

背負青天去，朝入海河。
 正是我輩家。國破家亡，
 生不逢時，此嘆當由我輩。
 只為天地轉，傲骨不趨移。
 舊林暖簾，呼朋喚友，
 相呼。起。笑指天涯。
 海。空。梁。田。

詞讀易述懷詩
 馮維禔

馮維禔先生題詞

开 篇 述 略

《易经》，在中国传统文化的经典著作中，号称群经之首。它以用八卦重叠而成的六十四卦为结构框架，通过卦、爻两类符号和说明卦的卦辞、说明爻的爻辞，把中华民族在太古时代摸索总结出来的生活经验和生产经验，用抽象的符号、图象记录下来，反映了当时自然界和人类社会的发展与变化。

尽管它还不可能完全用现代科学的道理解释自然现象和社会现象发生、变化和发展的原因，但它提供了生活与生产中的经验教训，借助于类比、推断、预测的方法，指导着远古时代先民的生产实践和生存活动，推动着蒙昧社会发展到文明社会。

当中华民族走完漫长的原始社会的历程，跨入文明社会以后，先哲前贤们改造了太古时代遗存的八卦和雏型的《易》，集众家智慧，糅诸子学说，不仅丰富了《易经》对自然现象和社会现象的实录，而且写出了用哲理阐释《易经》的《易传》、《彖辞》（上、下篇）、《象辞》（上、下篇）、《系辞》（上、下篇）、《文言》、《说卦》、《序卦》和《杂卦》等十篇作品，从阶级社会统治阶级的立场出发，阐述和改造了远古时代《易》的朴素辩证法和原始哲学思想，使原来直接服务于生产实践和生存活动的经验积累，打上了鲜明的阶级烙印。发生于原始共产主义时代的大众化的哲学萌芽，也逐渐衍变为被统治阶级垄断并且独家使用的思想理论。以后，历代封建文人为了巩固封建统治的需要，又在解释《易经》时，掺杂了形形色色的宗教迷信色彩，诸如两汉时的谶纬，魏晋时的玄学，宋明时的理学……近代

把《易经》与自然科学相混同，以及向民俗学中算命、风水等方面的蜕变，使《易经》在四千多年的阶段社会中被肢解得残破离碎，其推动中国社会进步和促进中华民族发展的历史功绩也被湮灭殆尽。

1989年3月，在北京香山举行了中日“神秘学和科学”讨论会。会上，一位日本学者占了一卦，问：“易经，你是什么？”得到的答案是：“我有仇，我有恨，我遍体鳞伤。”假如《易经》真有一种尚未被现代科学证实的神秘力量，那么，它在这一卦中强烈地控诉了历代一些中外学者歪曲了它的思想本原，否认了它的科学体系，抹煞了它的实用价值。

《易经》究竟是什么？

本书作者积十年读《易》的一得之见，延请精通电子计算机技术的同辈好友帮助，运用现代科学尖端技术解析八卦和六十四卦的排列顺序和组合方式，发现了《易经》主要卦理思想建构的九大规律。这九大规律是：上升——揭示事物发展的选择与取向；互补——剖析事物存在的相生与相克；渐进——论证事物延续的衍生与递嬗；倒序——预见事物组合的顺应与逆反；取中——排除事物发展的保守与激进；对称——阐述事物成长的共生与和谐；并行——摹写事物前进的运动与静止；变通——展现事物变化的对立与统一；循环——归纳事物体系的进步与发展。万事万物在九大规律的支配制约下相对相依，相生相克，相错相综，变化不已；并且在循环往复、周而复始的变化中，由旧事物产生新事物，由低级阶段发展到高级阶段，使自然界异彩纷呈，气象万千，使人类社会飞速进步，日新月异。

建构在九大规律之上的《易经》卦理思想博大恢宏，包罗万象，既有涵盖天下的广度，又有阐释一切的深度。在现代科学尚未能完全解释其蕴藏的全部道理和卦理时，《易经》就自然而然地在历史变迁中被蒙上了神秘主义的色彩。以至于在今天开展《易经》研究时，众说纷纭。除去各派学者公认《易经》讲的是哲学外，自然科学

家说《易经》讲的是自然科学，社会科学家说《易经》讲的是社会科学；研究孔孟的认为《易经》讲的是儒学源头，研究老庄的认为《易经》是道家鼻祖；而从事资料信息工作的研究者又认为，《易经》是应用学、预测学、决策学。在年复一年的争论中，《易经》什么都象，又什么都不象；迷雾愈聚愈浓，面纱愈裹愈厚，其本原本质，使人愈发难辨难识。

著名科学家钱学森曾经说过：“什么叫唯象科学，就是只知其已然，还不知其所以然。一旦从整个现代科学体系的大道理知其所以然，就上升到现代科学了。唯象的学问是前科学的性质。但是唯象的学问又比经验的学问向前走了一步，它比较系统。”

受科学泰斗精辟论述的启迪，本书作者认为，《易经》和它所赖以产生的八卦这一组记事符号，正是中华民族远祖把“经验的学问”上升为“唯象的学问”的智慧结晶，是一部包容自然科学和社会科学两大门类内容、蕴含着朴素的辩证法和原始的为实用而服务的哲学思想、在原始社会中可能普及于大众的属于唯象科学范畴的经验实录。只是因为以后的社会里有了阶级，《易经》被篡改成为维护统治阶级利益的思想理论，才完全扭曲了它所记录、总结的生活经验与生产经验对人们各种活动的垂范与借鉴作用。即使是封建社会中的一些有识之士，虽然从《易经》中发掘出了关于自然科学的指导理论，但是却没能够跨越唯象科学和现代科学之间的最终界限，而且反过来以固定的思想构架束缚了自己的开拓精神和创造力。因这两方面的历史原因，延缓了中华民族的继续进步，使中国社会在封建制度的桎梏里挣扎了两千余年。

但是，《易经》毕竟是一部代表中华民族传统文化的伟大的经典著作，中华民族的智慧之光，仍然从尘封泥垢中折射出来。近代，西方的科学家们已经拨开了历史的沉淀，逐渐发掘出埋藏在《易经》中散落了的明珠。17世纪初，德国发明微积分和计算机的数学家莱布尼兹向全世界宣称：“作为当代电子计算机数学细胞的二进

制,开创于伏羲。”根据最新考古材料推算,伏羲氏时代距今已有10000年——8000年!莱布尼兹倾倒于中华民族传统文化,竟然通过来华传教士闵明我、白晋等人,写信给康熙皇帝,要求加入中国国籍。19世纪初,德国著名科学家黑格尔出版的《自传》,声称他的著名的正反合辩证逻辑定律,是受到了《易经》的启发。创立相对论学说的大科学家爱因斯坦说:“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础,那就是:希腊哲学家发明的形式逻辑体系(在欧几里得几何学中),以及通过系统的实验发现有可能找出因果联系(在文艺复兴时期)。在我看来,中国的贤哲如果没有走出这两步,那是用不着惊奇的。令人惊奇的倒是这些发现在中国全都做出来了。”在中华民族传统文化的典籍中,只有《易经》最早地记录了爱因斯坦所说的这些“发现”。欧洲哲学权威荣格,为1949年在美国再版的英文版《易经》写序时说道:“谈到世界人类唯一的智慧宝典,首推中国的《易经》。在科学方面,我们所得到的定律,常常是短命的或被后来的事实所推翻,唯独中国的《易经》,亘古常新,相延6000年之久,依然具有价值,而与最新的原子物理学有颇多相同的地方。”

为什么《易经》被西方科学家如此推崇?

首先,《易经》及其所赖以产生的八卦,记录了中华民族在太古时代生聚融合的历史,阐述了中华民族传统文化的起源和中华民族传统精神的发端;尤其是用八卦图象描摹了社会秩序,用爻位变化分析了社会等级,以及后来用阴阳之道概括统治思想理论,直接促进中华民族摆脱蒙昧、战胜野蛮,以领先于世界民族之林的雄姿,跨入了文明社会。

《易经》和它所赖以产生的八卦,把太古时代中华民族的思想意识,高度概括为九大类宏观概念:天、地、人、时、位、变、理、象、数;它用图象变化的实录,解释了人类生活的时间和空间,启迪人们学会生存,学会进步,把切实有用的方法,归纳为服务于生产实践和生存活动的哲理。从而,在自然环境极端恶劣和生产力极端低

下的原始社会中,开拓了全民族的视野,丰富了全民族的智慧,培养了全民族的自信心,增强了全民族的凝聚力,教育全民族敢于斗争、敢于胜利,去不断地实现中华民族的进步与发展。

其次,《易经》和它所赖以产生的八卦,记录了中华民族在太古时代的摸索与总结,保存的大量关于生存活动和生产实践经验的资料信息,反映了中华民族的文化进步和社会进步,也反映出中华民族的经验积累直接影响了全世界人类的开化。

《易经》和它所赖以产生的八卦,展示出中华民族从记事符号到文字创造的飞跃,使中华民族远祖有了在当时较为先进的思维载体和思想交流工具,能够对所认识的事物做较为科学的分类,面对着艰险重重、迷雾茫茫的自然界,面对着混沌未开、蒙昧幼稚的人类始初社会,在生产力极端低下的生存环境中,去探索自然界和人类社会的奥秘,去总结极为艰难困苦的发现与认识。在不断的求索中,哲学思想开始起源,文学艺术开始发端,中华民族的远祖不断凝聚全民族的智慧和创造力,给后人留下了《易经》这部伟大的思想文化遗产。

再则,《易经》和它所赖以产生的八卦,探索和描绘了恒久无穷而又秩序井然的宇宙,用天道、地道的自然变化规律启示了人道的哲理。遵循《易经》的卦理,人们会自强不息,日新其德,努力地学习,不断地贡献;遵循《易经》的卦理,人们会洞察世界,掌握机遇,求事业成功,为社会造福;遵循《易经》的卦理,人们会涵养道德,检点操行,与群体共进,同社会和谐。

正是《易经》和它所赖以产生的八卦,最早地统一了中华民族远祖指导生存活动和生产实践的经验理论,最早地凝炼了中华民族远祖的认识和思维,最早地标识了中华民族远祖约束群体意志的语言规范和行为准则,从而进行高度抽象,形成了直接为生存活动和生产实践服务、理论的社会覆盖面和地理区域性不断扩大、实用性很强的卦理。尽管中华民族的远祖囿于历史条件,还不可能从

主观上做出理论升华,还不可能从深层去认识自己的记录,但在客观上,他们已经把经验的学问聚合成朦胧的唯象科学体系,把中华民族的科学经验积累,向着现代科学到来的前夜推进。

《易经》和它所赖以产生的八卦,概括了宇宙间万事万物从复杂繁琐到简单明了的变化,以及静止和永恒。但是,由于它凝聚了中华民族祖先在几十万年甚至上百万年中的摸索和总结,显然,用几千年文明社会的人类经验,暂时还无法解释其中深藏的奥秘。神秘的八卦图,两仪相依,四象运行,一阴一阳随天地旋转而旋转,就象一个神力无边的洞口,把世界上一切事物都旋了进去。

读《易经》难,解《易经》更难。《易经》之所以充满东方哲学的神秘主义色彩,就是因为它的文字过于古朴简约,许多内容丰富的记录,不得不依靠图象来表达。正是因为它的卦理还没有被充分认识和理解,许多浅显明了的道理被历史偏见所曲解,产生了使人不知其所云的荒诞诡异。

古往今来,域内海外,敢做学向者都是首先向神秘宣战。本书作者为光大发扬中华民族传统文化和传统精神,不昧浅薄,借鉴于当代易学研究的成功经验,另辟蹊径,重创格局,用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点,学习恩格斯研究人类起源的世界观和方法论,把《易经》八卦中支离破碎的资料信息结合于原有的和当代最新的考古材料,大胆构想,细心发微,反复求证,创立假说,拾缀连补成《易经卦理探微》一书,期望能直溯太古时代中华民族形成的始初之源,寻找到八卦和《易》产生形成的思想基础和社会基础,较为系统地认识它所记录的远古时代自然界和人类社会的现象,较为深刻而又语言通俗地阐释它博大精深的卦理,把它推动中华民族进步发展的伟大力量,重新昭示于天下。

目 录

开篇述略.....	(1)
第一章 中华民族在太古时代的摸索与总结.....	(1)
第一节 蒙昧社会中的中国人.....	(3)
一、群体繁衍和生聚融合	(4)
二、认识积累和创造文明	(7)
三、生存斗争和社会进步.....	(10)
第二节 远古时代的氏族社会	(12)
一、社会秩序的归化.....	(14)
二、社会等级的产生.....	(17)
三、统治思想的形成.....	(19)
第三节 远古时代的思想意识	(21)
一、八卦和《易》中的天、地、人.....	(23)
二、八卦和《易》中的时、位、变.....	(26)
三、八卦和《易》中的理、象、数.....	(29)
第四节 远古时代的生存活动	(33)
一、逐渐进步的婚姻家庭.....	(35)
二、崇尚俭朴的衣食住行.....	(38)
三、保命强身的营养卫生.....	(41)

第五节 远古时代的生产实践	(43)
一、从群体围猎到原始畜牧	(45)
二、从自然采集到原始农业	(47)
三、从木棒石块到手工制器	(52)
第六节 远古时代的文化进步	(56)
一、文字进化的变迁	(58)
二、文学艺术的发端	(62)
三、哲学思想的起源	(65)
第二章 《易经》和八卦在文明社会中的发展与升华	(70)
第一节 八卦和《易经》形成的主要阶段	(73)
一、伏羲氏和先天八卦	(75)
二、周文王和后天八卦	(81)
三、孔子和《易传》	(90)
第二节 《易经》和八卦思想内涵的主要标志	(92)
一、图象演绎和认识论	(93)
二、对应推理和方法论	(98)
三、阴阳互补和辩证法	(102)
第三节 《易经》和八卦内容表现的主要规律	(103)
一、根据现象观察探索潜在规律	(104)
二、根据已知条件预测未来结果	(107)
三、根据演绎结论推断将来发展	(108)
第四节 《易经》和八卦思维规律的主要特征	(110)
一、从正反两方面比较	(111)
二、对上下两层次剖析	(113)
三、向前后两空间探索	(115)
第五节 《易经》和八卦指导实践的主要作用	(117)
一、分析矛盾总结普遍经验	(118)

二、平衡心态涵养美好品德	(119)
三、预测得失选择正确言行	(121)
第六节 《易经》和八卦垂存历史的主要意义	(123)
一、奠定了中华民族传统文化的基础	(124)
二、开拓了中华民族认识自然的途径	(126)
三、确立了中华民族思想品德的标准	(129)
第三章 《易经》中的认识论和辩证法	(133)
第一节 “天道”即规律——“上经”展现的宇宙秩序	(134)
一、万物生生不已	(136)
二、万事陈陈相因	(139)
三、人贵自强不息	(140)
第二节 “人道”即奋斗——“下经”展现的社会道德	(142)
一、男女相感成夫妻	(144)
二、危困相迫成事业	(146)
三、患难相济成圣人	(149)
第三节 产生于阴阳变化的正反合定律	(151)
一、对阴阳消长的分析	(154)
二、对事物盛衰的推论	(156)
三、对发展顺逆的总结	(159)
第四节 “以人类生存为体，以宇宙法则为用”的认识论	(161)
一、将宇宙自然和人本身相联系	(163)
二、从人本身对宇宙自然现象的推测	(165)
三、对人的主观能动性的理解和概括	(167)
第五节 包容自然界和人类社会的宇宙气场	(170)
一、用形象思维叙述存在	(175)
二、用逻辑推理论证变易	(177)

三、用归纳判断预见发展	(181)
第六节 凭借自然现象升华的人道之“德”	(183)
一、对人类之爱的抽象	(185)
二、对社会公德的评判	(188)
三、对人身修养的检验	(190)
第四章 《易经》的结构形式与语言逻辑	(193)
第一节 卦辞的意义和作用	(195)
一、对八个基本卦象重合的解释	(196)
二、对六十四个衍生卦象象征的解释	(198)
三、对每卦所象征事物事理的解释	(202)
第二节 爻辞的意义和作用	(203)
一、说明爻的位置	(207)
二、说明爻的表意	(208)
三、说明爻的变易	(210)
第三节 彖辞的意义和作用	(212)
一、论每一卦之“德”	(214)
二、论每一卦之“理”	(216)
三、论每一卦之“文”	(222)
第四节 象辞的意义和作用	(225)
一、“大象”的蕴涵	(226)
二、“小象”的蕴涵	(229)
三、“写象”的形式	(230)
第五节 语言的选择和特点	(241)
一、关于本来义	(243)
二、关于比喻义	(244)
三、关于引申义	(246)
第六节 语言的组织和风格	(248)

一、抒情式的比兴	(250)
二、议论式的告诫	(252)
三、寓言式的讽喻	(253)
第五章 《易经》“上经”的研究对象和主要内容	(256)
第一节 自然规律和人的奋斗	(258)
一、龙飞九天驭四时——释乾卦	(259)
二、地阔无疆载万物——释坤卦	(267)
三、自强不息酬壮志——乾、坤二卦中的人生奋斗	(275)
第二节 忧患意识和知难勇进	(277)
一、事业草创识艰难——释屯卦	(278)
二、人生奋斗读书始——释蒙卦	(284)
三、逆境养志待时成——释需卦	(289)
第三节 人际关系和立身处世	(293)
一、同德克逆行我素——释讼、师、比、小畜、履诸卦	(295)
二、明察盛衰得相宜——释泰、否二卦	(316)
三、行中得正悦而乐——释同人、大有、谦、豫、随、蛊诸卦	(326)
第四节 治理社会和克险济难	(353)
一、救弊起衰施教化——释临、观、噬嗑、贲、剥、复诸卦	(354)
二、蓄德纠过除灾难——释无妄、大畜、颐、大过诸卦	(379)
三、踏破艰险迎光明——释坎、离二卦	(397)
第五节 乾“文言”和坤“文言”	(407)
一、对卦辞的解释	(409)
二、对爻辞的解释	(411)
三、对卦德的礼赞	(416)

第六节 “上经”三十卦的内在联系·····	(419)
一、从卦象变化推导社会现象变化·····	(419)
二、从卦气运行演绎事物发展趋势·····	(422)
三、从卦象比较归纳人类生活哲理·····	(424)
第六章 《易经》“下经”的研究对象和主要内容·····	(427)
第一节 人伦终始和夫妇之道·····	(428)
一、心心相印天地情——释咸卦·····	(429)
二、依依相守夫妇恩——释恒卦·····	(433)
三、志趣相投伴人生——咸、恒二卦中的伦理·····	(437)
第二节 敬德修业和持家之道·····	(439)
一、审势度时知进退——释遁、大壮、晋、明夷诸卦·····	(439)
二、互敬互谅相见欢——释家人、睽二卦·····	(453)
三、轻看得失心底宽——释蹇、解、损、益诸卦·····	(461)
第三节 刚柔相济和理事之道·····	(477)
一、克刚克柔识上下——释夬、姤、萃、升诸卦·····	(477)
二、济困养民定江山——释困、井、革、鼎诸卦·····	(492)
三、行止适时缓相安——释震、艮、渐诸卦·····	(506)
第四节 谨言慎行和待人之道·····	(517)
一、踏破人生寻归宿——释归妹卦·····	(517)
二、识透冷暖求自足——释丰、旅二卦·····	(522)
三、以屈求伸掩傲骨——释巽、兑二卦·····	(529)
第五节 居安思危和应变之道·····	(536)
一、聚散守制防穷途——释涣、节二卦·····	(537)
二、应事容人重持中——释中孚、小过二卦·····	(543)
三、慎终如始万事通——释既济、未济二卦·····	(550)
第六节 “下经”三十四卦的内在联系·····	(557)
一、从婚姻研究社会·····	(558)

二、从言论述修养	(560)
三、从变化探讨发展	(562)
第七章 《系辞》的基本观点和哲理论证	(566)
第一节 关于阴阳变化	(604)
一、事物的相互对应	(607)
二、事物的相互依存	(608)
三、事物的相互转化	(609)
第二节 关于质量变化	(611)
一、量是外在的形式	(612)
二、质是内在的本原	(613)
三、量和质的互变	(615)
第三节 关于因果变化	(616)
一、必然的因果	(617)
二、偶然的因果	(619)
三、必然和偶然的联系	(620)
第四节 关于动静变化	(622)
一、万事万物在运动	(623)
二、静止的相对存在	(624)
三、运动与静止的相互关系	(626)
第五节 关于术数变化	(627)
一、奇数的象征和作用	(629)
二、偶数的象征和作用	(632)
三、奇数象征和偶数象征的相互关系	(634)
第六节 关于现象变化	(636)
一、对物质现象的观察	(637)
二、对精神现象的认识	(638)
三、物质现象与精神现象的相互联系	(639)

第八章 《说卦》、《序卦》、《杂卦》的意义和作用	(642)
第一节 《说卦》关于八卦性质的阐述	(643)
一、通神明之德	(645)
二、类万物之情	(646)
三、察万事之象	(648)
第二节 《说卦》关于性命之理的论证	(651)
一、立天之道	(652)
二、立地之道	(656)
三、立人之道	(658)
第三节 《说卦》关于八卦象征的说明	(660)
一、取象于自然界	(660)
二、取象于生物	(663)
三、取象于人	(668)
第四节 《序卦》关于六十四卦排列次序的解释	(673)
一、卦与卦的承接	(676)
二、得与失的互证	(680)
三、穷与通的辨别	(682)
第五节 《序卦》关于六十四卦两两为偶的解释	(683)
一、基本卦的重合	(685)
二、卦义的互补	(690)
三、卦义的相生	(692)
第六节 《杂卦》关于卦义错综相杂的分析	(698)
一、同义卦的类比	(700)
二、异义卦的互证	(701)
三、错杂卦义的目的	(703)

第九章 《易经》和八卦在当代实践中的理解和运用	(706)
第一节 破除迷信和还其本原	(709)
一、历史进步和社会发展	(710)
二、生存竞争和生产关系变革	(712)
三、世界的统一性与世界的多样性	(714)
第二节 理论概括和指导实践	(717)
一、列举可能性	(719)
二、强调可知性	(721)
三、预测可行性	(723)
第三节 知难行易与求同存异	(726)
一、关于掌握机遇	(729)
二、关于化解矛盾	(731)
三、关于创造条件	(731)
第四节 理解卦义和结合实践	(733)
一、了解人的社会层次	(735)
二、了解事的社会制约	(736)
三、决定行的方法途径	(738)
第五节 选择判断和实际运用	(742)
一、联系个人性格分析事物内涵	(746)
二、比照社会时势划分发展阶段	(747)
三、参考工作环境推测未知情况	(748)
第六节 生命节律和预测方法	(748)
一、对生命节律的认识	(751)
二、对生命节律的测算	(756)
三、预测方法的运用	(771)
结束语	(775)

第一章 中华民族在太古时代的 摸索与总结

当代中国人和外国人已经充分了解：中国的领土广袤，从东到西，从北到南，直线距离各达万余里，泱泱大国，为东方世界第一；中国的民族众多，世世代代，不知融合、同化了多少民族，繁衍生息，至今人口多达十一亿余，几占世界人口五分之一；中国是世界上开化最早的四大文明古国之一，但古埃及、古希腊和古巴比伦的历史，都因异族入侵而相继中断，唯有中国的历史代代延续，从没有被中华民族之外的民族所取代，保持了中华民族传统文化的宏大绵远。

试问，中国人依靠什么力量，开拓了幅员如此辽阔的领土？依靠什么力量，生聚融合成世界上人口最多的民族？又依靠什么力量，从来不可被征服，而伟岸地傲立于世界民族之林？

遍查前人留下的史册典籍，我们茫然，我们困惑，无法去认识这种伟大力量所在何方。即使是被先哲前贤们列为“十三经”之首的《易经》，因为书不是成自一个时代和一个人之手，而是经历了多少风雨沧桑的不断探索、不断总结，去丰富内容，去完善形式，去升华思想，去凝炼哲理，因此，其中关于中国人最早的生活和劳动情形的记载，几乎都被后来的文人、学者用所处时代的是非标准篡改删削，从而难以辨识和理解。可是，在《易经》的卦辞和爻辞中，毕竟保留下一些原始语言，使我们可以循踪觅迹，直溯中华民族产生的始初之源，去寻找那伟大的力量。尤其是《易经》所赖以产生的八

卦,用天、地、雷、风、水、火、山、泽八种自然事物与现象的象征意义,演绎出自然界和人类社会的千变万化,系统地概括了中华民族远祖在太古时代的摸索与总结。

“需”卦“六四”爻爻辞说:“出自穴”,“上六”爻爻辞说:“入于穴”;“同人”卦卦辞说:“同人,于野”;《系辞》也记载:“上古穴居而野处”。这些原始材料,都反映了人类始初社会中炎黄子孙在山洞里栖息、在旷野中寻找食物的生活、劳动情况。这一推论可以结合考古材料来证明。

1956—1957年,在云南省开远县小龙潭村发掘出十枚南方古猿牙齿化石,距今约有1400余万年,和古印度腊玛古猿同时代、同种属。1988年3月14日,我国考古工作者又在云南滇中高原元谋县小河村,发现一具人猿超科头骨化石,时代为上新四世,生存年代距今大约400万—300万年。这一新的考古发现证明,我国南方是人类最早的发源地之一。

1965年5月,我国考古工作者在云南元谋县那蚌村的下更新世上部地层中,发现了两枚猿人门齿化石,可能属于男性青年。其形态特征与北京猿人的门齿相近,但具有一些近似猿类和南方古猿的原始特征,如门齿的唇面较扁平,并出现小的低凹区,齿根侧面无明显的浅槽。元谋猿人生活的年代,经古地磁法测定,为距今170万年左右,比北京猿人和蓝田猿人早100多万年,是迄今发现的生活在我国领土上最早的原始人类。元谋猿人已能制造和使用石器,可能已经会使用火。

将元谋猿人的生活情况与生活地区,结合八卦和《易经》中的有关材料进行分析推论,不难发现一些相同或相近的地方。元谋猿人生活在南方,又会使用火,“离”(☲)符号就同时象征着南方和火,这难道只是历史的巧合吗?

“坤”卦卦辞说:“西南得朋”,“蹇”卦卦辞说:“利西南”。“解”卦卦辞说:“利西南”。卦辞中多次提到西南方充满着吉祥如意,对人

的生活与进步有利,可以据此推论而提出这样的假说:远古时代所有的中国人,最早最早的时候,都是从西南方的云贵高原走下来的。一代一代延续相传,后世子孙牢牢地记住了祖先的根。这种崇尚祖先的心理,不仅演化为频繁的祭祖仪式(《易经》的卦辞和爻辞中有很多关于祭祖的记载),而且形成了人们的精神向往。所以,当遇到艰难困阻时,人们总是向往祖先生活的地方。当《易》在八卦的基础上逐渐形成时,向往西南方的思想意识,必然要在卦辞和爻辞中得到反映。直到周文王演绎成后天八卦方位,就用“坤”(☷)符号来象征西南方,来象征母亲,这显然是继承了中华民族远祖的思想意识和心理向往。

将《易经》材料和考古材料结合起来分析,足以推断出我国西南地区是人类起源和早期人类进化的重要地区之一。根据这些材料,就可以对中国人在蒙昧社会中的最早生活情况,做一番推论和描述。

第一节 蒙昧社会中的中国人

1400 万年前,在我国南方的丛林里生活着一群古猿。一年又一年,一代又一代,新的出生了,老的死去了,谁也不知道过去发生了什么事,谁也推测不出将来还会发生什么事。

他们或者吃得太饱,或者活得太累,一个个懒洋洋的,神情是那样疲惫。面对着风光旖旎但又变化无常的自然界,他们多么想知道将来会怎么样;但是,头脑里一片空白,眼前一片迷茫。终于,开天辟地的大事件发生了:一只健壮的古猿一下子直立着站了起来,随即用前肢爪摘下了一枚野果,并且发出了人类第一声饱含着赞美的惊叹:“啊……”

这一声惊叹,赞美着人类用手劳动的开始,赞美着从猿到人的

转变,赞美着人类社会从猿类群体中最初的分离,同时,也表达了人类将要用语言去抒发感情的强烈愿望。有了第一个,就唤醒了第一群;有了第一群,就感化了许许多多……

“咸”卦“九四”爻爻辞说:“憧憧往来,朋从尔思”,《易·系辞》说:“天下同归而殊途,一致而百虑”,《乾·文言》说:“同声相应,同气相求;……圣人作而万物者覩(睹),本乎天者亲上,本乎地者亲下,则各从其类也。”

模仿着先驱的动作,一群群古猿都挺直了身躯,用自己的前肢爪摘下了野果,跨过历史分界线,迈进了人类社会。并且跟随着领袖,一齐拉长了声音:“啊……”,唱出了中国人历史上最早的劳动大合唱。

人类先驱一旦开始了劳动,就有了朦胧思维,产生了最早的人性。他们努力用简单的语言去说明为什么要挺直腰杆站起来,力图感化更多的古猿们和自己一道去完成从猿到人的转变。在代代相袭的兽性面前,新生的人性终究是弱小的。于是,围绕着用什么方式生存的问题,人类先驱和古猿们爆发了争斗。古猿企图迫使人类先驱再趴下去行走,人类先驱奋起维护自己的进步,人性与兽性的争斗,成为进化与反进化之间的激烈较量。

在争斗中,中华民族有了最早的生聚融合。保守而又顽固的古猿终于被打败了,逃进了丛林深处,成为今天灵长类类人猿亚目和猴猴亚目动物的祖先。而人类先驱,则通过战争意识到群体力量的伟大,就在原来古猿群的基础上,结合成新的原始人群,在山洞里居住,在旷野中活动,开始了中华民族在漫长的蒙昧社会中的摸索。

一、群体繁衍和生聚融合

因为依靠狩猎和采集为生,原始人群就把能提供猎获物和野

生果实的一定范围，看成是自己的领土；并根据河流、山坡、丛林等自然界限，确定了领土的疆界。经过一代代生殖繁衍，原有的活动地域已不能为原始人群提供足够的食物和劳动工具。于是，原始人群以母系为血统，一支一支地分出去，形成了新的原始人群，占据了新的活动范围。当遇到无法战胜的灾害和危险时，新群就会回到故乡，向母群求得救援。这样，人类的交往频繁起来，语言内容也越来越丰富。产生新支的母群被称为始母群，始母群的首领被称为始祖母，又被尊称为“王母”。

“晋”卦“六二”爻爻辞说：“晋如，愁如，贞吉，受兹介福，于其王母。”这可能就是原始社会中新群分离状况的记载。“晋”可以理解为升格和进步。在母群中，新的一群分离出去了，升格为新的母群，而且要去开发自己一群活动的范围。在生产力极端低下、生活极为艰苦的蒙昧社会中，要保证一群人的共同生存，这确实是一件很令人发愁的事。但因为得到始祖母的福荫庇护（即始母群的支持和保护），新的一群还是很顺利地开始了独立生活。

中国人的始祖们在向南方扩展活动区域时，遇到了由印度腊玛古猿进化起来的原始人群的强烈抵抗，于是，开始了从南方向北方的大迁徙、大扩散。经过漫长的历程，从始母群中向四面八方分离出去一个个母群。母群再以自己的活动区域为地理中心，不断地分离出去新群，扩展着新的活动区域。新群发展成新的母群后，原来的母群，就成为新的始母群。在维系始母群→母群→新群的情感联系中，产生了中华民族远祖最早的血缘认同。

从“离”（☲）符号象征的火，以及“鼎”卦反映的用火煮食物的状况去推论，中华民族远祖很早就开始了火的使用。由于火的使用和石器、网罟等工具的制造使用，人类改造自然的能力增强了。经过生生不息的繁衍，原始人群也一天天地庞大起来。因为分群、扩散以及群与群的交往，中华民族远祖踩出了人世间最早的路。《说卦》说：“震”象征大路，“艮”象征小路；“履”卦也说：“履道坦

坦。”这些都反映出中华民族远祖群与群之间频繁的交往。路把原始人群更紧密地联系在一起,又把每一群的活动范围区别开来;并且,使每一群都意识到母群活动的范围是维系情感联系的地理中心。看到太阳的东升西落,感受到干风冷风的南下和湿风暖风的北上,原始人群确定了方位及每一群活动的空间与位置,在意识上产生了疆域概念,同时产生了地理认同。

随着生活范围的扩大和物质财富的积累,中华民族远祖从原始文化中提炼出维系群体生存和发展的思想准则。当时,对自然界的改造才刚刚开始,社会生产力极为低下,生产关系也处于萌芽时期的共生共存状态。人们认识到,只有依靠集体的力量,才能在自然界恶劣的环境中生存和发展。为求生而求知,成为中华民族远祖认识自然界最早的动机;发现问题,提出问题,解决问题,成为中华民族远祖独到的认识论和方法论。如《易·系辞》所说:“夫易,圣人之所以极深而研几也;唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之务。”中华民族远祖的认识和总结被用八卦符号记录下来,被《易》用卦象显示出来,就成为后人探索事物变化内在动因和变化契机的思想工具。唯有不断深化对事物的认识,才能遵循自然规律,预测事物发展变化的趋势;唯有不断加强对微妙变化的观察,才能顺应时势变化,促成天下事物向积极方面发展。

在一个始母群中,抽象的理论反映了群体利益。这种理论靠口头传播,又被其他的始母群所承认并接受,从而产生了哲理的抽象性、普遍性。共同遵守一个指导生活与劳动的理论,培养了民族文化统一的本原。在这个文化本原的主导作用支配下,又形成了由许多始母群组成的依靠集体力量去共同谋生的原始人群集团。在原始人群集团中,群与群之间的交往,使语言进一步丰富和统一。语言丰富了,表达思维的能力加强了,就更便于总结人类对客观自然和人类社会的认识;语言统一了,各群对客观自然和人类社会的认识趋向于一致,许多人伦概念和精神本原在进一步升华抽象的基

础上,形成了能够被更多的原始人群集团所接受的指导生活与劳动的哲理。经过口头流传,产生了中华民族最原始的文化认同。

原始文化认同最早地统一了中华民族远祖的认识和思维。一大批先哲前贤们把一些普遍哲理做系统化加工,形成了原始社会中约束群体意志的语言规范和行为准则。“无妄”卦的不敢妄为,“井”卦的往来井井,“震”卦的万物整齐,“巽”卦的风行号令,“节”卦的设立制度等等,就是这一方面内容的真实记录和生动反映。中华民族远祖一旦开始意识到用约定俗成的规范约束自己,就意味着已经开始摆脱蒙昧,向文明社会跨出了第一步。

依靠血缘认同、地理认同和文化认同三大纽带,中华民族的胚胎终于凝聚而成。与此同时,中华民族传统精神也在原始文化不断进步的基础上,萌生了发端。

二、认识积累和创造文明

在《易经》的卦辞、爻辞中,反复出现“利见大人”、“利有攸往”、“不利有攸往”、“勿用有攸往”、“利涉大川”等简短词句。显然,在生产力极端低下的蒙昧社会中,为了认识自然、改造自然,原始人群群与群之间的交往是很频繁的,“来”与“往”,“利”与“不利”,成为原始语言中最常用的词。而“大人”一词,又明显是对长辈的称呼,反映了新群与母群之间不同的社会层次。直到后来,“大人”才转化成部落或部落联盟首领的特定称呼。在来与往时,常常有不同的收获。收获多时就认为通达顺利、办事称心如意,于是在“泰”卦中记载:“小往大来”。反之则认为不顺利甚至于倒霉,于是在“否”卦中记载:“大往小来”。

原始人群之间的交往,产生于新群从母群次第分离以后。《易·系辞》中对此写道:“方以类聚,物以群分。”“天地絪縕,万物化醇;男女构精,万物化生。”“天下同归而殊途。”人类仰给于自然界

提供的生活条件,男女结合,一群又一群、一代又一代地繁衍生息。许多新群向着不同的方向走上不同的道路,去寻找新的生活环境,仰给于新领地的物产,开始新的生存竞争。但新群并没有忘记祖先,纷纷回到中国人最早的发源地寻根,辨识和承继血缘关系。当然,母群出于对后代的关心,也会召集已经分离出去的新群回到原来生长的地方,了解他们独立生活后的情况和开拓的活动区域。从而,在原始人群中产生“殊途同归”的概念,也逐渐形成了不断向中心凝聚又不断向空间扩散的社会生活模式。在这个基础上,中华民族远祖认为,唯中为正,于是八卦和《易经》就以“中”与“正”作为判断是非、辨识吉凶的唯一标准。

中国原始人在分群的历程中,所遇到的自然险阻,莫过于高山大川和泥沼湖泽。于是,在八卦这一组记事符号中,以“坎”(☵)象征水,以“艮”(☶)象征山,以“兑”(☱)象征湖泽。山高水险,阻碍了人类交往。为了生存和进步,必须认识艰险、战胜艰险。从而,中华民族勤于求知、善于总结、勇于进取的美德便相伴而生。

在生产力极端低下的原始社会里,气候恶劣对人们的生活造成了很大威胁。一遇大风暴、大雷雨,人们就无法离开藏身的洞穴去寻找食物,而不得忍受冻挨饿。于是,中华民族远祖就用记事符号“震”(☳)来象征雷,用“巽”(☴)来象征风,用“坎”(☵)来象征雨。

而自然界的火,能够烤熟食物、驱赶寒冷、照亮黑夜、抵御野兽的侵袭,极大地帮助了人们的生存与生活。于是,中华民族远祖就创造出符号“离”(☲),不仅象征火,也作为光明和温暖的象征。

不断地观察自然,又不断总结认识,中华民族远祖逐渐认识到六种基本自然现象产生的原因,是天地之中气的作用。概括人体对天气变化、寒暑冷热的感受,气被分成阴阳两种属性。阴气生于地,用符号“坤”(☷)象征;阳气生于天,用符号“乾”(☰)象征。这样,八卦符号就在中华民族远祖对自然现象认识的不断积累和深化中逐

渐形成,使人们的记事传史有了较统一的思维载体。

八卦记事符号的创立者,一直被认为是大约一万年前的伏羲氏。在伏羲氏时期,新工具的制造和火的使用,不仅丰富了中国人的生活内容,也改善了人类的生存条件,生活与劳动的范围也随之扩大,对客观自然和人类社会的观察也越来越深刻,认识也越来越丰富。生产与生活经验的日积月累,光靠口头流传已远远不能适应历史进步和社会发展。于是,中华民族的远祖就在灰烬上或石壁上,用骨片或石片,刻划了一些记事的符号。

记事符号产生之初,可能非常混乱。每一群都按照自己对生活与劳动观察结果的理解和认识,刻下只有自己这一群才能认识理解的记事符号,这就极不利于原始社会的文化交流。而且,记事符号的时常变更,又使人们无法把重大事件和重要发现系统地整理和记录下来,也难以把过去的经验上升成理论,指导以后的实践。

伏羲氏把各地、各群的记事符号搜集起来,经过筛选比较,取出“乾”、“兑”、“离”、“震”、“巽”、“坎”、“艮”、“坤”八种象征自然事物和现象的符号,称之为八卦;为适应客观自然和人类社会纷纭繁复的变化,再用八卦符号重叠排列,衍生出六十四卦符号,摹写、记录和象征自然界与人类社会的万事万物,以及它们之间的联系;并将生活实际与生产实践中的道理浓缩凝炼,编成高度抽象的卦辞和爻辞,具体阐述每一卦的本义、引申义和比喻义,对事物的变化和发展,列举可能性,强调可知性,预测可行性。然后以原始人群集团首领的名义,把八卦定义传播于天下,从而将记事符号统一下来。

1963年在山西省朔县黑驼山东麓发现的“峙峪文化”,属于旧石器时代晚期文化,距今约三万年左右。在“峙峪人”住地发掘出的许多骨片上,发现了有规则刻划的痕迹。这就证明,中华民族早在远古社会中就创造出了记事符号。因而,“伏羲氏始作八卦”的传说,是比较真实可信的。

著名历史学家翦伯赞在《中国史纲要》中指出：“八卦可能是一种比结绳更为进步的记事符号。”发明微积分和计算机的德国数学家尼布莱兹向全世界宣称：“作为当代电子计算机数学细胞的二进制，开创于伏羲。”这就直接告诉我们，在伏羲氏时期，中华民族远祖已经认识到把思维活动记载下来的重要性；同时反映了中华民族远祖在思维活动中，已经运用了形式逻辑。在生产力那样低下、生活条件那样艰苦的始初社会，这确是开人类文明之先河的惊人创举！

三、生存斗争和社会进步

《易经》中关于认识论和辩证法的思想内容，反映了中华民族传统文化和中华民族传统精神的形成、发展和丰富。近自伏羲氏开创文明的一万年来的文明社会中，远至数十万年甚至于数百万年前的史前社会中，中华民族的传统精神，一直激励着全民族去认识自然、改造自然，以及进行促进社会进步的艰苦卓绝的奋斗。

中华民族的进步和发展，受着一个强大的驱动力所主使和支配，这个强大的驱动力就是全民族的忧患意识。八卦和《易经》反复阐述了知难勇进的思想，深刻地反映了中华民族远祖在长期而艰难的生存竞争中所形成的忧患意识，总结出了“知难行易”和“踏险而进”的哲理，给后人留下了宝贵的精神财富。正是这种强烈的忧患意识，渗透了整个中华民族传统文化和中华民族传统精神，产生出多难兴邦的强大的向心力和凝聚力，也培育了一代又一代忧国忧民、以天下为己任的先进分子，使他们组合成中华民族的脊梁。

《易经》中反映战胜艰险的内容较多。如“屯”卦的“刚柔始交而难生”；“履”卦的注重实践，克艰致远；“泰”、“否”二卦的倾否复泰；“同人”卦的团结同志一道奋斗；“剥”、“复”二卦的救弊拯衰；“大过”卦的以超群之才平息大难；“坎”、“离”二卦的克服艰险，争取光

明前途；“蹇”、“解”二卦的踏平坎坷，解脱困阻；“困”卦的坚定信念，改善困境；“归妹”卦和“旅”卦的以柔克刚，无所畏惧地走完人生长途等等，都以积极进取的思想观念，鼓舞着中华民族为生存去斗争，为发展求进步。

在蒙昧社会中，中国原始人类使用以石块互相打击而成的石器，过着采集和渔猎的生活。每一个原始人群，都是依靠集体劳动，从自然界采集野生植物果实和捕猎野生动物维持生存。由于生产力极端低下，采集和渔猎的收获不足以解决温饱问题。为了使群中的每一个成员都能活下去，分配的方式类似“大锅饭”，劳动的方式类似“大呼隆”。始母群→母群→新群→分支，成为原始社会的组织网络和行政系统；原始群内以母系为血统的分支，形成了社会的基层，分支的首领也就成为原始群内的“基层干部”。

在蒙昧社会中，食物是人类生存的最基本条件，也因为食物，使原始人萌发了私心。力气壮的原始人，往往认为自己在劳动中多出了力，或者受了伤，甚至于差一点送了命，常常对平均分配表示不服气。他们要求多吃，以补偿能量的消耗。但是，其他的原始人也会为了自身的生存展开对食物的争夺。这就在人与自然界斗争的同时，产生了人与人之间的斗争；而两类斗争的根本目的都是为了生存，为了条件更好一些的生存。

群的首领为了维系共同的生存，必然要思考如何教育有了私心的原始人。于是，通过对自然界和人类始初社会的观察，提出了人要象天一样包容万物，象地一样忍辱负重，要以德为本，时时保持正直等要求。“天”、“地”、“人”的抽象观念，逐渐被更多的原始群所接受并得到丰富和充实，这就形成了中华民族思想品德、情操行为的原始规范。同时，也为八卦和《易》的产生，奠定了思想基础。

许多卦辞和爻辞，明确地反映了中华民族传统精神中平均主义思想的最早产生。如“损”卦要求“损上益下”，“益”卦要求“裒多益寡”，“节”卦要求“节以制度，不伤财，不害民”等等。但是，对平均

分配的要求愈强烈,也就愈明显地反映了人们私心的膨胀,也从一个侧面反映了社会物质积累已经逐渐增多,有了剩余产品。一些原始群的“基层干部”不再执行伏羲氏的命令,开始把集体的剩余产品占为己有。私有制的产生,导致原始社会的解体,也客观上推动了人类社会的进步。

“涣”卦“六二”爻爻辞“涣其躬”和“六四”爻爻辞“涣其群”,就反映出中华民族远祖已经把躬(个体)与群(群体)做出了归类比较,也说明在蒙昧社会向文明社会过渡的进程中,已经产生了集体利益和个人利益这一对矛盾的朦胧概念。而爻辞中的“群”,只能是原始群之“群”,因为在奴隶社会和封建社会的历史记载中,几乎不再使用“群”这个表示人类社会关系的概念。从社会进步的角度去理解爻义,“涣其躬”当是说个人的集体观念已在心中涣散,“涣其群”当是说原始群的瓦解。

原始群体涣散之后,原始群内的母系分支便转化为氏族,成为社会组织的基本单位。氏族组织产生以后,中华民族远祖就逐渐开始自觉地运用社会组织力量来改变人与人之间,包括婚姻关系在内的各种社会关系。社会关系的变革,又适应了日益发展的社会生产力。而社会生产力的发展,则彻底埋葬了群婚制家庭,促使中国人摆脱蒙昧,走向文明。当“家人”卦所阐述的那种一夫一妻制的家庭出现后,就形成了中国人跨入文明社会的重要标志之一。

第二节 远古时代的氏族社会

自从有了八卦这种记事符号,中华民族远祖所能认识的事物便有了较科学的分类。面对着艰险重重、迷雾茫茫的自然界,面对着混沌未开、蒙昧幼稚的人类始初社会,中华民族远祖用八卦作为思维载体,去探寻自然界和人类社会的奥秘,去总结历经艰辛而获

得的发现与认识。八卦及其衍生出的六十四卦记事符号,在没有文字的时代里,靠口述流传下来,忠实地记录了中华民族远祖在原始社会中的探索与实践,反映了他们思维活动的规律与模式,高度抽象地概括了中华民族远祖对自然界和人类社会的认识,成为中华民族传统精神产生的最早源泉。

中华民族在世界人类中最先完成理性的觉醒,在大约一万年前的伏羲氏时期跨入了文明社会。“八卦——六十四卦”记事符号系统地记录了中华民族在太古时代的生活与生产的经验和教训。在文明社会发展的进程中,中华民族远祖运用八卦记事符号观测和记录天象的变化,再去推测自然界和人类社会中万事万物的发展和变化。所记录下来又经整理归纳的认识,被后人再次整理并作系统化加工,就逐渐演变成远古中华民族的思想集萃——《易》。

古《易》运用卦象的排列组合和数理逻辑的演绎,着重探讨了自然界变化发展的经过和人类社会变化发展的历程,总结了中华民族远祖认识自然界、改造客观自然与认识人类社会、推动社会进步的经验。从《易经》中的“井”卦,可以推测出《易》的成形年代最早当在新石器时代的初期,即在距离八卦形成不太久远之时。

“井”卦的卦象是“巽下坎上”(䷯),即象辞所说:“木上有水井。”结合考古发现去推论,“井”卦记载的“水井”是木结构井。据考古资料介绍,在新石器时代的河姆渡遗址中,发现了迄今所知的中华民族祖先使用的最早的一口井。这是一口木结构井,由 200 多根桩木和长圆木组成,分内外两部分,外圈近圆形,里面是一个方形竖井。用碳 14 测定年代,成井年代约为公元前 5000 年——前 3300 年。这份考古材料描述的木结构井,和“井”卦象辞的记载非常吻合。如果在江苏省东海县焦庄西周古遗址中的西周早期石砌水井比较,足可以证明,《易》之成形只能在出现木结构井的新石器时代,而不是在出现石砌水井的西周时代。同时也说明,伏羲氏创造出八卦后,又根据生活实际和生产实践的需要,衍生出包括

“井”卦在内的六十四卦，为《易》的成形奠定了基础。

当然，在没有文字的时代里，最早的《易》靠口头流传，也很可能掌握在氏族首领手中，确定由首领继承人代代相传，作为统领和管理氏族的思想工具。既然史学界已承认古希腊有口头流传的《荷马史诗》，那么，中国远古社会为什么不能有口头流传的《易》？

从《易》的许多卦辞和爻辞的陈述中可以看到，中华民族进入氏族社会以后，已经建立起了人际关系比较和谐的社会秩序，社会等级也伴随着财富的积累逐渐产生。为了巩固社会秩序的稳定，为了保障私人对财富的占有，管理社会的统治思想终于形成。凭借稳定的社会秩序、充裕的社会财富积累、有效的统治思想这三大支柱，中华民族就有了建立起幅员辽阔、民族众多的国家的有利条件。

一、社会秩序的归化

中华民族远祖在对自然现象的观察中，逐渐认识了稳定而又和谐的宇宙秩序。伏羲氏的先天八卦所反映的对应原理，就是对宇宙秩序的摹拟和抽象。为了帮助人们摆脱蒙昧，伏羲氏比照宇宙秩序，建立起约束和规范人们言行的社会秩序，实现了野蛮向文明的转化。

为了具体说明人心转化的过程，下面抽出“临”、“观”、“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”这相互承接的六卦，进行具体解析。

“临”、“观”、“剥”、“复”四卦，都是结合八卦中的“坤”（☷）来组合卦象，演绎卦义。“坤”象征大地，不仅可以引申为自然界，而且可以引申为人类社会。人类社会要有秩序，要进步，要发展，所以，中华民族远祖把自己的观察和认识抽象升华成理想和意愿，在卦象中展示出如何治理社会的理论和主张，希望能够经过实践，使理想和意愿得到实现，普施德政，化成天下。在“临”卦中用泽水浸润

土地比喻执政者亲临基层,推行教化;在“观”卦中用风从地面吹过比喻社会秩序在颁行号令中得到整肃,得到巩固;在“剥”卦中用高山坍塌成平地比喻社会秩序崩塌的危害;在“复”卦中用惊雷在大地上震响比喻社会秩序恢复了稳定、和谐,是民族进步与社会发展的大势所趋。

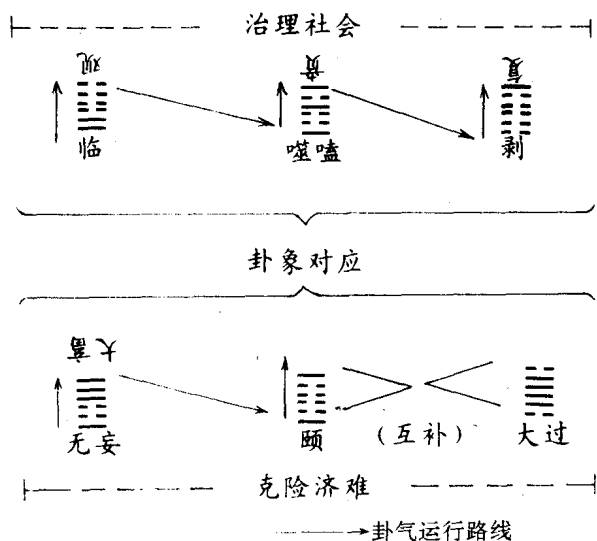
再把“临”卦卦象中的“兑”(☱)、“观”卦卦象中的“巽”(☴)、“贲”卦卦象中的“离”(☲)和“噬嗑”卦卦象中的“震”(☳)、“贲”卦卦象中的“艮”(☶)、“复”卦卦象中的“震”(☳)作比较,可以看到中华民族远祖治理社会的鲜明的政治观念。即:社会秩序的稳定,在于对称、均衡、和谐,做到阴阳对应,时时调谐阴阳,完成互补,保证阴阳相互作用,造化和养育万物。然后,做到刚柔相济,事事权衡进退,处处持中守正,以正道和正义,感化和征服邪恶,化害为利,复乱为治。

如果将“临”、“观”、“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”六卦的卦象和“无妄”、“大畜”、“颐”、“大过”四卦的卦象比较,同时推导两组卦象之间的转换(即“复”卦向“无妄”卦的变通),又可以更深进一层,去理解中华民族远祖对社会秩序归化的认识。

如图所示(见图1):

从图中分析,“治理社会”组的三象六卦中,“临”、“观”二卦用卦象象征了亲临基层,观察社会,了解人民愿望,调查社会弊病;然后,兼施“噬嗑”卦象征的法治和“贲”卦象征的德治,防止世道衰落,不断巩固天下大治的局面,使社会秩序的稳定成为长治久安的社会保障。

“克险济难”组的三象四卦中,演绎了对应于社会的个人品德修养的过程。从“无妄”卦象征的遵守社会秩序、不敢妄自作为,到“大畜”卦象征的以最大努力去积蓄德行;然后,做到“颐”卦所象征的自食其力,自强不息。再如“大过”卦所象征的,在大灾大难中磨炼栋梁之才,平息灾难,恢复社会秩序的稳定。

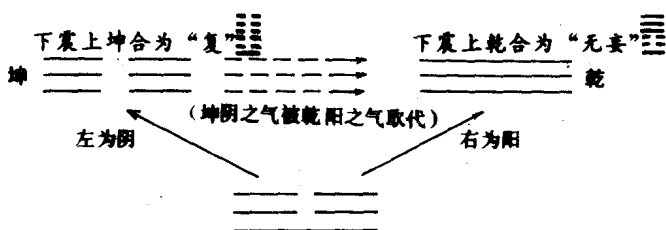
(图1)

从两组卦象的比较中看出,归化人心,实现社会秩序的稳定,必须同时兼顾社会行政治理和个人品德修养两个方面。

为什么“治理社会”组的三个卦象演绎成了六卦,而“克险济难”组的三个卦象只演绎成四卦?“颐”卦强调自强不息,无论是正看还是倒看,卦象都不发生变化,从而象征着人们无论是在顺境还是在逆境都能贞操自守,矢志不渝。“大过”卦的卦象也是如此,正看倒看只是一个卦象。它也寄寓着这样的意义:要磨炼超越常人的才干,顺应时势时怎样做,超越时势时还应该怎样做,操守如一,忠贞不二。但是在卦象上,以三对三,保持了六十四卦结构中有机联系的对应和平衡。

两组卦象并不是截然对立的,而是有着非常紧密的内在联系。这一点,从“复”卦向“无妄”卦的变通也可以清晰地看出。

如图所示:

(图 2)

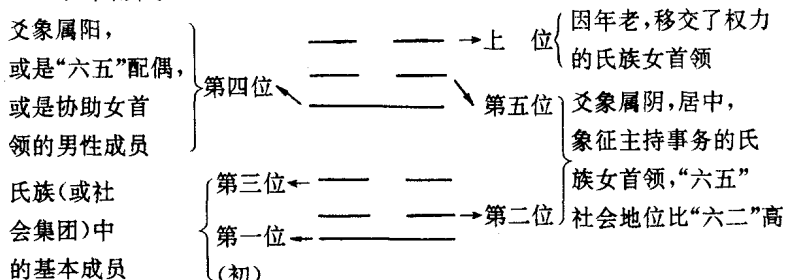
根据古人的认识，万事万物的发展变化都是源于阴阳二气的相互作用，而万事万物本身，也同时兼有阴性和阳性两类属性。在发展变化的过程中，阴阳两种属性也随着宇宙气场中的阴阳二气的相互作用而变化，这就产生了事物之间的变通。从图 2 中可以看出，“复”卦“坤”象在上，生阴藏阴，阴气重重，象征社会秩序中人际关系阻塞，社会现实黑暗，社会秩序被阴邪势力所左右。所以一阳气起自于下，奋力震荡，力图恢复。按自然规律推论，阳气终究要战胜阴气。在震雷的不断激荡之下，上象“坤”之阴气逐渐被下象“乾”之阳气取代，“复”卦卦象转化变通成了“无妄”卦象。“无妄”卦象的下象“震”中，仍有两爻阴气成为卦气的主使，因此不敢妄自作为，避免自乱乾坤，导致阴气的复辟。

二、社会等级的产生

氏族社会虽然是生产资料公有，集体生产，平均分配，没有剥削，也没有阶级，但在生产力不断发展，社会财富积累不断增多，并且产生了以氏族长为首的氏族管理组织的情况下，社会等级就不可避免地产生了。

伏羲氏的先天八卦方位摹拟宇宙秩序图式,引申发挥而成为建立社会秩序结构的设想。用《易》中卦象的六个爻位记录下来,就形成了反映社会秩序的六个等级。在“震”卦中有关于母系氏族首领管理集体财富的记载。根据《说卦》提供的象征,试以“震”卦卦象的图解来说明“震”卦反映的氏族社会中社会等级的产生。

如图所示:

“震”卦卦象

(图 3)

“震”卦“六二”爻爻辞说:“震来厉,亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。”联系图 3 分析爻辞,可以看到,“六二”爻居下象之中属阴;在卦象中象征氏族事务的女性主持人,社会地位比氏族基本成员高,而且掌管着氏族的财富。如果根据《易经》引用自然现象说明社会现象的方法去推论,卦象中自初爻发起的震动,不是自然界的迅雷爆发,而是处于社会底层的氏族基本成员对首领占有集体财富的强烈不满。所以,氏族的女首领吓跑了,丢下亿万财富,跑到很高很高的山上躲了起来,以至于氏族基本成员幸灾乐祸地说:“勿逐,七日得!”——不要追赶她,至多七天她自己还会回来!

社会下层爆发的震动,必然要波及到社会的最上层。“震”卦“六五”爻爻辞说:“震往来,厉亿。无丧,有事。”由于社会等级之间的矛盾愈来愈尖锐激烈,社会秩序的动荡非常频繁,也使氏族首领对氏族的统治和管理存在着很大危险。但“六五”的社会地位比“六

二”高，统治经验比较丰富，她不会丢下财富逃跑，而是在震动中反思得失，用祭祀祖先的办法把氏族成员重新团结起来。

“丰”卦也以财富积累为内容，折射出氏族社会中社会等级的产生。“丰”卦的卦象是“离下震上”(䷶)，“六二”和“六五”两位爻象属阴，“上六”爻象也属阴，爻象的象征与“震”卦相同。“上六”爻辞说：“丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人。三岁不覿，凶。”若从《杂卦》“丰多故”的议论去理解“上六”爻辞，其寓意非常深刻：女主人占有了大量财富后，就辞去了氏族首领职务，把权力移交给女儿“六五”。她愈来愈丰足，依附她的亲朋故旧几乎挤破了门窗，涨破了房屋。女主人出于自私的目的，以及不能正常生活的无奈，只好隐蔽住所，遮掩门户，悄悄地藏了起来。但是，还是有人找到了她的家，从窗户往里看，但见不到人影。这些人就悻悻地咒骂：找了三年也没见到女主人，你赶快发生凶灾吧！

而相对于“震”卦的是，“丰”卦中“六二”爻辞和“六五”爻辞说，“六二”和“六五”丰足之后，不忘记接济贫困，努力遵从“我济天下，天下人助我”的社会道德规范去帮助穷苦人。

透视“丰”卦和“震”卦的内在含义，我们看到了氏族制度开始解体，为了维护等级特权和财富私有，氏族贵族的统治思想逐渐形成。

三、统治思想的形成

最早的靠口头流传的《易》，可能掌握在氏族首领手中，作为统领和管理氏族的思想工具。至于卦象对社会等级的摹写，也曲折地反映出母系氏族后期氏族贵族统治社会的原貌。

如“夬”(䷪)、“姤”(䷫)、“大有”(䷍)、“同人”(䷌)、“小畜”(䷈)、“履”(䷉)这些受一阴爻主使卦气运行的卦象，卦义基本象征吉利、亨通、富有，也就是说，氏族在女首领的领导下，生活就比较

安宁、幸福。而“剥”(䷖)、“复”(䷗)、“比”(䷇)、“师”(䷆)、“豫”(䷏)、“谦”(䷎)这些受一阳爻主使卦气运行的卦象，卦义象征都不太顺利，总要付出一些代价和努力才能安泰。如“谦”卦的谦卑应世，“豫”卦的力戒安乐，“师”卦的出兵讨伐，“比”卦的恭让睦邻，“复”卦的力图恢复。而“剥”卦卦象中象征男性的阳爻居于象征女性的阴爻之上时，就更是不妙，出现了世道剥落的严重局面。这些卦象符号的摹写和记录，非常有趣而又形象地反映了氏族社会中母权制向父权制过渡的激烈斗争过程。

又如“噬嗑”卦的卦象(䷔)，象口中塞着一块食物，只有咬碎、咀嚼以后才能咽下。这可能是伏羲氏从图形抽象出来再结合八卦符号而创造成的记事符号。把原文引申开去，比喻事物不相和顺，人与人之间发生隔阂，都是由于矛盾的梗阻。要使事物相亲而通融，要使人际关系和谐，只有象咬碎食物咽下去一样来化解矛盾。但咬碎食物要用强力，所以“噬嗑”卦以刑罚狱讼的社会现象贯穿卦义，反映和展现的是强权暴政。这个结论从卦象象征可以找到佐证。下“震”象征雷，震动天地，万物惊惧；上“离”象征闪电，击毁房舍，击伤人畜，燃烧山林，多么可怕！用雷电的象征组合成“噬嗑”卦卦象，做为刑狱的象征，确是再贴切不过。

“益”卦“九五”爻爻辞说：“有孚惠我德。”“九五”爻居卦象上中至尊之位，是向天下施行损益之道的主使。他减损自己的享用为天下增益，表现出天下人人可见的至诚，使人民得益，并把恩惠铭记心间。“有孚惠我德”，说的就是统治者虽有诚信使人民享受利益，却又要求人民感戴自己的恩德。这种笼络民心的“德政”，显然是氏族贵族为了维护统治权所采取的措施，也是统治思想在策略上的体现。

结合上面两例，综合分析《易经》卦象内容里反映出来的无阶级社会中的统治思想，可以看到，在漫长的历史岁月中，德治思想和法治思想同时形成。由于氏族社会中无阶级、无剥削，用德治思

想统治社会是主要的上层意识,而法治思想只是一种必要的补充。因为,《易经》中反映德治思想的卦象,是反映法治思想的卦象的四倍还多。之所以倡导德治,是因为氏族首领由氏族成员会议推选而出,失去了人心就失去了“选票”,也就失去了统治权。所以“震”卦反映,氏族女首领在发生氏族成员骚动时宁可逃跑,也不去镇压他们。“丰”卦的反映也相同,女主人干脆藏了起来,躲避其他人对她大量占有财富的强烈不满。

据史料记载,无阶级社会中已经产生了肉刑。这可能是氏族首领为了维护统治权,不再容忍原始民主对自己的否定,开始用刑狱惩罚氏族成员对自己的反抗。古《易》是史,必然要记录下来统治思想从民主向强权的转化。于是,“噬嗑”卦就用爻象记录了剁脚趾、皮肤刺字、割鼻子、割耳朵、杀头等一系列肉刑。

氏族社会是世界上所有民族发展的必经之路,是人类发展史上一个相当漫长的阶段,它的残余在阶级社会中长期留存。《易经》中保存了大量的中华民族在氏族社会中进步与发展的历史资料,在这一时期内,凭借“八卦——六十四卦”记事符号系统和古《易》的功用,民族思想意识的体系初具框架,生存活动与生产实践也逐渐丰富了内容,积累了经验。当文字从记事符号中进化而来,当文学艺术在口传历史中发端,当哲学思想从对自然、对社会的观察与认识中起源,中华民族传统精神就开始形成。中华民族传统精神成为全民族奋取社会进步的精神支柱,也为人们战胜艰难险阻提供了永不衰竭的力量。

第三节 远古时代的思想意识

《说卦》载:“兼三才而两之,故易六画而成卦;分阴分阳,迭用柔刚,故易六位而成章。”这一段话,对中华民族在远古社会中长期

以来形成的民族思想意识,做出了简明的概括。所谓“三才”,即“天、地、人”;所谓“两”即阴与阳。天、地、人各有阴阳,所以《易》的卦象要同时象征天、地、人就必须具备六个爻位。六个爻位中二位和四位为偶数属阴,三位和五位为奇数属阳;初位和上位则是刚柔相推的转化所致,或阴或阳,没有定性。这才使《易经》的卦象具备了描写万事成物变化现象的功能。这样,《易经》就形成了独具民族特点的哲学概念,即:天、地、人、时、位、变、理、象、数。

这九个概念又可分为三层。

第一层为天、地、人,概括了宇宙宏观秩序的变化发展。“天”,代表当时人们所能观察到的天体,所能感受到的天气,泛指宇宙秩序;“地”,代表当时人们所能认识、接触到的地理环境,泛指客观自然;“人”,代表着正处于发展初期的人类社会。按照这个分类,天地囊括了整个客观世界;而在当时人们所能认识到的客观世界的事物变化现象,以及所能掌握的事物运动的规律,又成为人们指导自己行动的参照和准则。

第二层为时、位、变,概括了宇宙中具体事物的变化发展。“时”,表示宏观的时间概念,含有时间、形势、机遇三方面意义;“位”,表示宏观的空间概念,包括位置、层次和环境三个方面;“变”,则概括了事物变化发展的过程和方式,探讨了质量互变(“气化”与“形化”)的三个方面,即由繁到简、由难到易的循环式变化(“取繁执简”),事物在变化中出现的静止(“时止则止”),以及事物在变化运动中出现的对立统一的永恒(“恒久之道”)。

关于《易经》卦理系统中第三层之“理”、“象”、“数”的概念,“理”是指道理、定义、规律;“象”是指现象、抽象、象征;“数”是指公式、循环、逻辑。关于理、象、数,是中华民族远祖对当时所能认识的自然现象和社会现象进行的归纳和概括。将所得出的抽象概念再运用于占卜这种原始方式,对自然界和人类社会的过去、现在、未来的各种变化和发展,进行询问、推理、判断、预测。

一、八卦和《易》中的天、地、人

八卦符号中，“乾”(☰)象征天，“乾”象自身重叠，就成为六十四卦中的“乾”卦(☰)，同样是天的象征。《易经》中的“天”是自然之天，中华民族远祖对天的认识，是从对天象的观测得来的。“乾”卦说：“天行健。”这句话有两层意义，首先说的是天体运行的规律。健，同建，指斗建和月建。在远古时代，中国人观察到在不同季节的黄昏时刻，北斗星的斗柄指向不同方向，就以此做为确定季节的标准。比如，冬天斗柄指北，春天斗柄指东，夏天斗柄指南，秋天斗柄指西。古人把观测北斗方位划分季节的方法，称之为“斗建”。后来又用十二地支再分四季方位，求出每一月北斗斗柄指向的方位，称之为“月建”。如在农历十一月黄昏时，北斗斗柄指向正北，定正北为子，十一月即建子之月。按照“子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”十二地支的排列，依次推下去，使12个月北斗斗柄所指方位，都建立一个十二支符号，如此一年年地循环下去。“天行健”，就是说天体运行服从于宇宙秩序，遵循着自然规律，一月月，一年年，循环运转，永不停止。据此引申出另一层含义：天体依靠自身的内作用力去运动，在永不止息的运动中，不断强壮自身，获得进步与发展，从而又增强内作用力的形成和发展，推动自身的运动。受天体运行服从于宇宙循环规律的启发，人生也应该“自强不息”，在运动中求自强，在循环中求进步。

《易经》所反映的中华民族远祖对天的认识，又源于对四季变化的观察。“乾”卦卦辞说：“元亨利贞”，对照象辞“天行健”关于四季变换循环的自然规律的诠释，可以推论，这四个字是观察春夏秋冬的认识的总结。不妨分析一下。

春为四季之首，阳气上升，暖风徐徐，细雨霏霏，大地充满了生机，万物开始了复苏。“乾”卦认为宇宙中充盈着浩大无边的阳气，

是万物发生开始的本原。对照春天的万千景象,气化的本原一下子得到了生动的形化;之所以有春天的大好风光,完全是阳气催生的功德。于是,取春天万物开始生长的现象凝炼“乾”卦的卦义,得出了“元”的概念。

夏季,阳气由上升到弥散,雨水充沛,草木繁盛,枝头果实孕育,万物欣欣向荣。由于阳气的积极作用,通畅了大地生发的凝滞沉重的阴气,使万物秉赋阳气之元,发挥本质特征,竞呈秀美之态,健壮而又愉快地生长。于是,取夏天草木通阴畅阳、孕育果实的现象凝炼卦义,得出了“亨”的概念。

秋季阳气渐消,阴气渐长,阴阳二气对立,相持不下,表面上呈现平和静止的状态,而矛盾作用却大大加强。这就催化和促使在春天发生及在夏天孕育果实的万物,趋向于成熟。到了秋天,人们开始收获,享受大自然的恩赐,并积蓄、储藏过冬的食物。把秋天自然界的现象凝炼成卦义,就得出了“利”的概念。

冬季阳气潜藏,阴气肃杀,寒风冻雨,万物萧条,不仅气候恶劣,而且食物匮乏。远古时代的中国人躲进山洞,开始过冬。在那个时代,假如一个原始群收藏过冬食物不足,其成员就谁也不能多吃。这就要求每个人心地正直,不能以私欲侵犯集体利益,以免妨害一群人的共生共存。用冬季自然现象结合人类生活准则去凝炼卦义,就得出了“正”的概念。远古时代“正”和“贞”同音同意通用,所以卦辞中写成“贞”。“贞”还含有占卜的意义。远古时代占卜是为了对事物的变化做出预测,取冬季现象凝炼卦义为“贞”,又引申出总结一年的经验,预测来年收获的新义。

“元亨利贞”这一“乾”卦的卦义,成为必须遵循的自强不息之法则。

八卦符号中,“坤”(☷)象征地,“坤”象自身重叠,就成为六十四卦中的“坤”卦(䷁),同样是地的象征。和“天”一样,《易经》中的“地”反映了人们对客观自然的观察与认识。

大地的主要品德是生育滋养万物和忍辱负重。“坤”卦象辞说：“至哉坤元，万物资生。”“乾”象征的天产生的纯阳之气，无形而轻飏，必须和“坤”象征的地所产生的纯阴之气相互作用，和合化生，才能孕育生养天下万物。所以，“坤”同“乾”一样，也是万物生长的本原。“坤”卦象辞说：“君子以厚德载物”，大地广远深厚，天下万物无一不生于地，依靠大地的负载，长成自己的形态，延续自己的生命过程。所以，有作为的人也应该学习大地的美德，努力做到忍辱负重。

“坤”卦还反映了人们对大地性质的另一方面的认识。“坤”卦“初六”爻爻辞说：“履霜 坚冰至”，“上六”爻爻辞说：“龙战于野，其血玄黄”，就显示出柔顺的事物可以转化成刚强的事物，阴气极盛之时相似于阳气；阴阳二气的激烈矛盾从发生到缓解，成为万事万物催化、转化、变化的主要动因之一。

“乾”、“坤”二卦对“人”的系统认识和概括，是关于“性命”和“反复”的意识概念。先天的并且遗传的，称之为“命”；后天的自己修养而成并且受社会环境熏陶所致的，称之为“性”。正如清代学者戴震在阐发《易》理时所说：“分于道谓之命，形于一谓之性。”就是说，如果将“性命”这个概念再分开来解释，“命”是本来的、固有的规律，表现在言行上是一致的，就是性格，即“性”。这就先一分为二后合二而一，即用“正反合”的方法，较为准确地解释了“性命”的概念。因此，“乾”卦中“乾道变化，各正性命”这句话更深一层的含义，就是要人们认识自己先天的天赋和气质，认识自己的性格和志趣，按照事物发展变化的规律去坚持不懈地奋斗，在改造社会的过程中也改造自己，最终成就光辉的事业。

“反复”并非后人所说的“反复无常”，它是《易经》中对人生奋斗的高度概括和总结。宋代朱熹解释“终日乾乾，反复道也”时就说：“反复，重复践行之意。”即认识到事物的发展规律后，还要经常地、反复地用行动去进行实践。朱熹的这个解释非常契合“乾”卦

的总卦义，若无乾道反复，又怎能做到时时自强不息？

“益”卦彖辞说：“损上益下，民悦无疆。”叙述了圣人牺牲自己的利益拯济天下，给人民带来了欢乐，给人民开拓了没有止境的幸福生活。《易经》中诸如此类的论述，反映出原始群和氏族的首领应具备为群体利益奋斗的精神，才能获得被推选资格。这些思想产生的社会背景，只能是原始社会中无阶级的、为了战胜生产力极端低下需要互相帮助的、为了推动人类社会进步需要英雄和提倡自我牺牲精神的那种人类生活，而不是奴隶社会和封建社会中一部分人压迫剥削着大多数人、少数人占有了大多数人的劳动收获、大多数人被剥夺了说的意志和生的权利的那种人类生活。因此，《易经》中把高尚正直、有作为、为群体利益奋斗牺牲的人称做“圣人”和“君子”，反之，则称为“小人”和“寇”。而要达到“圣人”和“君子”的标准，必须不断积累美德，做到自强不息。

“天”、“地”、“人”的思想意识构成了中华民族传统精神的骨架，即“天”的“自强不息”，“地”的“厚德无边”，“人”的为群体利益奋斗。这也是中华民族传统精神中的三条基本准则，它对起决定作用的主要方面时时给以促进和驱动，使其在历史进步和社会发展中发挥推动作用；而对受支配的次要方面时时给以约束和限制，使其不以消极影响误读和延宕历史进程。

二、八卦和《易》中的时、位、变

从八卦的三个爻位到六十四卦的六个爻位，每个爻位同时象征着时间和空间，并且凭借时间的推移和空间的转换，不断地演绎出事物的变化现象。一般来说，初爻（即第一位）在时间上象征刚刚开始，刚刚发生；而在空间上就象征底层，象征不宜出头露面的环境。以下各位爻依次类推。到了上爻（即第六位），在时间上象征事物发展之末，或临近结束，或即将开始，是两个循环周期之间的界

限；在空间上则象征上层，象征必须韬光养晦的环境。上爻与初爻在时间象征和空间象征上相互比较，则相近似并可以变通。卦象中往往上一卦的初爻是下一卦的上爻，形成了卦与卦相承接、相联系的逻辑形式和衍生规律。

中华民族远祖对时间的认识，在《易经》中有很多精辟的阐述。如“艮”卦彖辞说：“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”时势不利不可再进之时就必须停止，时势利于行动之时就应该勇于进取、勇于实践；无论是行动还是静守都做到不丧失机遇，人生前途自然光明。人要获得事业成功，尽管要努力做到积蓄美德、自强不息，却又不可忽视时势和机遇的制约作用。

历史机遇，往往是从必然性的规律中产生的偶然性机会。在把握历史机遇的那一时刻，往往个人意志发挥令人震惊的作用。尽管每个人的生命历程在历史的长河中只是短短的一瞬，但不同的历史时期和不同的社会形势，总是为他提供了不同的机遇，把握了机遇，才在中华民族的历史上出现了众多的英雄人物。有些英雄人物，往往按照自己的意志，去影响新的历史。在新的历史中，又造就了新的英雄人物，对过去的一段历史，或继承延续，或批判否定，而使历史不断地在曲折中前进。每一个能够按照自己的意志去影响历史的人物，都要利用中华民族传统精神中的某一个主要方面（仅仅是某一个主要方面），凝聚起一大批人，去实现自己的意志，这就成为中华民族历史上屡屡发生自相残杀悲剧的根本原因。这种自相残杀，消灭肉体仅仅是表面现象，更主要的是残酷地摧残了中华民族传统精神，破坏了向心力，涣散了凝聚力，造成国家的四分五裂，把民族推向灾难深渊。这时候，必然又因时势变化造就新的英雄人物，准确地把握已经形成的新的历史机遇，促成新的历史进步和社会发展。

在《易经》中，也很生动地描述了中华民族远祖对空间的认识。空间的概念在《易经》中称做“位”，凭借于每一个具体的爻位，“位”

的概念反映了人在自然界中的位置,在社会中的层次,以及生产和生活的环境。“小畜”卦象辞说:“柔得位而上下应之曰小畜”,就是用卦象中“六四”阴爻处于正当的自然位置对人事现象进行引申、生发而成的结论。“需”卦象辞说:“位乎天位,以正中也”,就是指“九五”爻象征的人居于社会的最高层次,利于持中守正。“鼎”卦象辞说:“君子以正位凝命”,又说的是有作为的人适应生活环境与工作环境,凝聚精神,树立志向,完成历史赋予的使命。因此,《易经》卦理要求人们努力发挥主观能动性和创造力,改造全民族所置身的客观自然环境,改善全民族共生共存的空间,适应不同时势造成的不同环境,不但学会生存,而且奋求进步与发展。

《易经》的主题说的就是变化。在商朝前期的甲骨文中,“易”字写做“𠄎”(《周易参同契》),《说文》解释为“日出为易”,本书据此认为,这个甲骨文字是对天象的摹写,上半部分表示日出,是阳气充盈的晴天,下半部分表示下雨,是阴气滋生的阴天。由于阴阳二气的相互作用,使天气发生了变化,因而简言之曰“易”。这可能就是古《易》得名的由来。

《易经》把宇宙中事物运动的对立统一概括为“阴阳变化”,提出了“一阴一阳之谓道”的观点,通过阳长阴消和阴盛阳衰这种往复循环变化的推论,去观察认识自然界与人类社会。《易经》把万事万物用阴阳对应关系一组组地分类,每一组呈现阴阳关系的事物都包含着矛盾的对立和统一。因此,阴阳变化呈现出“穷则变,变则通,通则久”的状态。(事物一旦发展到极端就发生变化,一发生变化就导致事物的继续发展,在不停的发展变化中,事物的时间和空间达到对立统一的永恒。)这一创造性理论的提出,又为中华民族争取进步提供了新的思想武器。中华民族祖先用阴阳变化的规律去探讨宏观宇宙和微观实际,就成为全人类发现、理解并掌握物质运动之对立统一规律的前导和先驱。

运用时、位、变的哲理观察中华民族的历史进程,我们看到,当

处于民族本体意识弱化的历史时期内,全民族的主观能动性受到极大的压抑,很难有惊人的创造力被激发。假如在一个历史时期内强化了民族本体意识,全民族的主观能动性将不可抑止地爆发出强大的创造力,使民族和国家迅速地获得进步和飞跃,从而改变了民族和国家在世界上的位置,也改造了全民族生存的空间与环境。

三、八卦和《易》中的理、象、数

八卦和《易经》运用天、地、人建构起民族思想意识的框架,运用时、位、变演绎出民族思想意识的内容,在这个基础上,阐述了万事万物变化的情理,效法自然现象创立了社会的法度,规定了人们生活与生产的方法和准则,将人类的生存纳入有秩序、有规律的运动中。

八卦和《易经》对万事万物变化情理与规律的阐述,主要是通过卦象的象征,摹拟与描写事物变化的现象,然后抽象出普遍哲理和基本道理。为了简明地说明事物变化深奥的道理,中华民族远祖运用“数”这个最抽象的思维工具,概括了与事物生存的形式相对应的“两两为偶”公式,以及变化发展的循环规律,由此将普通的数字升华成为包容天地自然和社会人伦的普遍精神,从而形成了中华民族独具特色的数理逻辑,也形成了中华民族传统文化的深层结构。

对于八卦和《易》中理、象、数的认识和理解,由于它们太抽象,可以说是“仁者见之谓之仁,知(智)者见之谓之知(智)”(《易·系辞上》)。若对六十四卦进行具体分析,首先察知其所说的事物变化之理,基本上是关于合、违、变、化、生、死的全过程论述。

“屯”卦彖辞说:“刚柔始交而难生”,就是从草木的生发阐述阴阳二气的交合。但是,任何事物的萌生并不顺利,每一项事物从它开始生发的第一天起,艰难就相伴而生。自然界事物的发展变化,

“合”是主流。阴阳二气相交是“合”，事物之间的相辅相成、相互作用也是“合”，即使事物之间的矛盾对立和形式对应也是“合”。但是，“合”与“违”是相互依存的，没有“违”的反作用力，事物就无法发生变化。“变”与“化”是两个过程，两个概念，有些事物在形变质变中化生化死，有些事物化生化死之后才产生形变质变。六十四卦每一卦所描写的自然现象，其变化过程也不外乎上述两种。

将自然现象中合、违、变、化、生、死的道理引申入人事现象阐述，就是人生奋斗中的顺、逆、进、退、盛、衰。关于这一方面的内容贯穿于《易经》全书，形成了丰富的人生哲理。诸如“泰”、“否”二卦的“否极泰来”，“剥”、“复”二卦的“盛衰互移”，“震”、“艮”二卦的“动静随时”，“晋”卦和“明夷”卦的“明察进退”等等，以及“上经”中关于“治国之道”、“君臣之道”、“立身之道”的阐述，“下经”中关于“持家之道”、“理事之道”、“应变之道”的阐述等等，都直接以简明的哲理，指导和激励着人们去奋斗。

由于《易经》说理的方式是“现象→象征→抽象”这样一个三段式的思维过程，要理解《易经》内在的理，必须观察六十四卦外在的象。观察六十四卦卦象，主要是扣住“两两为偶”公式，察每一卦相互承接的上卦和下卦，察每一卦在卦义上矛盾对立和在卦象上形式对应的另一卦，然后按照“三段式”方法，揣摩每一卦本象所描写的自然现象，领悟每一卦本象对事物的具体象征，最后理解每一卦通过卦象演绎和爻象推移抽象出来的事物变化之理，再对所认识的事物进行比照，做出预测和判断。

凭借“数”的逻辑力量，中华民族远祖运用八卦进行了人类最早的理性抽象和哲理归纳。《易经》中这方面的记载颇多。

六十四卦中的阳爻用“九”代表，阴爻用“六”代表，反映出中华民族远祖已能用“奇数”和“偶数”区分数质的不同性质。

“咸”卦“初六”爻爻辞“咸其拇”和“解”卦“九四”爻爻辞“解而拇”，就透露出远古先人观察手而识别数概念的原始痕迹。“拇”即

大拇指,从大拇指开始数是一,因此用来象征事物发展变化的最初阶段。据此记载推论,中华民族远祖在生活与劳动中反复观察自己的双手,发现每数完十个,又从一开始,悟出了“数”的系列和“十进制记数法”。再次将十进制数的系列反复运用于生活与劳动,又进一步产生了“百”、“千”、“万”、“亿”等数的位值概念,也使“大”、“小”、“多”、“少”的概念更具体化了。有了大、小、多、少的具体概念,又客观上促使原始群中的人互相比较自己的劳动所得,产生人与人之间的矛盾。这样,强壮一些的原始人就要求从母群中分裂出去,想靠自己的劳动,得到比别人多一些的收获。思维的发达促成了数概念的产生,数概念的产生,直接引起私欲的膨胀,成为导致原始群分裂的又一主要原因。

有了较发达的思维能力,有了数作为思维载体,中华民族远祖开始系统地观察日月运行和气候变化。他们发现,日月的运行,植物的生长,禽鸟的迁徙,以及野兽的脱毛、长毛,爬虫的蛰伏、出穴,都有着一定的规律。“恒”卦彖辞说:“日月得天而能久照,四时变化而能久成。”《易·系辞上》写道:“日月运行,一寒一暑。”这些记载都反映出太古先人已经认识到,四季中寒冬和酷暑这两个对立的季节,是因为日月运行所形成的。又如《易·系辞下》说:“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。”这就说明,日和月的此升彼落,是大地出现光明的原因。寒冷的天气和暑热的天气轮流交替,就形成了一年的四季变化。

于是,中华民族远祖把日出日落的一个过程算做一天即一昼夜,把月亮每隔三十天从缺到圆又从圆到缺的一个过程,算做一个月;直接用日和月,命名这两种概念。又把气候和物候大致相同的三个月,算作一个季度。每个季度的气候变化和物候变化,都和其他季度有明显差异;每过了四个季度之后,又回复表现为第一个季度的气候特征和物候特征,这样就把连续的四个季度算做一年。从

而,在不知道经历了多少代的观察和总结之后,中国人创造了世界上最早的历法。例如“复”卦卦辞说“七日来复”,记载的可能就是现在通用公历中的一个星期的最早发端。

公历始行于公元六世纪,相当于我国南北朝时期。这个时期的中国,南北分裂,战乱频仍,人民流离迁徙,出现了历史上空前未有的民族大融合。耶稣之故乡的阿拉伯人也来到了中国,并且与汉人通婚通商。不管是汉人流落到地中海东岸,还是阿拉伯人返回故乡,包括《易经》在内的中华民族文化典籍,都会随着人口的流动流传到西方。于是,西方人参照“七日来复”(即“坤”卦卦象()中六个阴爻的排列,用每一阴爻代表一天,到“复”卦()一阳生恰好是第七天;结合“坤”卦和“复”卦的爻位推移,就产生了“七日来复”的时间概念。)把时间划分为星期,纳入公历中使用。这种推论虽没有其他历史资料证明,但作为一种推论留待后人考证。

这也可以按照“公历根据儒略历修订而成”的说法去溯源。儒略·凯撒(古罗马帝国的统帅)在公元前46年采用的历法,被称为“儒略历”。当时相当于西汉末年汉元帝时期。而在西汉初汉武帝时期,张骞就两次出使西域,足迹直达中亚(即耶稣故乡附近的地区),把中华民族的辉煌文化传到了西方。公元前49年至公元前45年,凯撒曾出征叙利亚、小亚细亚和中亚各地,掠夺奴隶、财富和图书。中华民族传播到西方的文化典籍(必然包括《易经》),就在这时被带回欧洲。凯撒采用历法而不是创造历法的史实说明,他极有可能从中华民族传统文化的典籍中发现了天文历法,而加以修订采用。这一假说至少可以从一个侧面告诉我们:中华民族传统文化不仅养育壮大了中华民族本身,而且是世界其他民族发展本民族文化分支的主要源头之一。

为了观测天象,远古中国人的祖先们用一块横着的木板做底座,垂直立起一根竹竿,来观测太阳运行的变化。当太阳在最北面位置最高的时候,竹竿的影子最短,这时候就是夏至;当太阳在最

南面位置最低的时候,竹竿的影子最长,这时候就是冬至。中华民族远祖把竹竿影子随着日光照射变化的长度刻下来,得出了一年长度的长短变化周期。运用到八卦中去,把阳爻代号“九”和阴爻代号“六”分别乘以“四”(表示四季,象征运行),用得出的积数,再分别乘以“六”(表示爻位,象征变化),得出乾之策二百一十六,坤之策一百四十四;再将乾坤二策的积数相加,得出一年三百六十天之数。这样,就使每一卦的卦辞、爻辞,适合于一年内事物发生、变化与发展的情况。这就反映出中华民族远祖已经认识并掌握了运用数学模型的方法,根据所观察到的现象及其实践经验,归结成一套反映数量关系的数学公式和具体计算方法,用来研究被观察对象的运动规律。也同时反映出,中华民族的远祖可能已发现并使用概率,用概率包容了宇宙中万事万物有规则的运动和有秩序的变化。借助于占卜这种原始的推测方式,用推理判断的方法,探索自然界和人类社会的奥秘。

第四节 远古时代的生存活动

中华民族远祖在远古时代的生活相当艰苦,他们不仅向自然界顽强地索取生活之需,而且细致地观察生活现象的变化,思索生活的道理,在婚姻、饮食、卫生等方面认真地摸索总结,用八卦符号记录下一条条宝贵的历史经验教训。

前面的论述谈到,八卦符号和六十四卦符号是中华民族远祖图史记事的思维工具;以八卦符号为基础,以六十四卦符号为骨架建构起来的《易》,也就成为记载着中华民族从蒙昧社会跨入文明社会的最早努力的历史典籍。诚如清代学者章学诚所说:“六经皆史。”虽然用“史书”不足以给《易》定性,《易》的内容也不全是历史载述,但是,《易》中关于中华民族远祖在蒙昧社会中和在文明社会

初期生活的信息,却引导着我们踏着历史用年代铺成的路,直溯中华民族凝聚之始,去探寻中华民族传统文化和中华民族传统精神形成之源。

中华民族远祖认识人类社会,是从婚姻和家庭开始观察的。这显然是一种非常有效的方法,因为在世界上其他民族还没有摆脱兽性的奴役时,这种方法只能是中华民族本身理性解放的产物。《易·系辞下》说:“天地絪縕,万物化醇;男女构精,万物化生。”把自然界的形成,归结为天地阴阳二气的作用;把人类社会的形成,归结为男女两性婚媾的促使。这种认识朴素、自然、真实,一下子就找到了最根本的本质。

随着文明化程度的提高,中华民族远祖的衣食住行等生活条件大大改善。《易·系辞下》记载:“黄帝尧舜垂衣裳而天下治。”“剡木为舟,剡木为楫;舟楫之利,以济不通,致远以利天下。”“服牛乘马,引重致远,以利天下。”“重门击柝,以待暴客。”“断木为杵,掘地为臼,臼杵之利,万民以济。”“上古穴居而野处,后世易之以宫室,上栋下雨,以待风雨。”“古之葬者,厚之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数,后世圣人易之以棺槨。”这些记载,描写中华民族远祖到黄帝时代已经穿上了宽松长大的衣裳,用臼杵加工谷物,吃上了精细的饭食;而且发明了舟船车辆,加强了社会地理单位(即城、镇、村、邑等等)之间的交往和联系,也为生活疆域的开拓,创造了非常重要的条件。住房的改善,使人们定居在一个比较固定的地方,也使中华民族远祖中的大部分人,有条件从狩猎、畜牧转向农耕。而丧葬风俗的改革,则标志着中华民族远祖对人类本身的认识更为成熟,懂得了保护生活环境的重要性。

从丧葬风俗的改革分析推论,中华民族远祖已由对死的畏惧进步到对死的斗争。他们对人体健康和疾病的认识,也标志着中华民族已经摆脱了蒙昧,努力创造一切条件,更好地生存下去。在《说卦》中开列出的八卦符号对人体器官和一些疾病的象征,毫无疑

问地可以看做是中医学萌生的最早源头。

综合上面的分析和论述,使我们认识到,《易经》所反映的中华民族远祖的生存活动足以证明中华民族在很早很早的历史岁月中,就已经先于世界上其他民族摆脱了蒙昧,完成理性解放,跨入文明社会。

一、逐渐进步的婚姻家庭

据《说卦》所列出的象征,仅仅八个八卦符号中,就蕴涵着婚姻和家庭的内容。《说卦》说:“乾,天也,故称乎父;坤,地也,故称乎母。震,一索而得男,故谓之长男。巽,一索而得女,故谓之长女。坎,再索而得男,故谓之中男。离,再索而得女,故谓之中女。艮,三索而得男,故谓之少男。兑,三索而得女,故谓之少女。”凭借着这些象征,《易经》在卦辞和爻辞中生动地描写了远古时代的婚姻现象和家庭状况。

在无阶级、无剥削的社会中,中华民族远祖除了物质生产之外,特别注重精神生活。由于当时还不可能具备丰富的文化生活条件,婚姻的美满和家庭的安宁,就成为人们崇高的精神追求和精神寄托。“咸”卦彖辞说:“男下女,是以亨利贞,取(娶)女吉也。”描写和反映了那一时代的婚姻是自由的,要求男女双方的感情相互呼应,而且提倡男方尊重女方,去主动地追求。“咸”卦卦象为“艮下兑上”(䷞),“艮”象征少男,“兑”象征少女,少男在下,少女在上。按卦气运行上升路线观察,下“艮”向上主动追求,博得少女的欢心(上“兑”又象征和悦),才能建立起感情基础,有希望成就美满的婚姻。

“随”卦和“蛊”卦的象征,也演绎了一段关于爱情的描述。“随”卦卦象(䷐)下体为“震”(䷲),象征长男;上体为“兑”(䷹),象征少女。“震”为阳气上升,“兑”为泽气润下,故两相和谐,共处随顺。长男爱慕少女,就象阳气上升一样去主动追求;既主动追求,就

要千方百计地为少女多干些事,尽量使她欢悦。所以,“蛊”卦之事继“随”卦之人设置,也就尽在情理之中了。“蛊”卦卦象(䷑)中下“巽”为鸡,上“艮”为狗,内涵有鸡犬相闻、随影随形之意。上“艮”又象征把守而禁止外人入内,引申其意,一旦男女建立了婚姻关系,相随相守是千古情理之事。透过上述这些卦象的演绎和分析,我们看到了中华民族远祖浓如血柔如水的生活情趣,也看到了他们对美好幸福生活的向往和追求。

“恒”卦说:“不恒其德,或承之羞。”“恒其德,贞,妇人吉。”就要求人们恪守家庭伦理道德,维持家庭关系持久。“恒”卦所揭示的家庭生活道理,是中华民族远祖极为宝贵的人生经验总结。对于中华民族的凝聚融合与发展壮大,从思想上稳定了社会基础,从伦理上倡导了家庭道德。对于卦义中“妇人从一而终”的提法,不能视为封建糟粕,因为在《易》形成的时代,中华民族不仅没有步入封建社会,连阶级社会也还没有涉及,不可能超越历史产生封建思想。把“从一而终”做为封建伦理提出,是汉代大儒董仲舒对《易》理的曲解和利用,当代人不能奉为神明。

本书认为,“恒”卦所说的“从一而终”,是要求夫妻间任何一方决不可以轻易转移爱情,要用诚实信任、体贴关怀的感情纽带,使夫妻双方的人生奋斗目标和各种权益都融为一体(即“从一”),从而实现夫妻关系的永恒和持久(即“而终”)。同时也反映,为了民族的进步和种族的兴旺,中华民族远祖强烈要求确立一夫一妻的婚姻制度,这是历史进步的必然,也是人类理性的觉醒。

从“咸”卦的“始”到“恒”卦的“终”,不仅是一组对应的社会矛盾,也是一个很高的道德标准;任何男女的结合和家庭的建立,不仅要有好的开始,更要有一个好的终结。这就是中华民族远祖对于后代子子孙孙的殷切期望。

但是,随着父权制的确立直至阶级社会形成,妇女的地位逐步降低。新形成的轻视妇女的思想和由来已久的尊重妇女的思想发

生了激烈矛盾，这个矛盾在《易经》中表现得很突出。如“观”卦说“窥观，利女贞。”认为妇女应该静守家中，即使必须观察社会，也应该“从门缝中”悄悄地观察。反之，如果男子象女子一样悄悄地观察社会，行为就非常可耻。而“姤”卦则对这种轻视妇女的不正常的社会现象，提出了强烈的抗议。“姤”卦所象征和概括的，是一个女子和五个男子正常交往的社会现象。卦象的卦义是要求人们奋求上进，不近女色，保持做人的正派，但又不反对和女性的正常交往，只是要求谨慎地对待诱惑。如“九四”爻所说的“远民之凶”，就形象而又辛辣地说明：如果离开了女性，到厨房里连鱼都没得吃。“上九”爻没有用文字表明出来的含义，也是批判那种不分对象地回避女性的偏狭做法。联系中华民族发展的历史去推论，“姤”卦卦象可能记录的是从母系氏族社会向父系氏族社会过渡时期的社会婚姻现象，表现出女性要求婚姻自主的顽强反抗。

歧视妇女的不正常社会现象所产生的恶果，是发生了不合理的婚姻现象。例如“大过”卦所说的“老夫得其女妻”，“老妇得其士夫”，描写了老夫少妻和老妻少夫的婚姻现象，这很可能曲折地反映了建立在金钱财产基础上的婚姻关系。

从卦象六个爻位中第五位象征丈夫的位置和第二位象征妻子的位置推论，中华民族远祖可能在跨入文明社会之前就已经在逐渐形成一夫一妻制的婚姻制度。“屯”卦“六四”爻爻辞说：“乘马班如，求婚媾，往吉无不利”；“贲”卦“六四”爻爻辞也说：“贲如皤如，白马翰如，匪（非）寇婚媾”。就通过一群人的求婚场面，描写了两个血亲集团之间的通婚状况，反映出原始群向氏族制度过渡时期的对偶婚制。而“蒙”卦“六二”爻爻辞说：“纳妇吉，子克家”，“困”卦“六三”爻爻辞说：“入于其宫，不见其妻”，就很明白地显示出，一夫一妻制的婚姻制度已经确立，并成为中华民族进入文明社会的显著标志。“家人”卦和“睽”卦，则从家庭的和谐展开演绎说理，论述了一整套“家道正，正家而天下定”的社会伦理。

二、崇尚俭朴的衣食住行

《易经》中有关衣食住行的记载，内容非常丰富。这里仅按衣食住行四类，分而述其大概。

“遁”卦“六二”爻爻辞说：“执之用黄牛之革”，“革”卦“初九”爻爻辞说：“巩用黄牛之革”。在今天的黄河与淮河之间的广大地区，方言中仍使用“巩”一词，意思指缝纫，如“把衣裳巩几针”。据此意去理解，这两爻爻辞提到的“黄牛之革”，其本来意义指的当是用黄牛皮做衣服。据此再向史前追溯和引申，就反映出中华民族远祖在蒙昧时代穿兽皮遮体的生活图景。“坤”卦“六五”爻爻辞写道：“黄裳元吉。”卦象把日常穿衣做为典型象征来说明其他事物的变化现象，就很明显地告诉我们，在当时，穿衣制度的改革是非常重大的历史事件。人们不仅从穿兽皮进步到穿衣服，而且很讲究式样和色彩。上体叫做衣，下体叫做裳，穿着黄色的衣裳才显得尊贵，而且能获得吉利。《诗·齐风·东方未明》描写道：“东方未明，颠倒衣裳。”就印证了《易经》对衣制改革的记载。

《说卦》列举“坤”象征布，“贲”卦“六五”爻爻辞写道：“束帛戔戔”，用布与帛的产生，记载中华民族远祖实行衣制改革，产生于多种多样的制衣材料的发明和创造。人们不仅有日常穿的衣服，还有祭祀时穿的特制衣服。如“困”卦就在爻辞中记载了“朱紱”和“赤紱”（紱读 fú，古代做祭服的蔽膝，泛指祭服）。随着衣制改革，人们的审美观点也树立起来，用簪子束起了披散的头发，原来赤着的脚穿上了鞋子（“豫”卦中提到“盍簪”，“履”卦的“履”，本意即鞋子）。而且，人们带上了白色的发饰，妇女也有了首饰（“既济”卦中“妇丧其茀”的“茀”，指的就是妇女的首饰；“贲”卦“六四”爻爻辞说“贲如皤如”，皤本指白发，从卦义中求婚的场面来看，不是指老年人，而是指带着白色发饰的青年人）。人们还用皮带把衣服扎束起来，显

示出男性的魁伟和女性的苗条(“讼”卦“上九”爻爻辞说:“或锡之鞶带”,鞶读 pán, 鞶带即比较宽的皮带)。

因为物质积累愈来愈丰富,中华民族远祖的饮食也愈来愈精美,而且丰富多彩。比如肉制品,“噬嗑”卦就记载了“腊肉”、“干肉”、“干肺”(肺读 zǐ,带骨的肉脯)三个品种。“既济”卦记载了“杀牛”,“归妹”卦记载了“刳羊”(刳读 kuī,割杀),这些都反映出当时人们比较丰足的生活水平。尤其是腊肉的腌制,说明远祖很早就发现并懂得盐的功用。

我国制盐和吃盐的历史,据考古发现,其开始年代可能在旧石器时代晚期。“山顶洞人”活动的范围一直到海边,发现盐并了解盐在生活中的作用,是可以推想而知的。黄帝时代的宿沙氏煮海制盐的美丽传说,就一直流传到今天。郑玄注解《周礼·天官·盐人》说:“苦盐出于池,盐为颗,未炼冶,味咸若;散盐即末盐,出于海汲井,并煮碱而成者,盐皆散末也。”这正是对前人制盐的总结。

“屯”卦“九五”爻爻辞“屯其膏”和“鼎”卦“雉膏不食”,以“膏”的本义说明动物油的食用,能为人类改善体质提供帮助。又从“膏”引申出“恩泽”的含义,比喻圣人用恩泽感化万民时,就要象吃动物油那样使万民普遍受益。中华民族远祖食用的油是动物油,大概是在烧烤兽肉的过程中发现的。至今可见的古人食用动物油最早的详细文字记载出自《周礼·庖人》:“凡用禽献,春行膏豚膳膏香;夏行腍鱮膳膏臊;秋行犢膾膳膏腥;冬行麋羽膳膏膾。”这是说,春天用牛油(膏香)煎小羊和乳猪;夏天用狗油(膏臊)煎野鸡和鱼干(腍读 jū,鸟类的干脯,有时专指干雉肉。鱮读 sū,干鱼);秋天用猪油(膏腥)煎小牛肉和小鹿肉(膾读 mí,即小鹿);冬天用羊油(膏膾)煎鲜鱼和大雁(𩺰,鲜的异体字)。在周代之初使用动物油烹调分类如此精细,显然不是一朝一夕的发明,而是太古先民食谱的遗存。

再从《说卦》列举的“离”象征的介壳类动物及“剥”卦“贯鱼”和

“姤”卦“包(庖)有鱼”的记载推论,水产品也是中华民族远祖爱吃和常吃的食物。生活的改善,增强了人们的营养;体格的健壮,又促进了智力的发展,有助于生活与生产中的思维活动。这些方面的发现和变革,也被当作历史大事在《易经》中记载下来。

解决了生活的温饱,中华民族远祖便着力于居住条件的改善。“需”卦记载“出自穴”和“入于穴”,反映的还是人们在山洞里栖息的生活状况;而“剥”卦中已有“庐”(即草房或者茅棚)的记载,“困”卦中提到了“宫”(较好的房屋),“大过”卦中还描写了有栋梁、有房檐的房屋式样。再从“讼”卦“男人三百户”和“井”卦“改邑不改井”的记载分析,在伏羲氏完成跨入文明社会的变革以后,中华民族远祖不仅定居下来,而且聚居成较大的村落和集镇。从《易经》关于城堡的记载推论,中华民族远祖修筑城堡的历史,可能要早于考古材料介绍的五千年前。“泰”卦提到的“城”与“隍”(护城河),“同人”卦和“解”卦提到的“墉”(城墙),“同人”、“小畜”、“小过”、“需”等卦提到的“郊”,“睽”卦提到的“巷”,这些与城市建设有关的地理名称,向当代人透露出了中华民族远祖最早筑城的历史信息。

前面说过,由于原始群之间群与群的交往,走出了人世间最早的路。中华民族远祖崇尚进取,崇尚开拓,不断发挥聪明才智,改善行旅的条件。不仅《说卦》列举了“乾”、“坤”、“坎”三种符号象征车辆,还用“震”象征大道(车走的路),“履”卦也说:“履道坦坦”,而且在六十四卦中,直接提到车辆和运输的就有“坤”(“坤厚载物”)、“师”(“师或舆尸”)、“比”(“王用三驱”)、“小畜”(“舆说(脱)辐”,“尚德载”)、“大有”(“大车以载”)、“贲”(“舍车而徒”)、“剥”(“君子得舆”)、“大畜”(“舆说(脱)輹”)、“大壮”(“壮于大舆之輹”)、“睽”(“见舆曳,其牛掣”、“载鬼一车”)、“解”(“负且乘”)、“姤”(“系于金柅”,柅读 nǐ,止住车轮转动的木块)、“困”(“困于金车”)、既济(“曳其轮”)、未济(“曳其轮”)等十五个卦象,几占四分之一。据此而得知,中华民族远祖跨入文明社会以后,车辆已是普遍使用的运输工

具。因为车辆的普遍使用，促进了道路的修筑和商业旅行的发展，也就创造出了城堡兴起的社会条件。从而标志着中华民族远祖正在跨入文明社会的初级阶段。

“益”卦彖辞说：“利涉大川，木道乃行”，“中孚”卦彖辞说：“利涉大川，乘木舟虚也”，以及“泰”卦“用冯河”和“大过”卦“过涉灭顶”的记载，还有许多卦辞和爻辞中反复提到的“利涉大川”，都以实实在在的内容，证明了中华民族远祖很早就发明和创造了木船，开始了远涉江河、搏风斗浪的勇敢的航行。

大路的修筑，车船的发明和普遍使用，使中华民族远祖的生活范围，扩展到更为遥远的地方。在征服艰险的路途中，鼓舞了进取的勇气，锤炼了开拓的精神。

三、保命强身的营养卫生

《说卦》说：“乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。”《说卦》又说：“巽，……其于人也，为寡发，为广，为多白眼，……其究为躁卦。”“坎，……其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦。”“离，……其于人也，为大腹。”根据《说卦》提供的象征，《易经》中的一些卦辞和爻辞细致地描写了中华民族远祖的营养卫生状况。

从食物的制作来分析，中华民族远祖从烤食物进步到精细食物的制作和烹饪。如“剥”卦所说的“贯鱼”，即把鱼串起来，或者晒干，或者烤熟了吃。“屯”卦所说的“屯其膏”，就反映出炼制动物油的生活情况。“鼎”卦更是细致地描写了烹饪中对食品卫生的要求，“初六”爻辞说：“鼎颠趾，利出否”，把鼎倾斜，倒出腐败的食物；“九二”爻辞说：“鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉”，鼎中虽然装满了食物，我惧怕有传染病菌，不是马上就吃，或者干脆不吃，避免了食物中毒或生病而获吉。

“颐”卦提出了“节饮食”的要求，“大过”卦的“藉用白茅”，则反映了不同食物的隔离。从许多卦辞和爻辞提到的“簋”、“缶”、“瓶”、“樽”等器物，来看中华民族远祖已经形成了饮水、进食使用不同器皿的良好卫生习惯。这种良好卫生习惯也在其他方面透过卦辞和爻辞反映出来，如“观”卦提到的盥洗，“剥”卦提到的睡眠用离地面较高的床，“随”卦提到的一到夜晚就休息等等。

中华民族远祖不仅积极地防病，而且乐观地治病，积累下了丰富的病理知识和医疗经验。“无妄”卦“九五”爻爻辞说：“无妄之疾，勿药有喜”，对于意外发生的疾病，没弄清楚症候时，不要随便服药，对自己会大有好处。“损”卦“六四”爻爻辞说：“损其疾，使遄有喜，无咎”，则描写为妇女医治疾病时，发现不是生病，而是怀孕了。又如“兑”卦“九四”爻爻辞说：“商兑未宁，介疾有喜”，用商量的办法对疑难杂症进行会诊，使久病的人非常喜悦。另外，“渐”卦提到的不育症（“妇孕不育”），“明夷”卦提到的外伤（“夷于左股”），“复”卦和“无妄”卦等提到的眼病（“眚”，生翳子），都反映出中华民族远祖已具备了较高的医疗水平。

《左传》中有这样一段用《易经》卦理治病的记载：晋平公患病，向秦国求医，秦景公派医和诊病。医和向晋平公说：“你的病不可治了，这是过于亲近女性，因而患了类似心志惑乱的蛊病。自然界有六气，下降到地面化生成五味，表现为五色，抑扬为五声。失去节制便要造成六种疾病。六气是阴、阳、风、雨、晦、明，区分为四时，序列成五行之节。六气过分就会造成病变：阴气过分则为寒疾，阳气过分则为热疾，风气过分则为四肢之疾，雨湿过分则为腹疾，晦夜过劳则为心神惑乱之疾，昼明过累则为心力交瘁之疾。女性属于随阳之物而主晦时，过分近女性就会产生内热蛊惑的疾病。如今你生活不节制，起居不按时，怎能不达到这种地步呢？”大臣赵孟问：“什么叫蛊？”医和回答：“这是沉溺惑乱于女色所生的疾病。从文字分析，皿与虫合为蛊字，生长在谷物中的飞虫也称为蛊。在《易》中，少女

迷惑长男和旋风扰乱山上的草木，也称做蛊。都是相同的事物变化道理。”赵孟感叹地说：“真是良医啊！”（事见《左传》中关于鲁昭公纪年的部分，原文略。）这段记载反映出，《易经》虽然采用的是占卜的形式，却记载了自然科学的萌芽与发展，所阐述的医学病理的起源，有力地驳斥了指责《易经》为迷信之书的历史偏见。

中华民族远祖不仅防病治病，而且努力锻炼，强身健体，用八卦和《易经》之六十四卦的象数做为理论根据，创造了气功。气功创始人（年代和姓名已不可考）用“乾”、“坤”、“坎”、“离”四卦为“体”，其余六十卦为“用”，通过气功锻炼，努力体现《易经》“以人类生存为体，以宇宙法则为用”的主导思想，使人们在有规则、有规律的运动中实现强身健体、祛病延年的目的。尤其是“艮”卦，宋代朱震就认为是气功中“意守夹脊法”的理论根据（宋·朱震《汉上易传》）。现代学者李镜池的《周易通义》，也认为“艮”卦讲的是卫生之道。“艮”卦的卦辞和爻辞中所说的“艮其趾”（趾，脚趾，引申说脚），“艮其腓”（腓，小腿），“艮其限，裂其夤，厉熏心”（夤，读 yín，通腴 shèn，夹脊肉，指脊背），“艮其辅”（辅，脸颊的两旁），就充分说明，中华民族远祖已经掌握了丰富的生理知识。

社会在发展，历史在进步。中华民族远祖在开创文明社会的斗争中，对人身本体的认识增强了人的主观能动性，也激发了改造生存环境和改善生活条件的创造力。为了更好地生活下去，人们又不断地在生产实践中探索，发展了生产力，变革了生产关系，也进一步促进了中华民族的种族繁盛和生活疆域的开拓。

第五节 远古时代的生产实践

中华民族远祖以伏羲氏为杰出代表，运用八卦和《易经》的数理、哲理、道理，强化对大自然的观察，深化对自然界的认识，提高

了人们对自然力的适应、控制以及利用的能力。

由于作《易》的主要目的,是以人类生存为体,以宇宙法则为用,取天地造化所产,供人类生存所需,因此,中华民族远祖就在跨入文明、创造文明的历史进程中,把觅食果腹以延续生命的简单劳动,逐步改造和转化成为增加社会财富积累的复杂生产。《易经》六十四卦中大量的中华民族远祖生产实践遗留的信息,向后人展示出祖先勇于进取、顽强开拓、征服自然、改造社会的生动画面。

《易·系辞下》这样描写了从伏羲氏历经神农氏直到黄帝尧舜时期的生产进步:“作结绳而为网罟,以佃(田)以渔。”“斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下。”“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”“剡木为舟,剡木为楫,舟楫之利,以济不通,致远以利天下。”“服牛乘马,引重致远,以利天下。”“弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威天下。”

从《说卦》所列举的象征,也可以看到中华民族远祖的生产范围非常广泛。如“乾”象征玉和金,证明当时已发现并开始使用玉器和金属制器。考古发掘中,新石器时代的玉器有大量发现。当时的金属制器多是铜器。1973年11月,在陕西临潼姜寨遗址出土的一件残铜片,经化验,含铜65%,锌25%,并有少量锡、铅、硫、铁等,证明是黄铜。经碳14测定和树轮校正,距今已有六千多年(《人文杂志》1981年第4期载巩启明文:《姜寨遗址考古发掘的主要收获及其意义》)。这样高的冶金工艺水平,显然不是一年两年所能够达到的;根据当时的生产力水平,并参照青铜器的发展历史,这件黄铜残片所显示的黄铜冶炼,必然是经过了几百年甚至于几千年的经验积累,具备了一定生产条件所致。这一考古材料证明,《易经》中有关“黄金”、“金矢”、“金柅”的记载,产生年代至少可以上溯到一万年前的伏羲氏时代,难怪被伏羲氏取来做为卦象和爻象的象征。

“坤”所象征的布,表示当时已出现了手工纺织。而“坤”和

“坎”象征的大车和车轮，以及“震”所象征的大路，至少可以说明当时的造车业已比较发达。又如“巽”象征绳直和做工，“坎”象征使木挺直的“矫”和使木弯曲的“ ”，则显示出当时的木器制作已有较高的工艺水平。

分析这些历史记载，我们发现了原始畜牧业从群体围猎的食用剩余中产生，也认识到原始农业在自然采集的经验总结中形成；同时，我们了解到中华民族远祖抛弃了粗笨的木棒、石块，创造出一种种、一件件凝聚着全民族智慧的手工制器，不断地解放着被愚昧和幼稚束缚了的生产力，又不断变革着互相依赖、共生共存的原始生产关系，把民族的进步和社会的发展推向前去。

一、从群体围猎到原始畜牧

伏羲氏时代，渔猎是人们的主要生产手段，渔猎的收获，是人们食物的重要来源。正如《系辞》所记载的那样：拧成绳子结成网，张在山坡上捕兽，撒入河流中捞鱼。

因为生产力的原始和落后，中华民族远祖的围猎只能采取群体围猎的方式，以保证收获以及避免野兽的伤害。“屯”卦所说的“即鹿”，描写了在山林中追赶鹿群的狩猎场面；“明夷”卦所说的“明夷于南狩，得其大首”，描写向南方的山野中去狩猎，捉到一头大脑袋的野兽。从《易经》中记载的人们已认识的野牛、虎、豹、野猪等动物来看，这个大脑袋野兽或者是还没被当时的人们认识的大象和狗熊之类的大动物，或者这种野生动物现在已经灭绝。

根据大量的历史文献记载和前辈学者研究成果推论，当时人口稀少，自然界的物产相对来说极丰富。如果稍微多付出一些劳动，渔猎的收获就会出现剩余。捕的鱼剩下来，可以串起来晒成鱼干（“剥”卦：“贯鱼”）。那么，捕的野兽有了剩余怎么办呢？当然，也可以宰杀晒成肉干（“噬嗑”卦：“噬干肉”，“噬干肺”），但是，肉干也

有了剩余,甚至于腐烂变质(“鼎”卦:“鼎有实,我仇有疾”),这就迫使中华民族远祖走上了驯化野兽的道路,原始畜牧业从此诞生。

从《易经》中支离破碎的记载分析,中华民族远祖最早驯养的野兽可能是马。“坤”卦卦辞说:“利牝马之贞”,首先把母马圈养起来,引诱雄马(牡马),生育儿马,逐渐驯化,使之成为人们生活与生产中的重要帮手。“睽”卦“初九”爻爻辞说:“丧马无逐,自复”,描写的就是被驯化了的马。“大畜”、“屯”、“贲”等卦,也描写了马在人们生活与生产中的重要作用。《说卦》中列举的马的品种有:良马、老马、瘠马、驳马、善鸣、作足、的颡(sǎng)、美脊、亟心、下首、薄蹄等多达 11 种,可见当时马不仅仅被作为大家畜饲养,也已有了成群放牧。

《易经》中关于牛的记载也很多。如“坤”就象征牛,而且象征母牛和小牛。“离”卦卦辞说:“畜牝牛”,“畜”同“蓄”,意义相通互用,牝牛是母牛;狩猎时捕获怀孕的母野牛,就不宰杀,而是圈养起来,结果还生下了小牛,所以用来象征“离”卦卦义的吉利。“大畜”卦描写了驯牛的情景,“六四”爻爻辞说:“童牛之牯,元吉”,牯,读 gù,是绑在牛角上使牛不能用角触人的横木。中华民族远祖在驯兽的生产实践中,可能积累了这样的经验:幼兽比成年兽易于驯化饲养。于是,就有意识地捕捉幼兽圈养驯化。当捉到凶猛的小野牛时,小野牛拚命地用角触人,聪明人想出了办法,把横木缚在小野牛的角上,终于使它驯服。

根据春秋时期才出现牛耕的史实判断,伏羲氏时代的牛是成群放牧的。“旅”卦就说到“丧牛于易(场)”,这个“场”,指的只能是牧场。

据《易经》记载,羊是和马、牛并列的被中华民族远祖驯养的动物。“大壮”卦用大量的内容,描写了一个生动有趣的驯羊场面:

把捉住的野公羊用篱笆圈起来,野公羊就拚命地用角去撞篱笆。羊角被编篱笆的藤条缠绕住了,既无法进,又无法退,野公羊就

用力地撞呀，拽呀，一天又一天，累得筋疲力竭。有一天，篱笆被野公羊撞开了个缺口，野公羊逃到了草场上。但是，它却不再回到山林，而是安安静静地吃草，野山羊终于被驯服了。

驯养野兽发展起来的家畜放牧，常常受到野兽的侵袭，这就需要人们进一步提高征服自然的能力。从“大畜”卦和“睽”卦提到的敲去野猪的牙和捉住瘦弱的母野猪，“睽”卦提到的野猪迎面奔来，以及“履”卦所说的看见老虎屁股老虎不咬人，“革”卦所提到的老虎和豹子皮毛花纹的变化等材料来分析，说明在当时人们遇到猛兽已不再躲避，而是进行了细致的观察。这种细致的观察，也只有在与兽的对峙中才有可能。中华民族远祖征服凶猛的野兽，证明了当时社会生产力的提高。一万八千年前的“山顶洞人”捕食剑齿虎的考古材料也可以证明，《易经》所记载的伏羲氏时代的人们对猛兽的观察和斗争，是可信的史实。

原始畜牧业的发展，保证了中华民族远祖的生活来源，也促成了第一次社会大分工。从事原始畜牧的氏族部落，不再进行毫无保障的自然采集，脱离原来的群聚，赶着畜群逐水草而迁徙，成为中华民族中最早以特殊生产手段生存的重要分支，也成为后来直至现代的游牧部落的最早祖先。

相反，原始畜牧业的发展又刺激了从事自然采集的人们的思维认识发生改变，他们不甘落后，开始观察和总结植物的生长规律，从而在总结自然采集经验的基础上，开创了中华民族发展史上的原始农业。

二、从自然采集到原始农业

由于《易》形成的年代较早，关于原始畜牧的资料信息相当丰富、相当生动，而关于原始农业的记载却寥寥无几，只显现出了一些萌芽状况。这就说明，八卦和古《易》创始并形成于伏羲氏时代，

而不是在以农耕为主要生产手段的神农氏时代，甚至于更晚的周文王时期。

《易经》中关于原始农业萌芽状况的叙述，大致可以分为五个方面：（一）垦荒；（二）耕种；（三）灌溉；（四）家畜、家禽饲养；（五）蔬菜栽培。但这些方面的内容，又仅仅是根据卦辞和爻辞中的一句话甚至于一个词，而做出的大胆推测和合理想象。

“泰”卦“初九”爻爻辞说“拔茅茹，以其汇，征吉”，“否”卦“初六”爻爻辞说“拔茅茹，以其汇”，拔去茅草，清除茅草的同类，又象征着征程的吉祥如意。联系“泰”卦中冒险渡河的内容推想，这些描写可能是垦荒的记载。用手一点一点地拔去杂草，这种垦荒的劳动该是多么艰苦。

“无妄”卦“六二”爻爻辞说：“不耕获，不菑畲”不耕而获，收获的可能是野生的谷物。菑读 zī，初耕的田地。畲读 yú，开垦了三年的熟田。《尔雅·释地》说：“田一岁曰菑，二岁曰新田，三岁曰畲。”。这条记载对于追溯农业的历史起源有着重要意义。从不耕种收获，到开荒初耕，再进步到把生田作成熟田，说明中华民族远祖对深耕细作可以提高农作物产量，已经有所认识，已经有了经验积累。

“解”卦彖辞说：“雷雨作，百果草木皆甲坼。”坼读 chè，指草木的种子分裂发芽。这条记载反映出，中华民族远祖已经从观察种子发芽情况入手，开始了选种和育种。再从“井”卦汲井养民的内容推测，一些远离水源的土地，可能已经施行了打井灌溉。

相对而言，家畜和家禽的饲养，在《易经》中的记载比较丰富。据“既济”卦“东邻杀牛”和“萃”卦“用大牲吉”的记载，这些为祭祀宰杀的牛，已经是驯养后的家牛了。又如“无妄”卦说“或系之牛”，这里所指用绳子拴着放牧的牛，显然是一家一户的私有财产。“夬”卦提到了偷羊，说明羊也是作为家畜饲养的。“归妹”卦提到了杀羊，可见羊已成为人们生活中肉食的主要来源之一。

“大畜”卦“六五”爻爻辞说“豶豕之牙”，豶读 fén，指阉割过的猪，这里做动词用，指将野猪的生殖器阉割掉，驯养使其家化。据此推论，继马、牛、羊之后，猪也被中华民族远祖驯养成为家畜的主要品种之一。《易经》中记载的家畜驯养，可以从考古材料中找到佐证。距今大约一万年前的裴李岗遗址（河南省新郑县），出土了猪和羊的头骨及其牙齿，还发现了陶塑的猪、羊头像。而稍晚一些距今约八千年上下的磁山遗址（河北省武安县），在考古发掘中发现的动物骨骼就比较多，共有 23 种（《中国历史纪年简表》、《夏商史稿》）。猪的饲养有着重要历史意义，它不仅说明了农业发展到较高生产水平，而且表现了私有财富的大量增多，成为中华民族进入文明社会的重要标志。由此推论，伏羲氏时代相当于考古学分期上大约一万八千年前的“山顶洞人”至大约一万年前的裴李岗文化这一时期。因而得知，中华民族的文明史不是已经定论的五千余年，而是在一万年就开始跨入文明社会，和古埃及进入文明社会的年代大致相当，甚至于还要早一些（据《简明世界史》介绍，古埃及大约在一万年前至八千年前开始了文明社会）。

家禽饲养的品种比较单一。“中孚”卦中说到的“翰音”，指的就是鸡。《礼记·曲礼下》说：“鸡曰翰音。”《说卦》中列举的“巽”象征鸡。联系到卦辞和爻辞中频繁出现的雉（野鸡）推论，可能中华民族远祖很早就懂得如何把野鸡驯化为家禽。

伏羲氏时代的人们，可能已经食用蔬菜。“夬”卦提到的“苋陆”，苋就是现在吃的苋菜。从卦义分析，当时的人们已经观察到苋菜掐去嫩叶仍能复生的生长现象。再据“姤”卦“九五”爻爻辞中“以杞包瓜”的“瓜”推论，可能中华民族远祖很早就开始了瓜菜的栽培。

“临”卦卦辞说：“至于八月有凶。”从农业在黄河流域最早出现的史实分析，并结合黄河流域八月多发生洪涝、干旱灾害的气候特征揣测，这句卦辞可能是指导农业生产的最早的天气预报遗存。

《易经》六十四卦卦象变化的依据，是阴阳二气循环运行过程中的消息状态（消指消减，息指增长，用来说明生灭、盛衰）。随着农业发展的需要，中华民族远祖就运用《易经》的数理逻辑和哲理思想，将观察自然气候变化的结果归纳为“十二消息卦”，用于指导全年的农事。

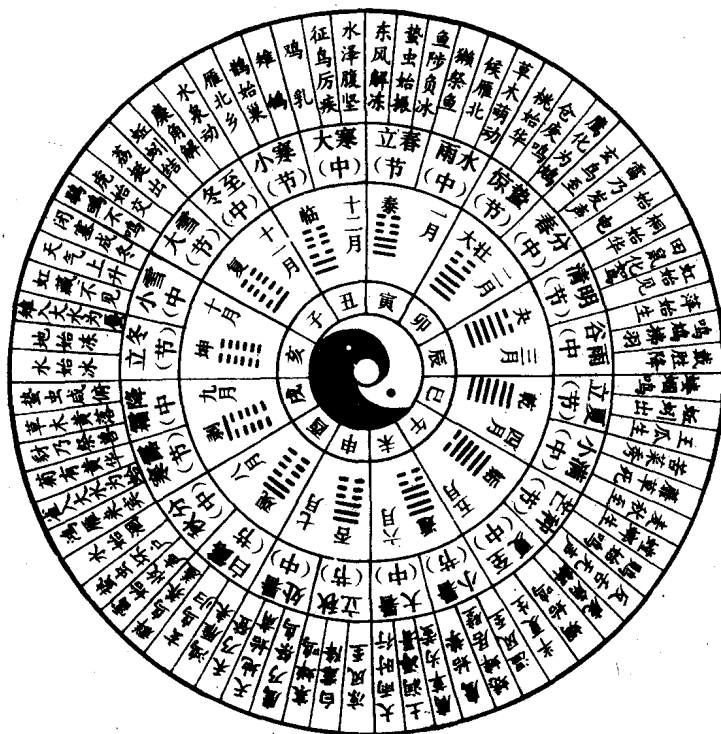
“十二消息卦”即选择阴阳爻次第增减的卦象，象征十二个月不同的阴阳二气变化；再以此为根据，预测气象变化，然后根据气象变化对农业生产的影响，安排农事活动。“十二消息卦”依次序是：十一月为“复”卦䷗（建子之月），十二月为“临”卦䷒（建丑之月），一月为“泰”卦䷊（建寅之月），二月为“大壮”卦䷡（建卯之月），三月为“夬”卦䷪（建辰之月），四月为“乾”卦䷀（建巳之月），五月为“姤”卦䷫（建午之月），六月为“遁”卦䷠（建未之月），七月为“否”卦䷋（建申之月），八月为“观”卦䷓（建酉之月），九月为“剥”卦䷖（建戌之月），十月为“坤”卦䷁（建亥之月）。再与二十四节气和七十二物候联系配应起来，就概括和总结了一年内自然气候对农作物的影响，概括而成农业生产规律性的经验。（附《十二消息卦配应图》，见图4）

根据《十二消息卦配应图》分析，二十四节气和七十二物候的产生，源于对自然现象的观察和认识，很可能就是以八卦对天象观察的原始记录为理论根据。它们反映了中华民族农业文明形成的较早历史，成为八卦和《易》理的发挥与补充。

十二消息卦配应图

〔说明〕从内向外，核心一环为太极，第二环为两仪和四象，第三环为月建，第四环为十二消息卦和农历十二月次序，第五环配应二十四节气，第六环配应七十二物候。七十二物候为我国古代黄河流域的物候历，起源甚早，《逸周书》中所记载的已告确立和流行。

五日一候，三候一气，故二十四节气生七十二物候。每候以一个自然物变化现象相应，称做候应。由此推测，七十二物候根据观测天象变化的八卦原始记录所产生。

[注]七十二物候内容根据古籍《农桑通谚》排出。

(图4)

尽管《易经》很少以农事取象，但卦象描写的自然现象变化的情理，归纳的自然现象变化的规律，却为发展农业提供了充足的先天文化营养。丰沛的《易经》卦理的乳汁，促使了中国原始农业的萌生，使其在深厚的基础上不断发展壮大，成为世界上最为光辉灿

烂的农业文明。

三、从木棒石块到手工制器

《易经》的卦辞和爻辞中,没有关于原始人使用木棒和石块的记载,但是关于弓箭的记载比较多。如果把“解”卦中“九二”爻爻辞“得黄矢”与“噬嗑”卦中“九四”爻爻辞“得金矢”比较,黄矢可能是用老毛竹削制成的箭头,而金矢则是用金属铸制锻打成的箭头。(用老毛竹削箭头的推想,是从历史典籍的记载中化出。如《吕氏春秋·孟春记·荡兵》说:“未有蚩尤之时,民固剥林木以战矣,胜者为长”。当人们折木棒为兵器作战时,发现了断茬的锋利,于是在发明弓箭时,就削木竹为箭头。削竹为矢,同样是中华民族远祖观察认识自然现象的经验积累。蚩尤是我国古代神话传说中东方九黎族的首领,能够用金属制造兵器,曾与黄帝战于涿鹿,被杀。《吕氏春秋》说,还没有蚩尤的时候百姓折树木作武器战斗,反映的是弓箭发明前的历史。)从这一点信息去推测,可以发现中华民族远祖从使用木棒、石块向发明手工制器进步的历史痕迹。

如果按照现代行业的分类,将《易经》中有关手工制器和作工的资料信息归纳,大致有制陶、纺织、造车船、铜器、酿酒、食品加工、服饰、兵器、玉器、木工(包括家具和刑具的制造)、建筑和筑路等12类。依次列举分述如下。

制陶

“比”卦“初六”爻爻辞说:“有孚盈缶”,“坎”卦“六四”爻爻辞说:“樽酒簋二,用缶”,“离”卦“九三”爻爻辞说:“不鼓缶而歌”,“损”卦卦辞说:“二簋可用享”,“井”卦卦辞说:“羸其瓶”,“九二”爻爻辞说:“瓮敝漏”,“中孚”卦“九二”爻爻辞说“我有好爵”,这些记载中的缶、樽、簋、瓶、瓮、爵都是陶器,“比”卦和“坎”卦说的“缶”是

盛水的器皿，“离”卦说的“缶”是打击的乐器。瓮和瓶也是汲水盛水的容器。樽和爵是酒器，有陶制品也有青铜制品。簋读 guǐ，为古代食器，圆口，圈足，无耳或有两耳，也有四耳，方座，或带盖。贵族已使用青铜制的簋，而寻常百姓使用的簋，仍多为陶器。

验证于考古材料，《易经》记载的陶器仅限于生活器皿，可能是制陶术刚发明时期的产品。1977年发掘距今一万余年的“裴李岗文化”遗址（河南省新郑县）时，不仅发现了陶窑，而且出土了大量的三足陶器，陶器上有篦纹、压印纹、划纹、指甲纹等；并且还发现了纺织用的陶纺轮。这就说明，当时的陶器已是进步了的陶器。据此推论，中华民族远祖至少在旧石器时代晚期就已经掌握了制陶技术。《易经》中的有关记载，就是有力的证明。

纺织

《说卦》列举八卦符号中的“坤”象征布，“坤”卦“六四”爻爻辞说“括囊”，“六五”爻爻辞说“黄裳”，“贲”卦“六五”爻爻辞说“束帛”，“困”卦“九二”爻爻辞说“朱紱方来”，“九五”爻爻辞说“困于赤紱”，这些记载中，除去“囊”可以是皮囊，也可以是布口袋（说明布已在生活中广泛使用）外，其余的布、裳、帛、紱都是纺织品或纺织加工品。从帛的出现推测，中华民族远祖可能很早就开始了养蚕缫丝，甚至于要早于传说中创造养蚕缫丝的嫫祖时代（嫫读 léi，传说嫫祖是黄帝的妻子）。而从前面所说的在“裴李岗文化”遗址中发现的陶纺轮推想，布、帛可能同时出现，只是因为纺织的原料与方法不同，才有了成品的区别。

由于各种纺织品很难长期保存下来，只能在出土的铜器、玉器的表面上，发现附有纺织品的痕迹。目前这一方面最早的记载，是1960年在二里头遗址（河南偃师县）出土的乐器铜铃的表面，发现附有一层纺织品的痕迹。据测定，在一平方厘米内有经纬线各十根，研究者认为，它可能是麻布的印痕（《考古》1965年第5期；《河

南偃师二里头遗址发掘简报》)。二里头文化距今有五、六千年,其后期大致相当于夏王朝。夏代已有丝织品,是奴隶主贵族满足奢侈生活所享用的豪华用品(《中国历史纪年简表》、《夏商史稿》)。据此推论,《易经》中仅有的一些关于纺织品的记载,正是中华民族远祖在一万年前刚刚发明纺织术的历史反映。

造车船

《易经》的卦辞和爻辞中,以车船作比喻或象征来说明事理的最多。在上一节关于中华民族远祖衣食住行的内容中,就列举了关于车的十五条卦辞和爻辞,以及关于船的五条记载。这些都说明,为了开拓生活疆域,丰富生产实践,车船一经发明创造后,立即形成了规模较大的制造业。

很多历史典籍中都有关于造车的记载。《世本》载:“奚仲作车。”《山海经·海内经》载:“番禺生奚仲,奚仲生吉光,吉光是始以木为车。”《左传·定公元年》载:“薛之皇祖奚仲,居薛,以为夏车正。”《吕氏春秋·审分览·君守》载:“奚仲作车。”《说文》卷十四“车部”说:“车,夏后时奚仲所作。”《管子·形势解》说得更为详细:“奚仲之为车器也,方、圆、曲、直皆中规矩钩绳,机旋相得,用之牢利,成器坚固。”这些记载反映,夏代造车已经有了相当高的工艺水平。

参照《易经》中记载的“金柅”、“辐”、“輶”等车的零件推论,造车必须具备较高的木工技术,而且需要其他工匠的通力合作,才能够造出“服牛乘马,引重致远”的车子来。这就要有一个相当长的几何、测量、绘图、零部件加工、整车组装等基础知识的逐步摸索积累时期;由于当时的生产力水平所局限,教训总结和经验积累至少要经历数百年甚至于数千年。因此,《易经》中关于造车的记载,仍然有可能是伏羲氏时代的历史反映。这一推论,从八卦符号中的“坤”象征大车和“坎”象征车轮,也可以得出证明。

在甲骨文中，有“𦨇”、“𦨇”、“𦨇”等文字，《说文》把它们均解释为“象舟之旋”，意味着它们是使船改变航向的一种机械装置，这可能是关于舵桨的最早文字记录。船上装备掌握航向的舵桨，可见已是经历了多少年代的改进，才能有这样的发明创造。据此推测，造船可能和造车同一时代开始。

结合考古材料分析以上三类主要行业，足以说明《易经》中关于手工制器和作工的记载，反映了伏羲氏时代的历史真实，也显示出中华民族远祖在一万年前就开创了文明社会，并且已达到了一定水平的物质文明程度。

如“噬嗑”卦中提到的“金矢”和“黄金”，“姤”卦中提到的“金柅”，“鼎”卦中提到的“鼎”和“金铉”，“震”卦中提到的“匕”，“萃”卦中提到的“戎器(兵器)”，“旅”卦和“巽”卦中提到的“斧”等等，说明铜器制造已在当时的社会上占有重要经济地位；而且随着原始社会中社会物质财富的积累和私有制逐渐产生后生活与生产的需求，分工逐渐精细，生产工艺水平也愈来愈高。

如“坤”卦中提到的“黄裳”，“讼”卦中提到的“鞶带”，“豫”卦中提到的“盍簪”，“益”卦中提到的“圭”，“贲”卦中提到的发饰，“革”卦中提到的“巩用黄牛之革”，“渐”卦中提到的“羽仪”，“既济”卦中提到的首饰等内容，反映出中华民族远祖缝纫、服饰、玉器等制作技术的进步。

如“泰”卦中“城复于隍”，“同人”卦和“解”卦的“高墉(城墙)”，“剥”卦中的“庐”，“困”卦中的“宫”，“艮”卦中的“庭”等内容，表现出建筑已是一个独立的行业，中华民族远祖已能建造不同的房屋，直至筑城。而“震”象征的大路和“履”卦“履道坦坦”的记载，反映出中华民族远祖已经修筑了供车辆奔驰的联结城堡和村社的大路。因为交通运输的便利，促进了商旅业的兴起。如“解”卦所说的“负且乘(小商贩坐着华美的车子)”，“谦”卦所说的“裒多益寡，称物平施(减少多的，增加少的，称量货物，使其公平)”，“复”卦所说的“先

王以至日闭关,商旅不行(在冬至日闭关,禁止商旅通行)”,以及“损”、“益”二卦中提到的原始社会的货币“贝”(以“朋”为计算单位),都足以证明,在中国的历史上,商业和旅行很早就适应生存活动与生产实践的需要而产生。

《易经》所记载的中华民族远祖的生产实践折射出的社会背景,正是一万年前 伏羲氏率领中华民族跨入文明社会后,历经神农氏时代和黄帝时代,那种无阶级、无剥削、百业草创的欣欣向荣、蓬勃向上的社会局面。

生产力的进步,凝聚着中华民族远祖生命的代价和智慧的结晶。他们用血肉之躯铺平了中华民族前进的道路,为后世子孙留下了闪烁着理性解放之光的文明财富。在这个基础上,远古时代的思想文化产生了飞跃,文字在记事符号的启迪下被创造,文学艺术适应人的精神生活的需要,在生存活动与生产实践中发端;哲学思想也在人们加工整理原始的思想意识的基础上,捕捉偶然的发现,认识必然的规律,开拓了不竭之源。

第六节 远古时代的文化进步

透过八卦和《易经》对中华民族远祖生活实际和生产实践艰深晦涩地载述,我们看到,《易经》是用卦和爻的形式作为判断推理的载体,根据观察现象分析事物的内在本质,去预测、求知客观自然与人类社会的变化和发展。它所表现的认识论和方法论,成为中国古代哲学的源头。其中关于辩证法的思想,比西方的黑格尔辩证法,仅在文字记载上就早了两千余年。若追溯到《易经》所产生的基础——八卦所创立的时代,即相当于新石器时代中“山顶洞人——裴李岗文化”的伏羲氏时期,则是一万余年的历史大跨越!

《易经》中有两处记载,反映了中华民族远祖思维意识发展过

程的痕迹。“乾”卦“九三”爻爻辞说“夕惕若厉”，描述了中华民族远祖在认识自然、改造自然的过程中的戒惧谨慎心理。这句话是说，每天晚上想到白天遇到的艰难和危险，心里感到后怕。通过反复思考，去认识成败的主客观原因，从而得出判断，并进一步推论出带有规律性的东西。这就表明，中华民族远祖在人类中最早地意识到了反思和总结的作用。“咸”卦“九四”爻爻辞说“憧憧往来，朋从而思”，显示出中华民族远祖的思维活动已经以自然界和人类社会往来不定的变化为观察对象，对那些在当时还不能认识和理解的事物及其发展变化，和志同道合的朋友一起去思考，去探索，去找出解决问题的方法和回答问题的结论。这就表明中华民族远祖最早认识到群体智慧的作用，并且发现了集思广益的学习方法。

研究八卦和《易经》中关于中华民族远祖生活实际与生产实践的载述，就可以发现：中华民族远祖在使用“八卦——六十四卦”记事符号系统图史记事的过程中，领悟到卦象爻位的排列交错规则与方法，从而引申、衍变而成汉字横、竖、撇、折、点、捺等基本笔划，发明创造了世界上最独特的文字——方块字。比如，八卦卦象和六十四卦卦象的符号，无论是正看还是倒看，是横看还是竖看，都是一个方块；如果把符号中横刻的某一道爻位竖刻或者斜放，就成了类似于后来汉字的笔划。而阴爻中的一短线演化成后来汉字笔划中的点，则是因二者形似而产生衍变的可能。

古《易》最早当是口传。在口传的过程中，卦辞和爻辞被整齐了句式，理顺了韵脚，再把日常生活与生产中观察到并对其道理有所认识的自然事物变化现象，编成寓言式或者短歌式的小故事融汇进每一卦之中，这就形成了中华民族传统文化中文学艺术的又一主要发端。

根据这些分析，我们有理由认为：中华民族远祖在没有阶级和国家的原始社会中，已经把宇宙划分成自然界和人类社会两大部分，并且提出了属于自然科学范畴的改造自然界的任务，以及属于

社会科学范畴的促进人类社会进步的任务。在历史上,中华民族在这两大科学范畴内的成就,曾经在上居于遥遥领先的地位,而且曾经推动了整个世界文明的进步。所有这些,证明了《易经》所反映的中华民族传统精神中包含着坚韧不拔的承受力和难以想象的忍耐力,以及全民族蕴积的巨大爆发力,一个民族赖以生存并能够发展的向心力和凝聚力;由于这些精神力量的积极作用,促使了一万年来中华民族传统文化的不断进步,也生动地体现了中华民族传统精神中占主导地位的有着积极意义的方面。

一、文字进化的变迁

《易·系辞下》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”提到了文字的发明和书籍的出现,使社会建立起以行政体系为网络的社会秩序,把天下百姓纳入了有效的统治与管理之下。

从结绳而治到文字出现,决不可能一蹴而就,必然要经历刻划记事符号、图画文字和象形文字各个发展阶段。八卦符号不仅仅是记事符号,而且是与几何图形类似,去摹拟自然事物变化现象的外在形状(例如“鼎”卦卦象的六个爻位对鼎的图象的摹拟),又使本身具有图画文字的特点;又因为以卦象和爻位的变化推移去象征事理,它又形成了类似于象形文字的一些特征。但是,无论是记事符号,还是图画文字和象形文字,都不可能具备有八卦符号这种大而全、广而深的图史记事甚至于演绎算数的功用。

说到这里,或许有人会问:中华民族远祖如何把“八卦——六十四卦”这一组记事符号使用于生活实际与生产实践?

这是一个万古之谜。由于考古材料还没有更新的发现,不可能有很有说服力的考证,仅做出一些猜测和推论,以帮助读者向最深层去理解八卦和《易》的真正本原及历史功用。

极有可能,中华民族远祖使用八卦符号时,爻线不全是横刻竖看,也有竖刻横看。几个卦象符号连在了一起,看出的就不是一个卦象,而是几个卦象,甚至于一群卦象。这些卦象组成一个整体或者分成几组,就可以完整地表达一种思想认识,或者记录下来一个历史事件。再辅助以口述流传,就把中华民族形成与发展的历史,以及生活与生产的经验教训,一代一代地传到了有文字记载的时代。

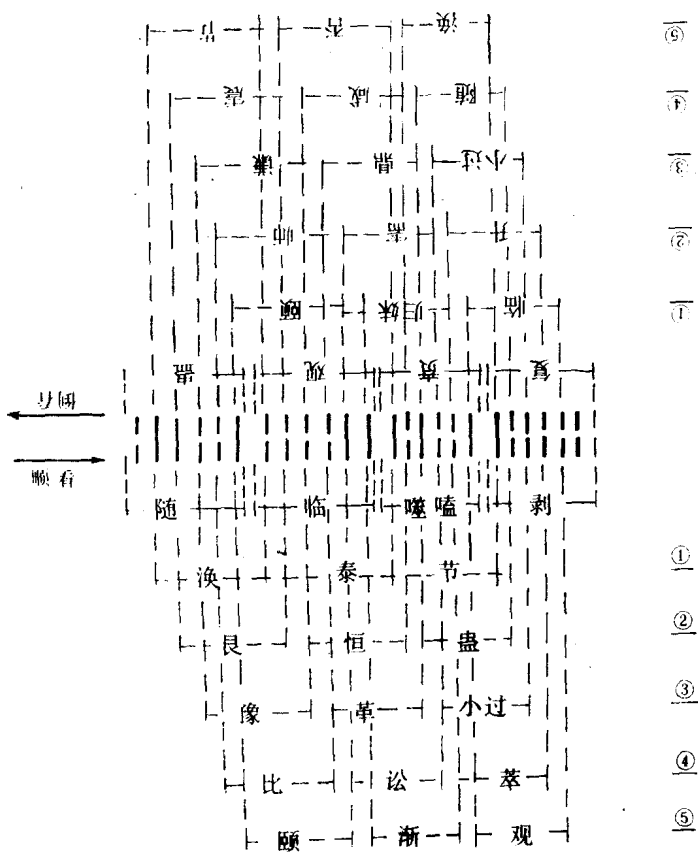
试用“随”、“蛊”、“临”、“观”、“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”八个卦象,做一个竖刻横看以演绎事理的实验。

如图所示(见图5):

从图象演绎来看,中华民族远祖用记事符号图史记事是完全可能的,而且,只要赋予图象一定的象征意义,规定出一定的演绎方法,就能够记录并展现自然界和人类社会丰富多彩、千变万化的内容。如上图,仅仅二十四道实线和虚线的不同排列,就可以变化出三十八个卦象(其中重复了六个卦象)。而且有一定的规律性,顺看的卦象倒置后,倒①和顺⑤的卦象互为倒序(除去“颐”卦),倒②和顺④的卦象互为倒序,倒③和顺③的卦象互为倒序(除去“小过”卦),倒④和顺②的卦象互为倒序,倒⑤和顺①的卦象互为倒序(其中“节”卦和“涣”卦的卦象分别出现两次)。这就可以充分说明,只要在卦象的排列中展示出卦与卦之间内在的有机联系和相互作用,就可以完成图史记事的功用。

联系竖刻卦象爻位的推测,可以把有些八卦符号与外形相近的汉字联系起来比较。如“坎”()符号,竖刻就成了 ,把两边的四短线稍微变动一下,就成了“水”字。而在八卦符号中,“坎”又象征水,“水”字从“坎”符号演化而来,是显而易见的。再如“坤”()符号,把六道短线做一点艺术性加工,就成了“𡿨”,成为“川”的古体字和“坤”的古体字。如《尚书·益稷》中“浚畎洫距川”,“川”字就写作“𡿨”。在《后汉书·舆服志》中,则将“乾坤有文”的“坤”写作

“《》”。这也说明,不仅可以认为汉字的方形、笔划与“八卦——六十四卦”记事符号有着血肉联系,甚至于可以判定,“八卦——六十四卦”记事符号就是汉字直接产生于斯的基础。

(图 5)

古人造字,常常从最原始的意义去组合一个字的几个部分,以全面而准确地表达这个字所记录、所蕴含的意义。所谓最原始的意义

义,就是选择记事符号或者图画文字与象形文字中的某一部分,作为新造汉字的笔划或者部位。而兼具记事符号、图画文字与象形文字特点于一身的“八卦——六十四卦”符号,就成为造字者的最佳选择。从这一方面,也能推寻出八卦古老的起源。为了观测天象,远古祖先们用一块横着的木板做底座,垂直立起一根竹竿,来观测太阳运行的变化,把竹竿影子随着日光照射变化的长短刻下来,得出一年长度的长短变化周期,这种仪器叫做圭表。八卦的“卦”字,字的左半边是“圭”,表示圭表这种非常原始的测天仪器;右半边竖起一根竹竿和表示刻度的一点,合成“卜”字,即观测询问之意。始造文字者用“圭”和“卜”合成了“卦”字,恰恰暗合了中华民族远祖用圭表观测天象以推断人间之事的用意。

为了说明问题,不妨将汉语言文字的起源与西方主要语言文字的起源作一比较。

距今约四千余年,生活在地中海东岸的腓尼基人,根据古埃及文字演变出来的闪语字母,创造了二十二个都表示辅音(无元音)的腓尼基字母。腓尼基字母传入希腊后,于距今二千五百年至二千四百年左右,又经衍变、改造成为二十四个希腊字母。从希腊字母又派生出二十六个拉丁字母和四十三个斯拉夫字母(英语采用拉丁字母,俄语采用斯拉夫字母)。

论简便,八卦符号仅有八个,从数字上比西方字母少了十几个(比斯拉夫字母少了三十五个),而且容易认读,只要记住虚线和实线不同的排列组合位置即可。论复杂,八卦符号又可以变成六十四卦符号,加上本身共有七十二个符号,而且还能做为数字符号进行演算。论内容,西方字母的每一个都不能独立存在,即无任何实在意义而不能单独地记事说理。而无论八卦符号还是六十四卦符号,每个符号的认读都是单音节,都有特定的内涵,能够通过图象征征和卦理演绎的方法,独立地记录一事物,或者说明一个道理。这一点,与汉字表形、表意的功用完全相同。据此就可以认定,“八卦

——六十四卦”记事符号是汉字的直系祖先。

《吕氏春秋·孟夏纪·尊师》说：“神农师悉诸，黄帝师大挠，帝颛顼师伯夷父，帝尧师子州支父，帝舜师许由，禹师大成贲。”禹为夏王朝的祖先，夏朝有无文字，至今没有定论。到商代已出现了甲骨文，今天仍然可以识读。但在商代以前漫长的历史岁月中，《吕氏春秋》列举的从神农氏到禹的这些帝王从师学习，他们学习的内容是什么？是否可以做出这样的假想，这些帝王学习的可能就是“八卦——六十四卦”记事符号（或者类似的图画文字与象形文字），并且在学习中将自己的统治经验和生活感受融进了古《易》，而使《易》说理更为充分、丰富，也使《易》随着历史的进步而进步。（在《易经》中多次提到“先王”治理社会发展民族文化的功绩，或可以做为这些推想的证明。）

通过“八卦——六十四卦”记事符号和汉字的比较与分析，我们充分认识到，那种“汉族文化西来”的谬论，在历史上根本站不住脚，只能是帝国主义分子（及其奴才）对伟大的中华民族的无耻污蔑。汉字在“八卦——六十四卦”记事符号系统的基础上直接产生以后，对中华民族的生活实际与生产实践产生了深远的重大影响，为历史上中华民族传统文化和中华民族传统精神的丰富与发展，做出了伟大的贡献。

二、文学艺术的发端

《易》在“八卦——六十四卦”记事符号的基础上产生以后，对中华民族的原始文化做出了全面而系统的整理与综合。它反映了中华民族已从蒙昧和野蛮中渐渐完成自身的理性解放，用生存活动的丰富和生产实践的进步，开创了完全区别于蒙昧社会和野蛮社会的文明社会。古老的《易》，就是早期文明社会中凝聚了中华民族全民族智慧和创造力的旷世经典。它不仅强烈地表现了中华民

族远祖要求理解自然、分析社会的思维意向,而且孕育了中华民族远祖希望解释宇宙、描写世界的思维激情。这样,一方面思维意向科学性地发展成为哲学的源头,另一方面思维激情也就艺术性地发展成为中华民族传统文化中文学艺术的开端。

中国历史上的先秦时期,曾将哲学、历史、文学等著作统称为文学。这里仅根据现代赋予文学艺术的意义(即用语言塑造形象,以反映社会生活,表达作者思想感情),联系《易经》中的有关内容,探寻中华民族传统文化中文学艺术的发端。

《易经》中提到的陶器、发饰、服饰和羽仪,反映了中华民族远祖雕塑、绘画和工艺美术的发展,结合卦辞、爻辞中对祭祀场面的描写,使人想到这些艺术品所表达的思想感情,更多地是中华民族远祖对祖先的崇拜。这种崇拜祖先的思想观念,又反证了八卦和《易》产生与形成的古老而原始。

“八卦——六十四卦”记事符号在伏羲氏时代产生以后,因为具备类似于汉字的功能和作用,因而在使用这种符号记录自然现象和社会现象的变化时,必然要有一个摹拟和象征事物变化之前那种较稳定形象的过程,这就类似于文学创作的基本表现手法——描写。又因为要把被摹拟、被象征的事物变化或事件发展做出说明和交代,所以,文学创作的另一种基本表现手法——叙述,也就在“八卦——六十四卦”记事符号系统的使用过程中,以及后来古《易》的流传过程中,逐渐形成一种表达观察认识的结果与表述思想感情的特定创作手法。

我们读《易》,常常可以读到琅琅上口、如吟如诵的句子,如“明夷”卦“初九”爻爻辞“明夷于飞,垂其翼,君子于行”,又如“离”卦“上九”爻爻辞“王用出征,有嘉折首,获匪其丑”等等。这就充分地表明,《易》的卦辞和爻辞,对事物的变化现象做了成功的描写。而大量对事物变化情理的叙述,更使《易》的卦辞和爻辞笔力见长。每一卦从初爻到上爻,一层层展开说理,环环相联,丝丝入扣,使被叙

述事物的外在之形和内在之理,给人留下了深刻印象。

《易经》中一些卦辞和爻辞既然可以吟咏,那么,歌谣凭借于斯而产生,已是顺理成章的必然趋势。虽然在《易经》中关于歌谣的记载很少,但透过这些历史信息,可以推导出歌谣(引申开去,泛指艺术)产生的时代背景和社会环境。

“离”卦“九三”爻爻辞说:“日昃之离,不鼓缶而歌,则大耋之嗟。凶。”其大意是,人生短暂,就象偏西的太阳;与其哀叹老年的衰逝,不如敲着瓦缶唱歌。这里描写得很清楚,唱歌是为了抒发感情,表达一种很强烈的思维意识。人对自然界或社会的某件事感受太深,就会产生一种激情;受激情的主使和支配,人不仅想哭、想笑、想说,更主要地是会情不自禁地唱出声来。“离”卦的描写引导我们得出这样的结论:随着生存活动的内容愈来愈丰富,生产实践的范围越来越广泛,人们不仅感情更容易被激发,而且可歌可诵的事也多了起来。加之人们因口传历史或者交流思想感情的需要已经创造了韵律整齐的民谣和短诗,就使歌的产生有了语言的基础。

又如“中孚”卦“六三”爻爻辞说:“得敌,或鼓或罢,或泣或歌”,也可以证明上面的推论。爻辞大意是:遇见敌人,或者擂响战鼓去战斗,或者退而避开;或者被敌人打败而哭泣,或者战胜敌人而高唱凯歌。这里描写的战斗场面,正是歌谣产生的特定社会环境之一。

将《易经》中记载的“歌”和其他历史典籍中的有关记载互相印证,可以推想到在原始社会中,因为局限于生产力的水平,原始的艺术可能是以音乐和舞蹈为主流。如《竹书纪年》说,夏启时曾“舞九韶”,韶即韶乐,相传为舜登韶山而作,可歌可舞。舜的时代已有了可歌可舞的韶乐,据此推论,艺术产生的源头还可以再上溯几千年甚至于几万年以前。所以,《易经》中关于“歌”的记载,对于探索文学艺术的起源有着重要的历史意义。

《易经》中关于唱歌环境的描写,则印证了“艺术起源于人类的

社会劳动实践”这一正确观点。中华民族远祖在跨入文明社会以后,多种多样的生活活动与方式各异的生产实践反映在头脑中,他们迫切需要用一种特殊的手段和方式,去抒发感情,以寓教于乐。而“八卦——六十四卦”符号系统记载下的史实,则为原始艺术家们直接提供了素材,他们把卦辞和爻辞整理、加工为短歌传唱,不仅充实、丰富了古《易》,推广、普及了古《易》,而且凭借着八卦和古《易》对事物变化现象的叙述和描写,从又一源头开创了中华民族传统文化中文学艺术的发端。

据近代学者考证,战国时期楚国诗人屈原所作的著名诗篇《天问》,其中许多关于自然现象的问题就来源于《易》。《天问》是对“天”的质问,深刻地反映出中华民族锐意进取的探索精神。

三、哲学思想的起源

在“八卦——六十四卦”记事符号系统上产生、形成的《易》,强烈地表现了中华民族远祖要求理解自然、分析社会的思维意向,显示出直觉思维方式的基本特点。从《易》的大量内容去分析,它以已往的知识经验为基础,将观察、观测得来的感性认识,直接而迅速地抽象出本质,然后采用想象、直观、顿悟、预测、判断的方法,将感性认识直接地转变为理性认识,大为缩短了人们对自然界、对人类社会的认识过程。

八卦和《易》将直接观察人身本体以外世界的直觉思维,同联系自然现象分析人事现象的形象思维,以及运用卦象符号演绎事物变化的逻辑思维,相互渗透,有机结合,根据卦象象征的特定涵义和特定范围,使用于认识过程中的不同阶段,这样,一些指导人生实践的哲理就迅速地从感性认识中产生与形成。《易》和八卦对这一方面的记录和载述,也就成为中国古代哲学思想产生与形成的主要源头之一。

之所以认为中国古代哲学思想主要是从八卦和《易》发源,是因为八卦和《易》的悠久历史背景,向我们展示了哲学赖以存在的客观社会和赖以产生的物质基础。

《易·系辞下》说:“古者包牺氏(伏羲氏)之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地;观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物;于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这一段话叙述得非常清楚,由于有了“天”和“地”所象征的自然界与人类社会,也由于有了“诸身”和“诸物”所代表的物质基础,伏羲氏才能够进行观察和观测,有所发现,有所认识,创造出解释事物变化神奇的现象和微妙的原理的精神产品。这一段话的结论也非常明确:如果离开了物质世界的本原,伏羲氏无论怎样神明,仍然不可能创造出“八卦”。

又因为《易》描述了中华民族远祖进步的生存活动与生产实践,表明了哲学思想服务的社会对象和发展的社会条件,所以认为八卦和《易》是中国古代哲学思想发源的主要源头之一。

《易·系辞下》说:“包牺氏没,神农氏作。斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下。”“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”中华民族远祖结束渔猎时代进入农耕时代以后,随着生产力的进步,生产产品有了剩余。人们在取他人之余补自己不足的思想意识支配下,开始了最原始的物物交换,又逐渐发展“致天下之民,聚天下之货”的“市”。据此可以认为,这是关于人类最早的商品经济关系的记载。人与人之间产生了商品经济关系以后,社会联系的纽带加强了,对于确立社会道德标准的要求也就强烈地提了出来。这就把原始的无目的思维纳入了观察和认识自然界与人的关系、社会与人的关系、人与人之间的关系这种特定范围的定向思维中去,客观迫使中华民族远祖去发现问题,提出问题,解决问题,从而刺激了处于萌生状态中的哲学思想迅速地发展。

《易》还具体反映了中国古代哲学思想的形成。如孔子在阐述

《易》的内在之理的《系辞》中说：“神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变使民不倦。神而化之，使民宜之；易穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。”这一段话是说，黄帝和尧、舜治理天下时，运用八卦和《易》的原理，变通人民生活与生产的制度，使人民的生活趋向于丰富，生产趋向于进步，而不感到疲倦。又用八卦和《易》的原理，简化了繁琐的社会秩序和蠢笨的生产过程，使人民乐于遵从教化，勤于发展生产。这些贤明的先王，发现《易》理不能适应生活方式的变革、不能适应新发展起来的生产方式之后，就立即进行改进充实，使其融汇贯通，适应社会的发展而发展，形成了用《易》的基本原理指导社会生产活动的恒久性。所以，人们掌握了自然规律以后就象得到了“天”的保护和帮助，干任何事情都吉祥如意而不会发生不顺利。

由于中国古代哲学思想体系的创立和完善经历了从伏羲氏时代萌生，在神农氏时代发展，到黄帝时代形成这样一个漫长的历史过程，它就在《易经》中凝聚了许多在今天看来仍然不失其宝贵价值的思想观点。

《易经》强调了人生价值，认为宇宙是由天、人、地三元构成，卦象中的六个爻位，人必须分得两位，上顶天，下立地，突出了自然与人的关系中人的独立地位和独立意志。而“乾”卦中“自强不息”的观点，更言简意赅地阐明了人的主观能动性和创造力在人们生活与生产中的重要作用。

《易经》赞颂了人生理想，卦象中的六个爻位从下往上升进，就是积极进取、奋发向上的思想观点的高度凝炼与生动反映。“大有”卦阐述的“遏恶扬善”，“谦”卦阐述的“裒多益寡”，“同人”卦阐述的“通天下之志”等，反映出中华民族远祖关于民族进步、社会发展的理想，和今天并无多少本质上的差别。

《易经》希望社会和谐，在分析社会与人的关系中，强调人应该服从社会利益，维护民族利益，将个人利益的利害得失融入集体利

益之中。“坤”卦中“厚德载物”和“恒”卦中“立不易方”的思想观点，就反映了如何使个人奋斗与社会发展做到同步共进。“睽”卦关于“天地睽而其事同，男女睽而其志通，万物睽而其事类”的论述，更是辩证地论述了宇宙的多样性，以及多样性的统一。

《易经》主张以人类生存为体，以宇宙法则为用；认为应该把人当作人来看待，比西方哲学更早地表达了人道主义的一个基本原则。同时，反映出中华民族远祖在把人与自然区别开来之后，又认识到自然与人的统一。从而就和恩格斯“人与自然的统一，自然界与精神的统一”的哲学观点（《自然辩证法》）相类似，反映了中华民族传统文化在世界上的早熟。

《易经》中大量辩证法观点，诸如“生生之谓易”、“一阴一阳之谓道”、“物极必反，否极泰来”、“相反相成，相致相用”、“求正知反，因反求正，再正反合一”，以及事物存在的“矛盾对立”与“形式对应”等等，在今天看来，仍然是值得继承和发扬的正确的哲学观点。

特别应该提出的是，《易经》的卦理是中华民族远祖高度抽象思维的产物，距离今天相当久远，对这些卦理的理解，只能是“仁者见仁，智者见智”（《易·系辞上》）。所谓“仁者”，他们的理想是建立起一个充满仁爱、人人恪守仁义道德规范的社会；所以，这些人是中华民族远祖中最早的社会科学工作者，他们归纳《易经》中的一部分卦理为“仁”，试图用“仁”的理论，研究并阐述各种社会现象及其发展规律。

所谓“智者”，是指中华民族远祖中认识自然、改造自然的先驱，是最早的自然科学工作者。他们集中全民族的智慧，以天才的创造性劳动，归纳《易经》中的一部分卦理为“智”；他们试图用“智”的理论，去认识和研究自然界的物质形态、结构、性质和运动规律，对生产力的进步和生产斗争的经验，作出科学的总结。这就在世界上最早地提出了属于自然科学范畴的改造自然的任务，以及属于社会科学范畴的促进社会发展的任务。中华民族远祖在这两个方

面所进行的艰苦卓绝的奋斗,交织成一部宏伟壮丽而又可歌可泣的中华民族发展史。

第二章 《易经》和八卦在文明社会中的发展与升华

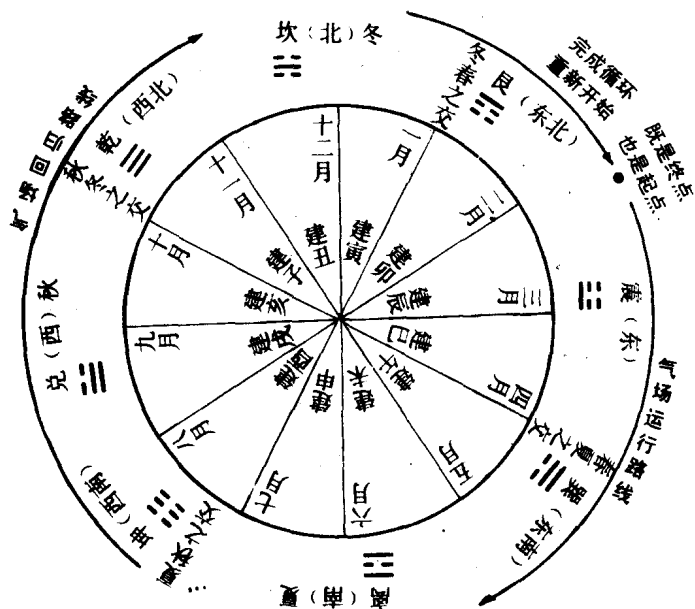
在远古时代,艰苦的生活折磨着中华民族的祖先,却又使他们得到了锻炼。他们在大自然中生活、劳动,为了自身的生存和民族的延续,在认识自然中苦苦求索,在改造自然中顽强进取。“乾”卦中说到的“自强不息”,就是中华民族进取精神真实而又形象的写照。在认识自然、改造自然的同时,中华民族祖先也认识了人类本身,改进了人体素质,促进了大脑思维,从而创造出崭新的史前文化。

中华民族在太古时代进行探索的时间不知有多么漫长,而从发现中顿悟并且受到启迪进行创造,却只是短暂的一刹那。八卦和古《易》的创造与使用,使中国人在生活和劳动中凭借对自然界的观察和认识,从自然界获得理性解放的巨大推动力。哲理抽象和数理逻辑武装了中华民族远祖,使他们在认识自然和改造自然的过程中不仅实现了从蒙昧社会向文明社会的进步,而且使中华民族的精神文明升华到一个崭新的境界。

随着物质文明的积累和精神文明的丰富,八卦和古《易》也得到了发展与升华。虽然没有足够的历史资料证明其具体事件和具体内容,但在六十四卦中,却留下了无法抹煞的痕迹。如“归妹”卦,从它内在含义和变化的态势去推论,本来应该叫做“归”卦,只是因为商王帝乙在逃回妹城前卜了一卦,当时的“知识分子”们,就把“归”卦卦名改成了“归妹”。这一假说,可以做一“八卦方位图”来具

体演绎。

如图所示：

(图6)

分析“八卦方位图”及“十二月建”，可以做出如下推论：

(甲)“乾”卦说“天行健”，“健”不仅有在运动中自强不息的意义，还有按照“月建”有秩序地循序渐进的寓意。“渐”卦之“渐”，当是谐“天行健”之“健”的读音，承接卷首的“乾”、“坤”二卦总纲，说明事物发展变化循序渐进的道理。因此，承接“渐”卦设置了“归”卦。

(乙)从“震”卦方位开始的阴阳二气的循环运行，方向开始是往前的，过了一定的度，就开始回归。无论是往前的过程，还是回归的过程，都以类似于加速度的变化量呈现出渐进态势。

(丙)《说卦》说：“终万物始万物者，莫盛乎艮。”万事万物发展变化的循环运动过程，既在“艮”象征的时令终止，又在这—时令开始。“艮”和“震”所象征的时令之间的交界点，往往既是终点，也是起点。

(丁)从“震”卦到“艮”卦并不只是一个卦象倒序的过程，而是可以呈螺旋式上升的卦气循环过程。对这个螺旋式循环过程，设置了“渐”卦来概括。因“渐”卦卦义难以详尽说明，就又设置了“归”卦。

上述推论，《序卦》中有类似的说明。《序卦》说：“进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。”很明显地释卦义为“归”，而不是“嫁妹”。

试问，如果在很古老的有极大可能是口传的《易》中，设置有“归”卦，那么，在什么时候“归”卦衍变成了“归妹”卦呢？

“泰”卦中“六五”爻爻辞说：“帝乙归妹，以祉元吉。”多数学者经过考证，认为这是关于商王帝乙回归妹城的历史记录。帝乙是商纣王帝辛的父亲，在位 37 年，生活的历史时间大约在公元前 1200 年至公元前 1150 年间。妹，即妹城，商代古邑，从帝乙的祖父武乙以后，即做为殷商的别都，在今河南淇县。“帝乙归妹”可以从甲骨文卜辞中找到佐证。

《甲骨文合集》第五期商代末年帝乙、帝辛时代的卜辞，有一条记载：“甲戌卜，在囟贞，义邑今夕何震？在十月又一。”（《甲骨文合集》第 12 册，第 36429 片）没有破译的“囟”、“义”是地名，“邑”是奴隶们聚居之处，“震”即震动，和第一期卜辞中的“邑震”、“邑人震”的“震”，辞意都是指奴隶暴动和反抗斗争。奴隶们聚居的 邑发生了暴动，帝乙只有逃回妹城。“囟”的字形和“未”形近，也和第一期甲骨文中的𠂔（妹）右半部形近，可能就是“妹”字的别写。帝乙在奴隶暴动时预测吉凶祸福，不仅用龟卜，而且用蓍筮。可能帝乙在卜卦时卜到了“归”卦，才下决心逃跑回妹城。他的史官把这一史实记

录下来，反映在《易》中，“归”卦也就衍变成了“归妹”卦。

又如“归妹”卦“六五”爻爻辞说：“帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。”袂(mèi)即衣袖，娣即女娣，或指妹妹，或指从妻嫁的女子。这句爻辞可能就是讽刺帝乙逃归妹城时扯烂了衣袖，衣袖反而没有从妻妹的衣袖结实。

这个假说证明了古《易》在漫长历史岁月中的变迁，也反映出使用《易》的先哲前贤们总是根据新的时代要求，增删纂衍着古《易》的内容。例如《周礼·大卜》就记载：“掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。”王弼引杜子春注说：伏羲氏的八卦和古《易》又名《连山》，黄帝则改称为《归藏》。

由于年代过于久远，关于八卦和古《易》的变迁与发展的具体情况，至今难有定论。不过，伏羲氏的先天八卦和周文王的后天八卦，却在历代学者的争议声中流传到了今天。尤其是孔子首开编写《易传》之例，阐释了《易》的体例和义理，也使八卦和古《易》的研究有径可循，从而缩短了古《易》和现代人之间的历史距离。

据此可以推论，八卦和《易》在文明社会中的发展与升华，至少经历了三个历史时代，即：伏羲氏统一记事符号，创制了八卦和古《易》；周文王改进先天八卦，丰富了卦辞和爻辞；孔子编写《易传》，阐明了神秘而晦涩的八卦变化形式和古《易》内在情理。

第一节 八卦和《易》形成的主要阶段

据考古材料介绍，现代猿平均脑容量 415 毫升，距今约 60 万年—50 万年的“蓝田人”平均脑容量 780 毫升，距今约 1 万 8 千年的“柳江人”和“山顶洞人”平均脑容量为 1300—1500 毫升，已经接近和达到了现代人的脑容量范围（现代人的脑容量一般在 1400—1600 毫升）。

大脑愈发发达,思维能力愈强;对自然界、人类社会以及人类自身的观察和思考,又反过来促进了大脑的发展。这种往复循环,使人的思维具有了极其重要的想象力和创造力的萌芽,中华民族远祖开始改进劳动工具,在粗糙的打制石器中出现了砍砸器、刮削器和尖状器。与此同时,他们还掌握了人工取火的方法,中华民族的生活中出现了熟食的飞跃。伏羲氏时代的人们,以狩猎为主要生存手段,肉食是人们的主要食物。熟食肉食,促进了脑磷脂的积蓄,从而使人们更善于思考。由此发端,人类的劳动从简单趋向复杂,人类的语言从贫乏趋向丰富。再进一步,又直接锻炼了思维能力和完善了思维表达方式。距今约一万年前的伏羲氏时代,中华民族创造出八卦并重叠八卦为六十四卦,用以记录当时的重大事件和重大发现,然后逐渐形成了雏型的《易》,不仅仅是从考古材料推论出的历史可能,而且可以从其他年代较早的历史典籍中找到旁证。

《吕氏春秋·孟夏记·尊师》记载:“神农师悉诸,黄帝师大桡,帝颛顼(zhuān xù)师伯夷父,帝喾(kù)师伯招,帝尧师子州支父,帝舜师许由,帝禹师大成贲。”据近代历史学家考证,帝喾号高辛氏,有四妻四子;姜嫄生弃(即后稷),是周族的祖先;简狄生契(xiè),是商族的祖先;庆都生尧;常仪生挚。由此可以证明,《吕氏春秋》的记载当不是信口开河。

《易·系辞下》载:“包牺氏(即伏羲氏)没,神农氏作。”神农氏继伏羲氏之后治理天下,其师是悉诸。悉诸当是伏羲氏时代的人,也很有可能就是他帮助伏羲氏,统一了八卦记事符号,创造出最原始最古老的《易》。《吕氏春秋》虽然没有关于悉诸所学专长的记载,但在其中的《审分览·勿躬》里记载道:“大桡作甲子。”大桡是黄帝的老师,和神农氏同一时代。“甲子”即用天干配地支逢六十循环一次的记时、记数方法,已被近代学者考据证明是从八卦和五行中衍变而出。大桡既能作甲子,当有一个学习掌握八卦记事符号的过程,才能触类旁通地进行发明创造。但《吕氏春秋》却没有记载伏羲

氏的老师，这就证明，大约在一万年前，伏羲氏开创了中华民族最早的文明。

《吕氏春秋》的记载没有经过孔子的笔殃和秦始皇的火焚，在那个时代，无论是口传的历史还是原始的典籍，吕不韦和他的数千门人，是能够知道和了解的，也是能够辨别真伪的。其中关于远古时代历史文化知识的记录，只能视为信史有待继续考证，而不能用民族虚无主义的态度，给予怀疑甚至于否定。这样，我们就可以利用《吕氏春秋》及与其相类似的历史资料，对伏羲氏、周文王等先哲创制、改进八卦和《易》的经过，尽可能做出贴近历史真实而又科学合理的推论。

一、伏羲氏和先天八卦

我国远古神话传说中的三个人物有巢氏、燧人氏和伏羲氏，实际上代表着中华民族形成发展的三个初始时期。关于有巢氏的神话传说，反映了中国远古先民从猿到人的转变。人类先驱一旦开始了用手的劳动，并使用原始语言传递信息，就有了朦胧的思维，试图以最原始的人性去区别于动物的兽性。在无阶级、无国家的初始社会里，野兽是人类生存的最大威胁；而人与兽斗，则是当时社会进步的主要动力。当下地行走的人不能抵御野兽的侵袭时，只好又逃回树上，躲进巢里。就这样又不知生活了多少万年，中华民族的祖先从自然界中获得天然火，第一次使用火这种自然力御寒、驱兽、熟食、照明，也留下了有关燧人氏的美丽的神话传说。

到伏羲氏时期，中华民族的远祖开始逐渐完成和正在完成摆脱蒙昧的理性解放。据有关资料推测和计算，伏羲氏时期和考古学中的“山顶洞人”时期，有着极为相似的历史遗存，两个概念中介绍的中华民族远祖，有着极为密切的血缘联系。据《易·系辞下》记载，伏羲氏“作结绳而为网罟，以佃（畋）以渔”，“结绳”，当指更为古

老的结绳记事时代。伏羲氏受到绳的启发,用绳子编织成网,猎兽捕鱼,作为生活来源,以维系民族的生存和延续。考古材料证明,“山顶洞人”的经济来源主要是采集和狩猎;当时能够用锤击法、碰砧法和砸击法打制各种石器作为工具,石珠、穿孔砾石等装饰品的制作工艺已经相当进步;此外还有木器和骨器;连凶猛的剑齿虎、猎豹等野兽,也成了“山顶洞人”的狩猎对象。这就和伏羲氏的传说共同证明,这一时期内,中华民族已经增强了改造自然的能力,不仅能够战胜野兽对人类的威胁,而且开始了对野兽的驯化,丰富了生活物质的积累,从而创造出跨入文明社会的历史条件,实现了民族的发展和社会的进步。考古资料确定无疑地证明,“山顶洞人”是蒙古人种的祖先,而中国人则是其嫡系后裔。这和伏羲氏是中华民族始祖的神话传说的结论基本上一致。

依据伏羲氏“蛇身人首”和女娲“兄妹通婚”的神话传说演绎推断,伏羲氏可能是一个在新石器时代由族外婚制产生的历史年代较早的氏族。据考古材料和历史资料探源,“伏”意为降伏,即指中华民族远祖用原始工具猎兽捕鱼;“羲”同“犧”(牺的繁体字),意为牺牲,即指用动物的牺牲充作人类的食物来源。由于肉食是主要食物,丰富了脑磷脂的积累而使人善于思考,因此,这一氏族人的智力,可能高于其他氏族的人。久而久之,这一依靠狩猎为主要生活手段的氏族,就被其他氏族称做“伏羲氏”。再随着历史的延续,一个群的称呼逐渐转变到杰出的首领身上,而使伏羲氏衍变成中国古代神话传说中的一个历史英雄人物,被尊为中华民族的始祖。

随着历史深层在当代不断地被发掘,伏羲氏在历史上确有其人,已经越来越有可能成为定论。《春秋左氏传》记载,在齐鲁宋郑之间有一个小国颛臾,就是伏羲氏的嫡系后裔建立的。

孔颖达在《尚书·序》中说:“古者伏羲氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”他又说:“伏羲、神农、黄帝三书,谓之‘三坟’,言大道也。”“八卦之说,谓之‘八索’,求其

义也。”《春秋左氏传》有一条记载：“楚左史倚相（楚灵王时史官）能读三坟、五典、八索、九丘。”这也可以说明，中华民族传统文化中自成系统的楚文化，和中原文化同样以伏羲氏时代的文化为其源头。伏羲氏时代不仅有八卦记事符号，而且有解释八卦的书——《八索》，以及被编入《三坟》之中的伏羲之书。

又如《史记·夏本记·索引》引《连山易》的记载说：“鲧封于崇”，和《国语》、《帝王世纪》、《尚书》、《今本竹书纪年》等历史典籍中关于禹之父鲧居地在崇的记载一致。而当代学者更考证出：崇山就是嵩山，在河南省登封县境内（《夏商史稿》）。这条线索帮助我们推论出伏羲氏时代的《易》一直流传到夏代以后，记录了夏人先世祖先的生产生活活动。也由此证明，伏羲氏并非传说中人物，有极大可能在历史上确有其人；而且在伏羲氏时代就已经开始了中华民族的早期文明，产生了启迪蒙昧的书籍。从孔颖达所说的“书契”之“契”推论，那个时代的书可能是刻在木板、竹简或者石片上的，故称之为“契”。既然能够刻石记事或者锲木为书，而且流传到从渤海之滨到长江以南的广大地区，可以遥想，这些书契所使用的思维载体，若不是失传的早期文字，当是流传至今的八卦记事符号无疑。八卦和古《易》在一万年前的伏羲氏时代并不神秘，因为有《三坟》、《八索》等释文解疑的书籍传世。

中华民族远古时代有书，又可以从《左传》、《国语》、《战国策》、《史记》等早期历史典籍中所引的“古语”作出推论而证明。如《史记·范雎蔡泽列传》引“古语”说：“鉴于水者见面之容，鉴于人者知吉与凶。”《战国策·赵策四》引“古语”说：“覆巢毁卵而凤皇不翔，刳船焚夭而麒麟不至。”《战国策·齐策六》引“古语”说：“立小节者，不能行大威；恶小耻者，不能立荣名。”“智者不背时而弃利，勇士不怯死而灭名。”《战国策·秦策一》引“古语”说：“道德不厚者，不可以使民。”《国语·晋语八》引“古语”说：“直不辅曲，明不规暗，拱木不生危，松柏不生埤。”等等。从这些“古语”的句式、文风、立义等主

要方面看,与《易》十分相近,而且这些“古语”已经是明显文学色彩的书面语言,溯其出处,只能上推伏羲氏时代的书契。

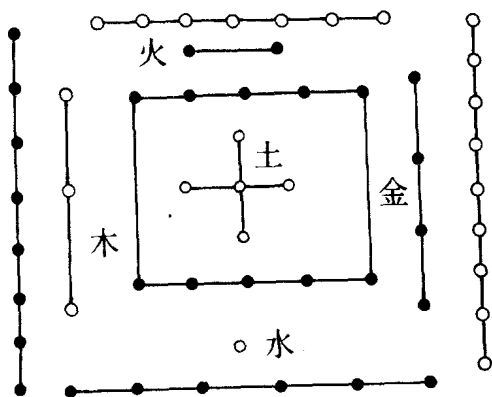
又如目前仅见的最早的历史典籍《尚书》,其中的《君牙》说:“心之忧危,若蹈虎尾,涉于春冰。”“蹈虎尾”的内容,可能是从“履”卦“履虎尾,不咥人”化出;“涉春冰”的内容,又有可能是从“坤”卦“履霜 坚冰至”化出。

从以上引举的大量旁证材料说明,如伏羲氏时代实有其书,伏羲氏就实有其人。而在当时,简便的八卦记事符号比繁琐而不统一的早期文字更容易被人们接受和使用,这才能一代一代流传下来,直到一万年后的今天。

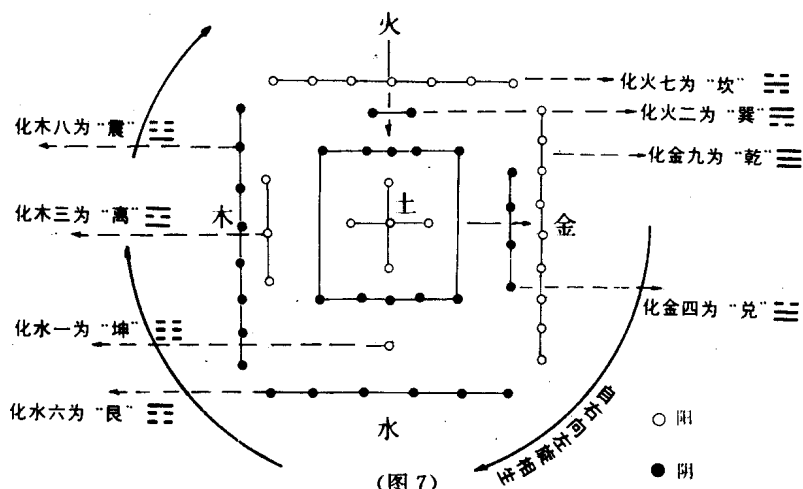
《易·系辞下》说:“河出图,洛出书,圣人则之。”很清楚地说明,伏羲氏创造八卦和古《易》,是受到更为古老的文化典籍《河图》和《洛书》的启发。伏羲氏的八卦,被后人称为“先天八卦”。根据《河洛精蕴》等古籍,对《河图》、《洛书》和“先天八卦”之间的血肉联系试做演绎,提出一些未被历史资料证实的假说。

如图所示:

《河图》原图

《河图》衍变“先天八卦”假想图

(图 7)

先天八卦方位对应图

(图 8)

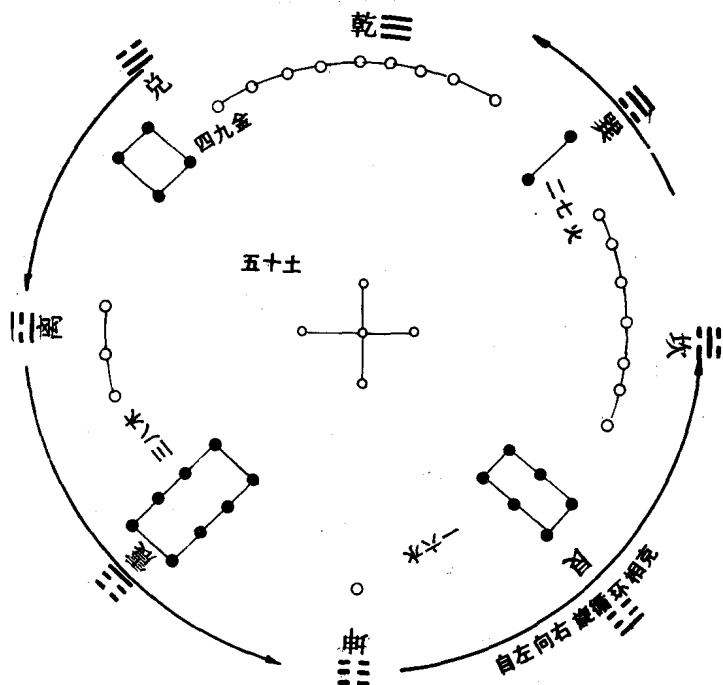
分析图7、图8,我们看到,《河图》共有四层。按照远古时代人们对数的认识,将十个数中的一、二、三、四、五定为生数(可以生出其他数),六、七、八、九、十定为成数(由生数相加而成的数);然后,再定出水与火分居南北子午线,水在北为一,火在南为二。对应于水与火,又定出木在东为三,金在西为四,分列于四方成为一层;再将余下的土,以十字形居为中为五。金、木、水、火、土皆有阴阳,中央五土由阳生阴,五加五等于十,成正方形排列连接,围中央五土另成一层;再将水一、火二、木三、金四分别加上土五,得出水六、火七、木八、金九,形成《河图》的最外面一层。《河图》自右向左旋转,循环而依次相生,如土生金,金生水,水生木,木生火,火生土;对应则两两相克,如南北对应水与火相克,东西对应金与木相克。

伏羲氏统一记事符号后,开列出四组对应的卦象符号:乾老阳对应坤老阴,震长阳对应巽长阴,坎中阳对应离中阴,艮少阳对应兑少阴;再以乾老阳为九,入坤依次生震、坎、艮,得出震为八、坎为七、艮为六;以坤老阴为一,入乾依次生巽、离、兑,得出巽为二、离为三、兑为四。这样,配应《河图》数理,使第一层中的金九化为乾,木八化为震,火七化为坎,水六化为艮;第二层中的金四化为兑,木三化为离,火二化为巽。再按对应原理整理符号方位,以乾老阳对应于坤老阴居子午线,乾上为南,坤下为北,以坎中阳与离中阴居中对应,分列西东;然后按相生次序,自右向左旋转,依次生出相对应的艮少阳和兑少阴,震长阳和巽长阴,就从《河图》衍变出了“先天八卦方位图”。

《洛书》的阴阳符号排列数理,更与“先天八卦”方位之数相契合,则可直接按照乾九对应坤一、震八对应巽二、坎七对应离三、艮六对应兑四的次序,直接做出图象配应。

如图所示:

洛书与先天八卦配应图

(图 9)

根据图象演绎得知,伏羲氏用抽象符号比拟和摹写了自然界与人类社会现象的实态,对万事万物林林总总的变化情态进行演绎,启发人们从理性上去观察和反思宇宙与人生的更易和发展。

二、周文王和后天八卦

今本《辞海》载:周文王是商末周族领袖,姬姓名昌。商纣时为西伯,亦称伯昌。曾被商纣囚禁于羑(yǒu)里(今河南汤阴北)。在位

五十年。据此推算,武王继位是公元前1122年(《中国历史纪年简表》),上溯五十年是公元前1172年,当商第二十九代王帝乙在位时期。

周文王被囚羑里的史实,《史记·殷本纪》、《吕氏春秋》和《诗经》都有较详细的记载。司马迁在《史记》中说“文王囚而演易”,就是说周文王在囚禁期间演绎伏羲氏先天八卦,渐有所悟,改先天八卦成后天八卦的事情。“演”即卦象演绎,而不是发明创造。如《说卦》说:“昔者圣人之作易,”又如《易·系辞下》说:“古者包牺氏(伏羲氏)之王天下也,……于是始作八卦。”可见,古人对“作”与“演”是区别得非常清楚的。历史的真实应该是,周文王通过演绎,把伏羲氏的先天八卦改为后天八卦。

那么,周文王又是怎样改进先天八卦为后天八卦的呢?他的理论根据又是什么?又以什么做为借鉴和参考?本书本着历史唯物主义的观点,构想出周文王改进先天八卦过程的假说,试做出假想图序列,演绎和探讨《河图》、《洛书》与“后天八卦”之间的辩证关系。

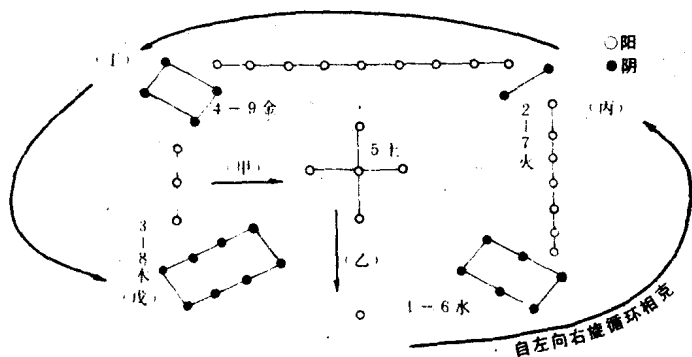
《易·系辞下》中“天数五,地数五,五位相得而各有合”的论述,可以推断,当是远古时代数理文化的遗存。伏羲氏的先天八卦,就含着二进制制的数。历史学家和人类家的研究成果也证明:早在史前就已经有数。考古所发现的仰韶和马家窑的彩陶钵上有不少符号,郭沫若等认为与商代数字相近,可能就是数系统的史前源流。因此,周文王改进先天八卦,首先要考虑的是如何使后天八卦符号符合数理。

《尚书·洪范》载:“鲧(gǔn)湮洪水,汨(gǔ)陈其五行。”说明夏代之初已盛行“五行说”。据杨向奎教授考证,周人认为自己是夏代人子孙,代殷商是“继绝世”,是正义的(《大一统与儒家思想》)。周文王既然以夏代人子孙自居,就必然要吸收夏代盛行的“五行说”做为改制“后天八卦”的理论根据。

从上列两方面推论，周文王可能首先破译较简单的《洛书》图式，设想出了“还逆为顺”和“合五进十”的方法。（按：“还逆为顺”是本书作者根据周文王视商为叛逆、视夏为顺天归纳而成；“合五进十”是简化“系辞”有关数理的论述逆就。）把“还逆为顺”和“合五进十”的规律应用于《洛书》图式变化，就得出了后天八卦图式。

如第一假想序列图所示：

《洛书》原图

(图 10)

(说明) 中央五为土，以土为中心派生四角：一六为水，二七为火，四九为金，三八为木。自左向右旋循环相克：(甲)木克土；(乙)土克水；(丙)水克火；(丁)火克金；(戊)金克木。

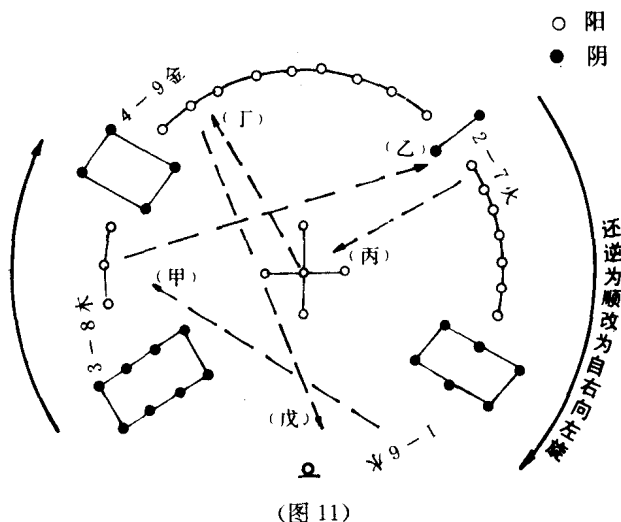
由于传说伏羲氏创造先天八卦是受到《河图》、《洛书》的启发，周文王自然要借鉴伏羲氏的经验，尝试从其中变出不同于“先天八卦”的顺序来。根据当时“一生万物”的思想认识，周文王就采用“还逆为顺”的办法，把《洛书》中的“五行相克”变为“五行相生”，而且

从“一六水”中的“一”开始，按先天八卦“水”是“坎”的象征，先定“一”为“坎”，然后按“五行相生”顺序推去。

如图 11、图 12 所示：

周文王“还逆为顺”假想图

第一步

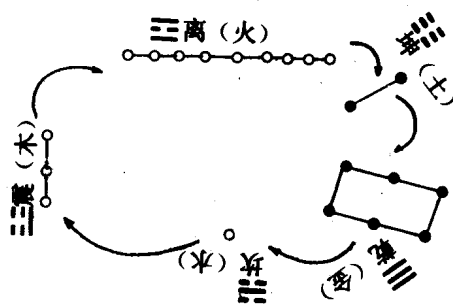
(图 11)

(说明) “还逆为顺”的第一步：(甲)水生木；(乙)木生火；(丙)火生土；(丁)土生金；(戊)金生水。整理混乱的次序后，得出了第二步。

在还逆为顺的第二步中，已经求出了“坎”数一，“离”数九，“坤”数二，“震”数三，“乾”数九，再运用“合五进十”，使上列各数与另一个未知数成对应关系，求出另外三个符号，即用十减“震”三得出“兑”七，用十减“坤”二得出“艮”八，用十减“乾”六得出“巽”四。

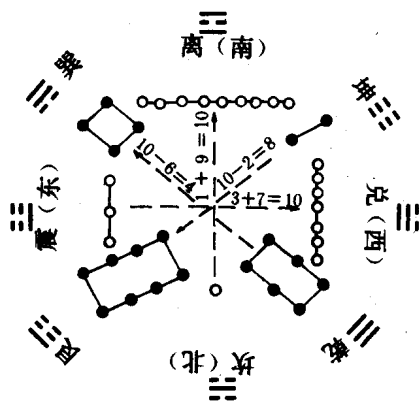
如图所示：

第二步：

(图 12)

第三步：

(图 13)

从《洛书》中衍变出“后天八卦图式”后，需要解释清楚的是，为什么“艮”是八，“兑”是七，“巽”是四？

首先要找出五个生数与五行的配应关系。将生数配于五行，按“五行相生”和“五行相克”的原理交替进行。根据当时的农本思想和崇拜大地的意识，取最大的生数“五”象征“土”（也含有大地生长万物的寓意），土生金，逆推邻于五的四象征金；金克木，续四以三象征木；木生火，续三以二象征火；从火分支，火克金、金又生水，火生土、土又克水，都归于水，以一象征水。再将五个生数依次加五（土生万物，所以加土之数五），找出五个成数与五行的配应关系，如 $1+5=6$ ，成数“六”为水； $2+5=7$ ，成数“七”为火； $3+5=8$ ，成数“八”为木； $4+5=9$ ，成数“九”为金； $5+5=10$ ，成数“十”为土。无论是生数还是成数配应的五行元素，一律奇数为阳性，用空心圆表示；偶数为阴性，用实心圆表示。《河图》的第二层即有十个实心圆，象征阴性土，《洛书》中没有。

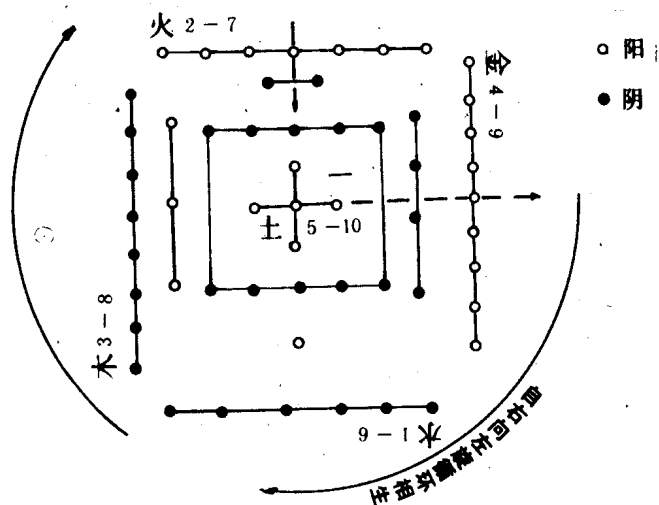
在《洛书》变后天八卦的过程中，因五行相生相克，数字象征也有了变化。“四、九为金”中的“金”被火相克后生成火，九为金变成九为火。九火与一水居南北子午线上，火在南，水在北，就形成了后天八卦中“坎”与“离”的方位。又因火是木生出，木是水生出，就在水与火之间排出了位在东方的三阳木，即后天八卦中的“震”。又因为火生土，土生金，金又生水，于是又在从火向水、自右向左旋的空间里，依次排出了二土和六金，分别居于西南方和西北方，即后天八卦中的“坤”和“乾”。顺转相生，逆推相克；根据木克土、土又克水，在木与水之间是土，对应于火与金之间坤的象征二土，用十减去二得出八，“艮”象征山，山也是土，于是“艮”的方位就被安排在后天卦的“坎”与“震”之间。再根据对应原理，在“离”与“震”之间求出了与西北乾相对应的东南巽，用十减去乾六，巽之数即四。而在“坤”与“乾”之间又求出了与东震对应的西兑，用十减去震三，兑之数即七。又按照阳升阴降的卦理，八阴土循对应路线沉降入二阴

土，补齐十阴土之数；八阴土空出来的位置，升五阳土补齐。这样，就完成了《洛书》图式衍变成后天八卦图式的全过程。

既然能从《洛书》图式中变出后天八卦图式，周文王又努力推导演绎，使后天八卦图式也能与《河图》图式相契合。

如第二假想图序列所示：

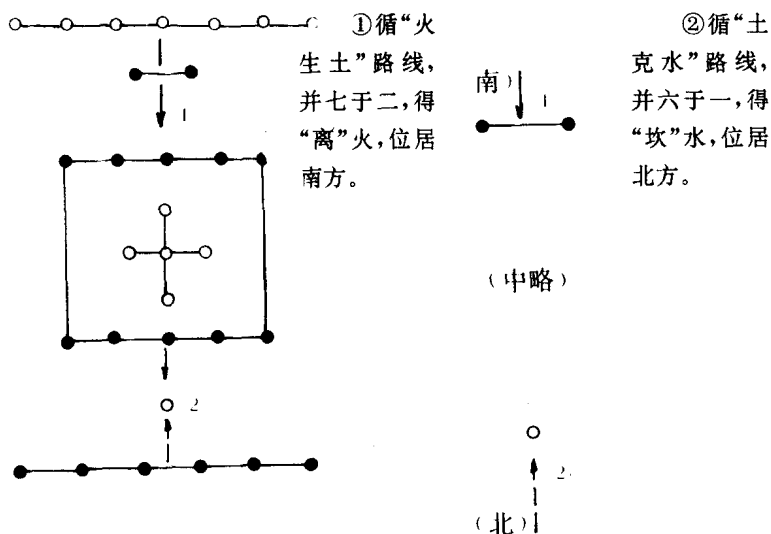
《河图》原图

(图 14)

《河图》图式演变成后天八卦图式假想图

判定“坎”水“离”火居子午线方位

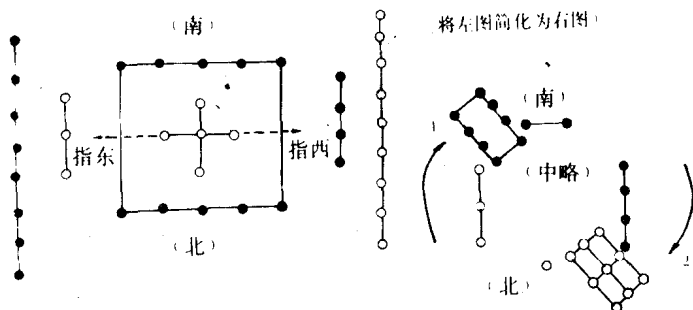

(图 15)

判定直线交凡于子午线的东西方位

(南)

(将左图简化为右图)

(图 16)

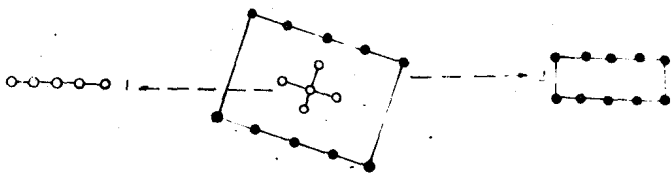
(说明)

①东方“三八木”外八为阴，据阴气沉降原理和“木生火”的顺序，沉入“三阳木”(“震”)和“南离火”之间，得出“八阴木”(“巽”)。

②西方“四九金”外九为阳，据阳气亢升原理和“金生水”的顺序，升向“四阴金”(“兑”)和“北坎水”之间，得出“九阳金”(“乾”)。

完成上面两步，八个方位中已得出六个；再简化中土的图象，补足八卦方位。

简化中土图象补足八卦方位

(图 17)

(说明)

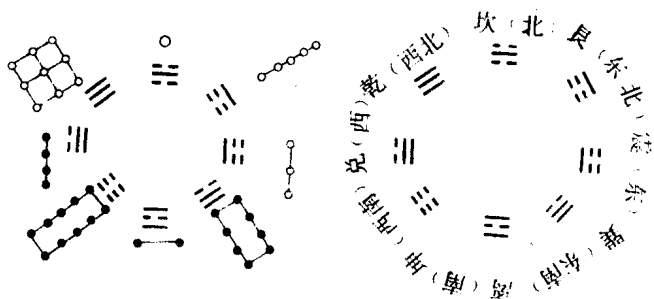
①“五阳土”据阳气亢升原理，按“木克土，土克水”的顺序，升向“三阳木”(“震”)和“一阳水”(“坎”)之间，得出“艮”。

②“十阴土”据阴气沉降原理，按“火生土，土生金”的顺序，沉入“南离火”和“四阴金”(“兑”)之间，得出“坤”。

合并图 15、图 16、图 17 简化、演化及演变结果，并返北为上，返南为下，再略去外层，就得出了后天八卦图式(见下页图 18)。

用历史唯物主义的观点看待《河图》、《洛书》与先天八卦和后天八卦的内在联系和辩证关系，他们之间有这样几个共同点：(1)都是对自然现象的图象表达；(2)都是用阴阳二气的循环运行(或顺或逆)来显示事物发展变化的内在情理；(3)都内涵着远古中华民族认识自然界的“五行说”和记数的“十天干法”。这就足以证明

伏羲氏受《河图》、《洛书》启发创造八卦和古《易》的传说是信史，也可以为周文王研制后天八卦提供充分的史据。

(图 18)

三、孔子和《易传》

孔子编写《易传》之事，孔颖达在《尚书·序》中述之甚详。他说：“先君孔子，生于周末。覲（睹）史籍者之烦文，惧览之者不一，遂乃定礼乐，明旧章。删诗为三百篇，约《史记》而修《春秋》，赞《易》道以黜《八索》，述《职方》以除《九丘》。”明白无误地说孔子废弃了专门阐释八卦的书《八索》，而是以另外的《易》的写本为主，阐述其变化哲理，然后整理编订而成《周易》，以及《系辞》、《文言》等十篇解《易》的专著。（据现代学者考证，这十篇专著并非出自孔子一人之手，也不全是完成在孔子时代，而是在战国初期才最后形成了《易传》。）

孔子抛弃了许多原始的历史典籍，但是他并没有到过楚国，《八索》仍然在楚国流传。如《左传》所记载，楚国的史官倚相，就能看到而且能够理解专门阐释八卦卦义的《八索》这本书。《春秋左氏

传》为孔子纂修，与孔子同时代的左丘明做传解释，其记载远古有《八索》之书，当是历史的真实。

孔颖达在追述孔子删定“六经”的活动时还说：“讨论坟典，断自唐虞以下，讫于周。芟夷烦乱，翦截浮辞，举其宏纲，撮其机要；足以垂世立教。典谟训诰誓命之文，凡百篇。”这也说明，孔子在整理远古时代的文化遗存时，一笔勾销了唐尧以前包括伏羲氏时代的中华民族漫长发展历史的记载，致使失去了有关伏羲氏等中华民族远祖的生存活动和生产实践最为宝贵的原始历史记录。

孔子编写《易传》的动机与目的，可以《文言》为例来进行分析和探讨。

《文言》的主要内容，是记录孔子与学生关于探讨《易》理的答问。上半篇对“乾”、“坤”二卦的卦辞、爻辞释义，联系春秋时代的社会动荡和人事变迁，向统治者说明居高位危应当“知进退存亡而不失其正”的道理；还深刻地告诫统治者要注重“履霜坚冰至”的自然规律，提醒对如“坤道”一样柔顺的人民不可“苛政猛于虎”，否则将会“龙战于野，其血玄黄”，激起被压迫人民更强烈的反抗。

在《文言》的下半篇，孔子通过对“乾”、“坤”二卦卦德的礼赞，借歌颂“乾”、“坤”二气造化万物的伟大功用，对贤君明主的德治仁政做了理论上的阐述。《文言》的“释”和“赞”并非重复，而是孔子语重心长地提醒统治者：决不能这样做，只应该那样做。

但是，孔子编写《易传》并非首创，而是立足于前代学者学《易》、解《易》成果的基础之上。

《春秋左氏传·襄公十九年》记载：鲁宣公夫人穆姜淫乱，欲废太子，在成公十六年被贬入东宫。她在被贬时向太史卜了一卦，得到的是“随”卦。太史说：“随其出也，君必速出。”（“随”的意思是跟着离开，即“你赶快跟着我走吧”。）穆姜回答说“不行”，她接着说：“是于《周易》曰：随，元亨利贞，无咎。元，体之长也；亨，嘉之会也；利，义之和也；贞，事之干也。体仁足以长人；嘉德足以合礼；利

物足以和义；贞固足以干事。然固不可诬也，是以虽‘随’无咎。今我妇人，而与于乱。固在下位，而有不仁，不可谓元；不靖国家，不可为亨；作位害身，不可谓利；弃位而姤（即‘淫’的代义），不可谓贞。有四德者，‘随’而无咎；我皆无之，岂‘随’也者。我则取恶，能无咎乎？必死于此，弗得出矣！”

穆姜背诵下来的“元亨利贞”的解释，竟和今天能看到的“乾”卦《文言》对卦辞的解释完全一致，不过是解释“随”卦卦辞，不是解释“乾”卦卦辞。

鲁宣公在位时间是公元前 609 年—前 581 年，穆姜被贬卜卦的时间是公元前 575 年，这个时候孔子还没出世。孔子出生于公元前 551 年，按“孔子五十读《易》”的说法推算，他研习《易》当在公元前 500 年左右。比较穆姜和孔子的生活年代，穆姜是无论如何看不到孔子写的《文言》的，而看到的当是更为古老的解《易》的《文言》写本，甚至于她看的就是《八索》也很有可能。这些解《易》的著作流传到孔子学《易》的时代，孔子就引用“随”卦文言的内容，写成了“乾”卦《文言》。

尽管春秋时代的统治者不能采纳孔子的政治建议，让他“乘六龙以御天”，去实现“仁政”的理想；然而，孔子首开阐释《易》理之风，成为中国历史上系统地研究《易》道的第一人，他在认识论、方法论、辩证法等方面的创见与建树，为东方哲学大厦的耸立，奠定了深厚的基础。

第二节 《易经》和八卦思想内涵的主要标志

通过对伏羲氏先天八卦、周文王后天八卦以及孔子编写《易传》的考证和论述，使我们认识到，最为古老的《易》并非是一部里里外外侵透了迷信色彩的占卜书，而是中华民族远祖用来图史记

事的一整套符号。

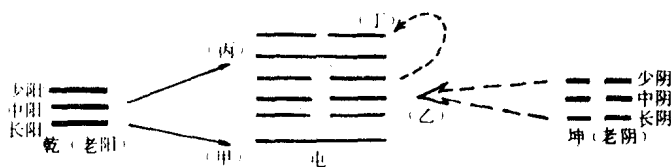
这一整套记事符号，是有别于文字的一个完整的体系，有着它独特的用途。直到今天，许多记事符号也还在人们的文化生活中普遍使用；只不过八卦这一套记事符号太过古老，至今已很难认识它的“庐山真面目”。值得庆幸的是，毕竟在《易经》中保留下来“八卦——六十四卦”这一套符号，给我们研究中华民族远祖在文字产生以前的文化生活，提供了硕果仅存的历史资料。

不过，要研究和利用这些历史资料，为弘扬中华民族优秀文化服务，又不可不掌握和认识《易经》与八卦思想内涵的主要标志。这些主要标志是通过三个方面来体现的，即：图象演绎所反映的认识论，对应推理所反映的方法论，以及阴阳互补所反映的辩证法。

一、图象演绎和认识论

图象演绎的表现方式，是卦象的延续和演变。例如，“乾”卦和“坤”卦如何生出“屯”卦来，仅凭《序卦》中“盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也；屯者，物之始生也”这一段话，就很难说清楚，免不了使人迷雾重重，疑虑不已。如果天和地一生下万物就出现了艰难，那么，“元亨利贞”的“亨”，似乎就不是那么通达顺利了，不那么美好了。既然远祖们给我们留下了卦象，看来运用图象演绎，当可较好地解答这个问题。

如图所示：

(图 19)

(说明)

(甲)阳气始动,乾老阳分第一阳爻(即长阳)寻找阴爻结合,“屯”卦卦象中出现一阳爻(初九)。

(乙)坤老阴的长、中、少三阴都去迎接长阳,让他选择配偶,“屯”卦卦象中出现三阴爻(六二、六三、六四)。

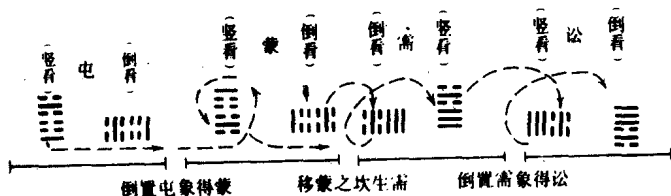
(丙)阳气继续升进,乾老阳分第二阳爻(即中阳)再次寻找阴爻结合,“屯”卦卦象中出现第二个阳爻(即九五)。

(丁)中阳寻找阴爻结合,长、中、少三阴都又去迎接长阳,坤老阴已无阴可分,于是,中阳就拉走身边的少阴,把她和长阳隔开(从六四变为上六)。

甲、乙、丙、丁四步程序完成之后,一个卦象的六爻就已经齐备,“屯”卦的卦象就这样生出来了。(参见第五章中关于“屯”卦的解析。)

从“屯”卦产生的图象演绎看出,卦象的组合是采用“阴阳和合化生,从阳开始,从阴补进,依次序递出爻位”这一思路来安排卦象结构。“乾”阳之气和“坤”阴之气结合生“屯”,其卦气运行的过程较为复杂,呈现出了艰难曲折;但艰难一过,其他卦象就一个接一个地衍变而出。因为记事符号的内在联系自成套数,很难用合适的语言文字说清楚。为了清晰地展示卦象延续和演变的规律,试采用爻位横排的办法组图,来演绎其中的道理。

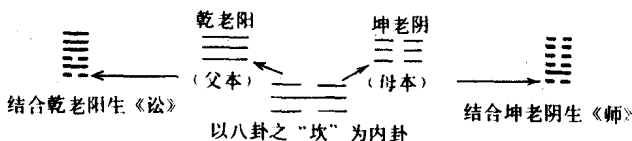
如图所示：

(图 20)

从上面的图象中看出，继“屯”从“乾”和“坤”中衍生而出，倒置卦象得“蒙”，再从“蒙”衍生得“需”，再倒置“需”象得“讼”，一生一倒，一象两卦。

又例如，“讼”卦卦象横看如☶☵，移卦象之“坎”，生出“比”卦卦象，横看如☵☶，如果正看即☵☶，再倒置“比”卦卦象，又得出“师”卦卦象☶☵但在六十四卦排列次序中，“师”卦却在“比”卦之前，“讼”卦之后。这是因为在卦象的延续和演变中，还有“变通”的方法，即以八卦中某一卦象为内卦或者外卦，或者结合于乾老阳的父本，或者结合于坤老阴的母本，就得出并列的两个卦象。如“讼”象向“师”象的变通，见图示：

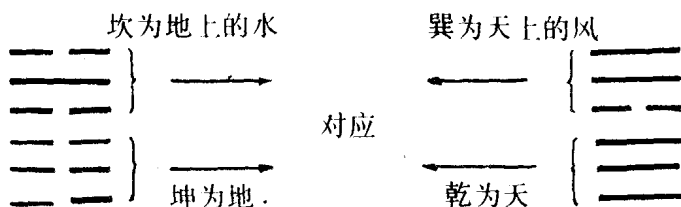
(图 21)

这里又出现了一个问题：“比”卦卦象既是“讼”卦卦象的衍生，又是“师”卦卦象的倒置，这是什么道理？因为卦气的运行不可能是

直线上升或者直线向下的，会因自然规律的变化出现涡流，呈现循环状态。由于“讼”卦卦象和“师”卦卦象之间的变通加入了乾老阳和坤老阴，阴阳二气都欲由自己主使卦气运行，从各不相让发展到相搏相荡，就使气流不再呈直线行进而受阻回旋，最后双方都精疲力尽，矛盾缓和下来，阴阳二气再次进入和谐的常规运行。这样，“讼”、“师”、“比”三卦的卦气运行构成了六十四卦卦气大循环中的小循环。引申到人事现象中，道理也可以说得通：发生了矛盾引起是非争论，矛盾进一步激化，不得不采用武力解决；矛盾平息后恢复了两相亲比，亲比之中又发生矛盾引起是非争论。如此周而复始地循环下去。

真要是如此循环下去，人类社会岂不是一个漩涡接着又一个漩涡？中华民族远祖就极力提倡人们注重修养以积蓄美德，尽可能把矛盾化为子虚乌有。把这种思想认识用八卦记事符号记录下来，就是“小畜”卦象。和“比”卦卦象比较，显然是又一种卦象延续和演变的“变通”形式。这种“变通”是运用对应原理得来的。

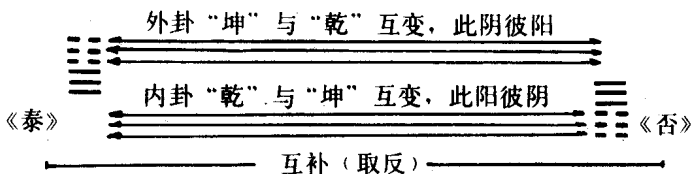
如图所示：

(图 22)

如果倒置“小畜”卦卦象，就得出了“履”卦卦象：䷉。从“履”卦卦象的“乾”(䷀)衍生，又得出了“泰”卦卦象：䷊。再倒置“泰”卦卦象，又得出了“否”卦的卦象：䷋。但是，比较“泰”、“否”二卦卦象，又可以看出，它们之间不仅是倒置得象，而且是取反得象。

如图所示：

(图 23)

由此得知，卦象的延续和演变还存在着“取反”即“互补”的形式。在“互补”形式中又分为两类：一类如“泰”、“否”二卦，既互为“倒序”（即倒置）形式，又互为“取反”（即互补）形式。这一类还有“随”与“蛊”：䷐ > < ䷑；“既济”与“未济”：䷾ > < ䷿。另一类是单纯地“取反”形式（不可能倒置），有“乾”与“坤”：䷀ > < ䷁；“坎”与“离”：䷜ > < ䷝；“颐”与“大过”：䷚ > < ䷛；“中孚”与“小过”：䷼ > < ䷽。

从上面的图象演绎得知，《易经》六十四卦卦象的延续和演变，依靠四种形式加强了内在联系，即衍生、倒序（即倒置）、变通、取反（即互补）。也充分证明，每一卦的卦象都不是孤立地、静止地和被割裂地存在，而是对应地、运动地和相互联系地，依靠被卦象所显示的事物或现象之间的相互作用，通过对客观物质世界在不断地运动、发展和变化中形成有机整体的描绘，建构而成以八卦符号为基础，以六十四卦卦象为主要内容的一个记事符号的完整体系。凭借于这个记事符号体系比较科学、比较合理的图象演绎，中华民族远祖掌握了人类在当时比较先进的思想武器；在不断观察自然界和人类社会变化现象的过程中，形成了较为系统化、较有规律性、又有一定思想水平的理性认识。

二、对应推理和方法论

据《易·系辞下》记载，伏羲氏为了创造八卦，曾经“仰则观象于天，俯则观法于地”，“近取诸身”，“远取诸物”，所以，八卦符号的产生，是中华民族远祖观察人的生存环境和宇宙空间后将感性认识抽象成理性认识的结果。

观察宇宙空间，人们首先感到的是生活在无际无涯的天和地之间；以人为中点，天与地既构成矛盾的对立，又形成形式的对应；而天与地又与人组合成对应的辩证关系，无论是天还是地的变化，都直接地影响着人的生存。于是，中华民族远祖最先认识了宇宙的本元——天、地、人，抽象对天、地、人的认识归纳出对应推理的方法，或从“诸物”的变化现象推及“诸身”，或从“诸身”的异常现象推及“诸物”，在漫长的历史岁月中，逐渐形成了充满着原始的朴素的唯物主义思想的方法论。

观察生活时间，人们又发现了昼与夜有秩序、有规律的循环更替。如果把昼夜变化现象结合于人的生活，仍然是以人为中心，体现出人对自然规律的适应和自然规律对人的制约。如“随”卦所说“君子以向晦入宴息”，一到夜晚人们就休息，这就反映出中华民族远祖已经有了界定明显而且概念清晰的时间意识。

怎样用八卦符号简便明了地把关于空间的认识和关于时间的认识表达出来？中华民族远祖想到了用圆图来表示，就先画出一个既象征天地、又象征昼夜、也表示阴阳的“三合一”的图形，然后演变成太极图形。这个太极图形的产生，如果不是和伏羲氏先天八卦同时产生，也至少在商周之前就已经传世。老子就根据太极图形说过：“一生三，三生万物。”“一生三”，指天地、昼夜、阴阳皆从“一”而出，进而推导包纳天下万事万物的变化情理。《易·系辞上》说“易有太极，是生两仪”，也可证明，远古如有《河图》、《洛书》

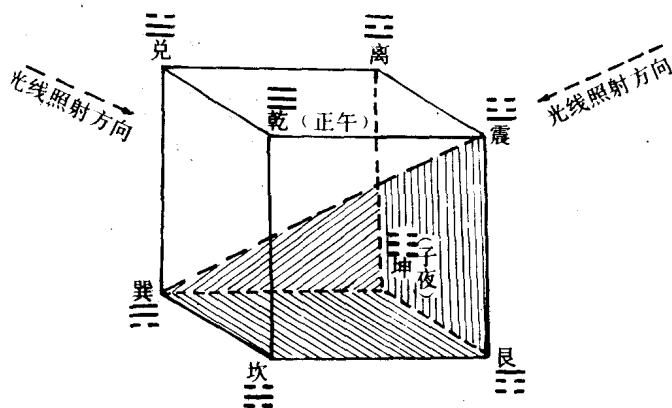
图式，“太极图形”当在很早的年代里就继伏羲八卦创制而伴随古《易》流传，这是历史的可能。这样，就为对应推理提供了理性根据和实用方法。

由于在八卦符号的基础上产生了这样一个既能生三又能合一的太极图形，再用天与地、或者昼与夜、或者阴与阳来称谓这种两分而对应的概念，已明显地不适合，于是，以伏羲氏为代表的先哲们就造出“乾”与“坤”两种概念，以阴阳为质，以天地为形，以昼夜为时序，形成了六十四个卦象的根本，成为解释《易经》变化情理的总纲。

但是，这种平面的图形反映立体的天、地、人宇宙生成图式，又似乎不太尽善尽美。对流光溢彩、富于变化的现实世界的描摹，也不能反映出直观的感性认识和思辨的理性认识。于是，中华民族远祖根据对大地实体的观察，联想到了正方体的象征（如关于“坤”卦“六二”爻爻辞“直、方、大”的解释，就有一说认为是从古人“天圆地方”的认识得来）。又通过对太阳照射大地产生昼夜现象的思考，联想到光线照射在正方体上产生的明亮与阴影。而有很大可能，用这种把正方体做大地象征的实验方法，由明暗互相推理，导向阴阳互相推理，使平面的太极图形变成太极球形，这就既能反映平面的变化现象又能反映立体的变化现象。（据1989年的《气功与医学》杂志连续介绍，当代医学用电子计算机涂色描绘的人的大脑图形，竟然是与太极图形几乎完全相象的太极球形。这一科学发现，证明太极图不是宣扬迷信的工具。）

中华民族远祖如何认识并完成从太极图形到太极球形的创造，试从“正方体象征大地的实验”做出推理假说。

如图所示：

(图 24)

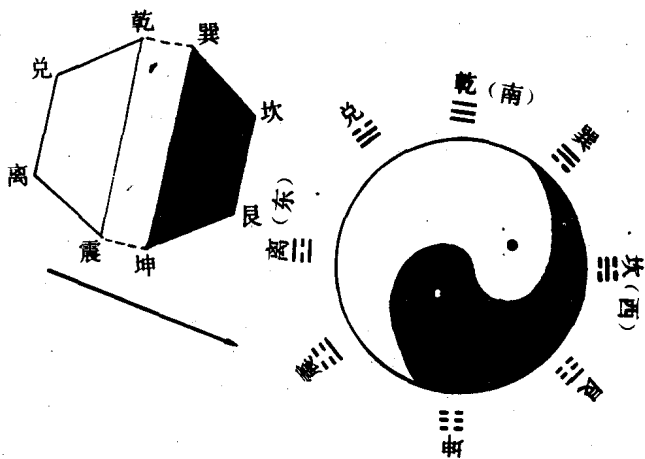
按照对应原理并结合昼夜光线变化推理,从日出象征阳光初照的“震”,到正午象征阳气盈满的“乾”,“震”、“离”、“兑”、“乾”四角始终处于光明之中;而从日暮象征阴气渐生的“巽”,到子夜象征阴气盛长的“坤”,“巽”、“坎”、“艮”、“坤”四角始终处于阴暗之中。无论是明角,还是暗角,每个角都是由三条集一端于一点的直线边组成。根据这一实验结果,就设计出了每个符号三道爻线。表示光明的明边划一中实的横线“—”,称之为阳爻;表示阴暗的暗边划一中虚的横线“--”,称之为阴爻。然后,再找出每个角拥有的三条直线边的具体性质,就求出了八卦符号的具体划法。

“震”之角处于日出之初的方位,有一条明边(可视之为地平线),两道暗边,就划出了图形为☳的符号。“离”之角虽逐渐拥有三条明边,但对应的“坎”之角仍投来一线阴影,于是,就划出了图形为☵的符号。“兑”之角也应该拥有三条明边,但对应的“艮”之角投射来一线明影,而且高于“坎”之角向“离”之角投射阴影的高度,于是就划出了图形为☱的符号。“乾”之角处于日中的方位,拥有三条明边,所以划出图形为☰的符号。“巽”之角处于日暮的方位,一道

阴影(暗边)自下而生,于是就划出了图形为☷的符号。“坎”之角虽已没入黑暗,但有对应的“离”之角投射来一线光明,因此,划出了图形为☲的符号。“艮”之角也已没入黑暗之中,但在“艮”将阴影投向对应的“兑”之角时,“兑”的明边回光返照,使“艮”之角的表层受光,因而划出了图形为☱的符号。而“坤”之角不仅完全没入黑暗之中,在对应的“乾”之角强光的照射下,更显得黑暗,于是就划出了图形为☷的符号。

如果把分别连接“震”、“离”、“兑”、“乾”和“巽”、“坎”、“艮”、“坤”四角的两个方形平面拆开再组合成平面图形,就得出了先天八卦方位图。

如图所示:

(图 25)

这种假说产生于先天八卦本身的对应推理,又反过来证明,《易经》中对应推理的方法并非毫无科学根据,而是充满着形式逻辑和几何原理。卦象演绎正是运用了对应推理的方法,才能够揭示

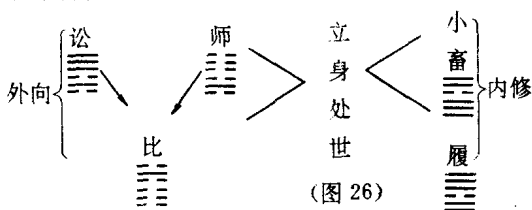
出万事万物形形色色、多种多样的变化情理。

三、阴阳互补和辩证法

以伏羲氏为代表的中华民族先哲，从天与地的对应存在，从自然界与人的密切联系，推想到任何事物都有着可以视之为阴阳的两个方面，这两个方面虽然存在着矛盾对立与形式对应，但又总是相互依存，相互补充，才能够形成从内核到外形的千变万化，使人们的生活内容逐渐丰富，也使人们的生产水平逐渐提高。这样，为了体现出事物与事物之间的矛盾对立、形式对应以及阴阳互补的辩证关系，《易经》中卦象的设置，基本上是按照两两为偶的公式安排的。

例如，“讼”卦和“师”卦应视为两卦同一，它表现的是解决同一矛盾的两种不同方法的选择。而无论是争讼之后还是征伐之后，应该从对应的一面去施行亲比之道。这就使我们看到，《易经》和八卦充满着逻辑性很强的辩证法原理。

如图所示：

事物变化辩证关系的内在本质是阴阳互补。比较“艮”卦和“渐”卦的卦象： $\begin{smallmatrix} \text{艮} \\ \text{渐} \end{smallmatrix}$ 可以看出，“艮”卦的下体“艮”平移成“渐”卦的下体“艮”；“艮”卦又从“震”卦倒序卦象得出，把卦象的内在联系连续起来，就使“渐”卦寓有从“震”到“艮”是一个渐进过程的意义；而构成渐进过程的外在形态是动与静的对应，内在本质就是阴与阳的互补。

继续往下推导，“归妹”卦从“渐”卦倒序卦象得来，这个倒序是一个呈圆轨形的循环过程，而不是直上直下的颠倒。比较“渐”卦和“归妹”卦的卦象：，又可以看出，经历了春（“震”为春）、夏（“巽”为初夏）、秋（“兑”为秋）、冬（“艮”为暮冬）的渐进循环以后，又回归到春天（“归妹”卦上象“震”为春），开始了新的一年。在过去的一年中，或阳长阴消，或阳衰阴盛，都按照一定的互补规律进行阴阳二气的循环运动，建构成万物生盛死灭之自然规律的骨架。

先哲们在对事物变化的长期观察中，认识了阴阳互补的本质和事物相互作用的辩证关系，就运用到生存活动与生产实践中去，用哲理指导人生的奋斗与进步。

比如：“坎”卦给人们积极意义的启迪是：只有不断地寻找正确方法和正确途径，才能入险出险，苦战过关。“坎”卦强调，克服艰险必须行刚强之道，没以坚强的意志和刚勇的毅力，又哪能突破艰难险阻！但是，在跨越艰险之后，就不宜再行刚强之道了，否则，就会象“大过”卦告诫的那样：过刚易折。因此，对应“坎”卦论述的刚强之道，“离”卦继“坎”卦之后提出柔顺之道，要求人们尽可能做到内谦虚而外文明。这就对人生一张一弛、一起一伏地历程，做出了最精辟的概括抽象和归纳总结。

第三节 《易经》和八卦内容表现的主要规律

《易·系辞上》说：“夫易，圣人之所以极深而研几也；唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务。”这就告诉我们，以伏羲氏为代表的先哲前贤，不管是观察自然现象还是观察社会现象，都是为了探索事物变化潜在规律这样一个根本目的。而自然现象和社会现象在《易经》中的反映，是通过一个个卦象显示出来的；这

一个个的卦象又通过内在的紧密联系，显示出自然现象变化和社会现象变化的潜在规律。

当事物变化的外在现象和潜在规律被显示出来以后，就为预测事物变化发展的结果提供了已知条件。根据“一生三、三生万物”的道理，这些已知条件分为三个主要方面：自然的，社会的，人本身的。自然条件、社会条件以及人本身的条件又“合三为一”，即为了一个特定的目标，选择一条可行的途径，充分利用现有条件，去增强实现特定目标的可能性，而展开了一系列卦象演绎过程。

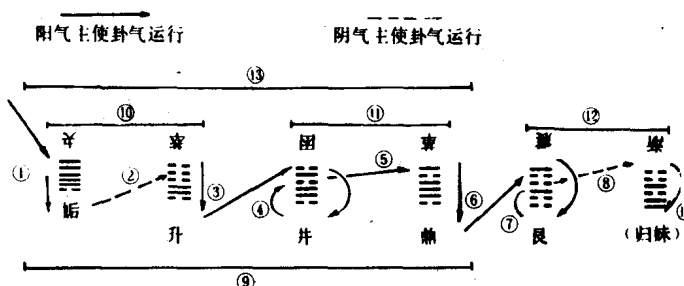
在演绎做出结论后，事物将来如何发展的趋势已基本清晰。人们也能够遵循潜在规律，利用已有条件，基本上科学而又合理地判断人生道路的正确与否，做出必要而又适当地调整，以加速自己事业的成功。

一、根据现象观察探索潜在规律

《易经》中的一个个卦象，显示的或者是自然现象，或者是社会现象。观察这些现象就会发现，两者之间不仅有着千丝万缕的联系，而且在变化情理上基本相通。当伏羲氏得到这一重大发现之后，立即分析和归纳观察得来的认识，不知经过了多么艰辛而又漫长的探索终于寻找到了事物变化发展所依赖的“阴阳和合化生，持中守正”这一自然规律。

为了说明这一推论，从《易经》中抽出相承接的“夬”、“姤”、“萃”、“升”、“困”、“井”、“革”、“鼎”、“震”、“艮”、“渐”、“归妹”等十二个卦象，做出图象比较分析。

如图所示：

(图 27)

从上图的卦象比较可以看出，一系列外在的事物变化现象被显示出来：

①奉行损益之道，保护了阳刚之气。阳气从“益”卦运行而来，进入“夬”卦。

②“夬”卦卦象倒序成“姤”卦卦象，阴气开始主持卦气运行，进入蓄藏阴气的地府即“坤”，生出了“萃”卦。

③地府之“坤”蓄聚阴气，阴中孕阳，阳气开始上升，“升”卦由此衍生。

④阳气上升，泽水下流而干涸，湖泽变成泥沼，“困”卦象征的困境出现，卦气运行出现涡流。于混乱中，只有恢复秩序才能摆脱困境。于是，倒置“困”卦卦象，出现了“井”卦卦象。

⑤恢复秩序的过程，是一个不断革除故旧的过程，“革”卦由此派生而出。

⑥革故是为了鼎新，倒序“革”卦的卦象，得到“鼎”卦的卦象。

⑦鼎立新事物后，新事物开始了自身的新的运动过程，“震”卦取其意设置。

⑧运动与静止相对，从“震”卦卦象倒序得出“艮”卦卦象。“艮”卦移其下体之“艮”成为“渐”卦下体之“艮”，山气蒸腾，清风徐

徐，象征着渐进的意义。

分析上面被显示出来的现象，就可以深入探讨事物变化发展的潜在规律。如：

⑨“姤”、“升”、“革”、“鼎”四卦都以八卦之“巽”为下体，说明这些卦展示的道理要求以柔为体，以刚为用，顺其自然，妥为疏导。

⑩“夬”卦和“萃”卦的下体形成“乾”与“坤”对应；“乾”为刚，“坤”为柔，刚得柔相济可以制躁，柔得刚相济可以解惑。

⑪“困”卦和“革”卦的下体形成“坎”与“离”对应；“坎”为刚，“离”为柔，克刚才能脱困境而树秩序，克柔才能革陈腐而立新生。

⑫“震”卦和“渐”卦的下体形成“震”与“艮”对应；动为刚，止为柔过于动则多生意外，安于止则难有进取。唯有“渐”卦展示的渐进之道，可以帮助人们忘我忘忧，身安心静，服从于自然规律与社会规律的发展变化去应世理事，比较有秩序而又比较顺利地走完人生长途。

⑬“夬”、“萃”、“困”、“革”四卦都以“兑”为上体。下体向内比喻持家，上体向外比喻应世；“兑”象征和悦和顺，这就要求人们努力做到以悦应世，使人际关系少一些矛盾，多一些和谐，社会秩序也将会缓和动荡，维持着稳定。

⑭把“渐”卦卦象倒置，得出“归妹”卦卦象。“归妹”卦用女子出嫁的比喻，说明人生寻找归宿的道理。这就概括地说明，能够用刚柔相济的理事之道应对错综复杂的人生，大致可以得到一个好的归宿。

根据上面的图象比较分析，可以得出这样的结论：以伏羲氏为代表的中华民族先哲，尽管创制八卦和《易》采用了占卜的形式，但决不是为了宣扬神鬼迷信的目的。当中华民族刚刚跨入文明社会，就氏族、部落之间相互比较，理性解放的时间有先有后，文明开化的程度有高有低；因此，摆在民族领袖面前的任务，就是进行艰苦的理论创造，坚持不懈地启迪蒙昧，深化对自然、对社会、对人身本

体的认识,促进全民族的进步。而根据现象观察探索潜在规律的方法,帮助了中华民族的先哲们,叩开了唯象科学宫殿的大门。

二、根据已知条件预测未来结果

透过对事物变化现象的观察,中华民族的先哲们进一步发现,能够导使事物发展发生变化,不仅要依靠阴阳二气的本质运动,以及矛盾作用 and 对应影响,而且需要各种先决的条件和后补的条件。

由于空间、时间和物质等先决条件的主导和制约,阴阳二气的运动才能出现相互消长的态势,使事物的矛盾作用或者加剧,或者缓和;进而影响到对应关系或者应时顺势,或者逆天违人;从而向人们提出两方面的任务:或者充分利用先决条件,或者努力创造后补条件,然后根据这些已知的、现有的条件,驾驭自然规律,把事物的发展引导向比较顺利、比较圆满的结果。

比如,《易经》中的“蛊”卦就分析和论述了人们如何认识先决条件和创造后补条件,去办理防蛊治蛊的头等大事。八卦记事符号把“蛊”害记录下来,图形是“山下有风”:。通过这个图象的演绎,人们认识了“蛊”害所产生的自然条件;只要把这些自然条件消除,“蛊”害就可以防止和根治。为了防止和根治“蛊”害,在“蛊”卦卦象的爻位推移过程中,又启发人们象用船渡过江河那样,去努力创造防蛊治蛊的思想条件和物质条件。

用这个卦例说明中华民族先哲对先决条件和后补条件已有较深刻的认识,还可以从“蛊”的原始文字找出旁证。

原始的“蛊”字写作,下面是吃饭的器皿,里面两条虫吃尽食品,昂头向上,威胁着人们的生活。在殷代的甲骨文卜辞中,也屡屡出现“有蛊”、“无蛊”的卜辞。由此推想,中华民族远祖受蛊之害,甚至于超过了水火兵灾,甚至于毒蛇猛兽!所以,认识“蛊”害产生的条件,创造防蛊治蛊的条件,成了中华民族远祖关系到生存的先

务要事。

创造条件往往需要策略，策略能否顺利实施，又反过来成为事情解决结果好坏与否的先决条件。比如在“谦”卦中，一开始都是在劝勉人们努力涵养谦虚的礼仪风范。但从“六五”爻开始，却出现了关于行师出兵的记录。可见谦虚也具有两方面性质，一是品德，一是策略。

所谓品德，实质上是指想办成事情的人本身必须具备的一种主观条件。它不是先天生成的，而是后天培养的。当某人深刻地尝受了骄傲的苦头之后，可能会把处人应事的态度很快地转向谦虚；假如这种谦虚不真诚，又没有实在内容，那就是虚伪。如果把谦虚的道理引申到政略、战略中发挥运用，就形成了一种策略。其实，当你在生活中、在工作中遇见了一味谦虚的人，倒应该谨慎地想一想，他是否在利用这种策略创造出宜于行事的条件，企图达到某种目的。

仅仅列举《易经》中这两个卦例，就体现出中华民族先哲在认识事物变化现象时，非常重视已知条件的分析和归纳，并且把它们在自然、社会和人本身三大范畴上区别开来，从而能够预测事物变化发展将要出现的结果。

三、根据演绎结论推断将来发展

在卦象的演绎中，由于卦气的升进、沉降、停滞而后变通，就把事物的发展变化分成了不同阶段。最为奇妙有趣的是，如果把每一卦卦象都采用“二进制变码”的方法变成。和1的组合，从“乾”卦之数63和“坤”卦之数0相加等于63开始，以后各卦依次承接，每到有两卦之数相加等于63时，无论从卦象、卦气还是从卦义、卦理去观察，去分析，所说明的事物的发展变化，恰好经历了一个完整的阶段。

比如,从“屯”卦到“泰”、“否”二卦,“泰”卦之数 7 加“否”卦之数 56 等于 63,在这一阶段里讲了创业的艰辛,告诫人们要待时兴业,守泰防否。从“同人”卦到“随”、“蛊”二卦,“随”卦之数 25 加“蛊”卦之数 38 等于 63,在这一阶段里讲了守业的艰难,告诫人们要力戒骄奢淫逸,勿忘艰苦奋斗。从“临”卦到“颐”卦和“大过”卦,“颐”卦之数 33 加上“大过”卦之数 30 等于 63,在这一阶段里讲了治理社会和自我修养两个方面。在“上经”结尾,“坎”卦之数 18 加上“离”卦之数 45 又等于 63,照应于卷首的“乾”、“坤”二卦之数相加之和,其卦义总结了以上各个阶段卦象演绎的内容,鼓舞和激励人们去克服艰难险阻,争取光明前途。

“下经”中的“渐”卦,用二进制变码后得数为 52,加上“归妹”卦用二进制变码后的得数 11,就等于 63。卦象演绎到这两卦,就总结了奉行损益之道后自“夬”卦以下的十二个卦象,显示出理事之道的成功法门就是“刚柔相济,渐变渐进”。用二进制变码后,“中孚”卦之数 51 加“小过”卦之数 12,也等于 63;自“丰”卦以后的八个卦象演绎到这里,通过“自强不息”和“居安思危”之间辩证关系的展示,教给了人们识变知变、应变制变的道理和方法,使人们能够正确对待人生挫折和艰难时世,扭转逆境为顺境,争取事业尽快地成功。

最后的“既济”卦和“未济”卦,二进制变码后的数 21 加上 42 等于 63,也符合“乾”、“坤”天地之数;它总结了全部卦象的演绎,做出了“既济当思未济时,未济力争既济日”的结论。根据这个结论,推断出事物的变化发展过程,是一个周期性循环再螺旋式上升的,在空间上表现为特定性和局限性的,在时间上表现为间断性和连续性的历史进程。

根据上面的阐述,我们发现,中华民族先哲演绎卦象是用水平比较高的数理逻辑来进行的。把事物变化的典型现象用类似于数学模型的方法做出归纳,就能够得出符合事物变化情理而且误差

较小的结论。凭借于这样的结论去推断事物变化的将来发展趋势和结果,其预见就比较有科学性,合理性,而且带有广泛的普遍性。

第四节 《易经》和八卦思维规律的主要特征

如前面所论述的那样,以伏羲氏为代表的中华民族先哲发现了天地对应、昼夜相推等宇宙共生现象以后,从以人为宇宙中心联想而创立了立身处世的中正之道。由于把人本身做为中心,就把正与反、上与下、前与后等事物存在和变化的形式、形态区别开来,然后通过八卦符号中的四组对应关系加以表现,再融汇入《易经》卦象变化的具体演绎之中,就形成了认识事物变化情理的那种特征很明显而又有很强的规律性的思维过程。

在比较事物变化的正反两个方面时,就把中正之道做为参照系,希望人们能在不断变易的环境中适应变化,保持平衡和稳定,顺应时势调整目标,调节速度,时止则止,时行则行。

在剖析社会的上下层次时,勉励人们在服从国家利益和民族利益的前提下,自我努力,自我奋斗;同时希望人们能够做到求同存异,与人和谐相处而保持不同观点;在群体共进的行动中,主动地担负起重要的职责。

为了更好地归纳事物正反两面的利弊得失,也为了清醒地认识自身社会层次所在的社会位置,以伏羲氏为代表的中华民族先哲,积极地向人们的生存空间去探索。他们分析研究中华民族过去的生存空间,预测、设想中华民族将来的生存空间,对自身所处的当时的空间做出了细致的观察;在当时生产力水平还很低下的社会条件下,把反映中华民族理性解放的思维水平,不断地推向新的高度。

一、从正反两方面比较

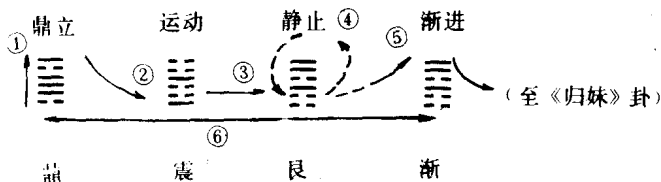
在《易经》的卦象演绎中，对事物变化的正反两个方面进行比较，是说明事物变化内在情理和外在态势的主要方法之一。不仅每一卦象的本体之中存在着两方面情理的比较，而且，把卦象分组进行事物变化的正反两方面比较，则更有普遍性。

“上经”中的“讼”、“师”、“比”三卦，侧重于探讨正与邪的矛盾，以及如何以正胜邪。做为卦象对应，“小畜”卦和“履”卦则侧重于顺和逆的矛盾，以及如何舍逆取顺。“小畜”卦和“履”卦的卦象又是一组正反矛盾，都是结合八卦之“乾”来演绎卦象，运行卦气，取“乾”卦“元亨利贞”四种美德做为比较，来论述人的修养内涵和行为规范，进而从社会现象的变化中悟出了同德克逆的道理，强调积蓄力量是成就事业的根本，勤于实践是检验行动的标准。进而勉励人们无论处于什么样的艰险环境之中，志向不可更改，不要管别人怎样说，只注意自己怎样做。

分析“鼎”卦和“震”卦在实质上的内在联系，又可以看到《易经》怎样运用从正反两个方面进行比较的方法。

“鼎”卦象征着江山定鼎，新的社会秩序保障着新事物的成长。但是，是不是再也不需要革故鼎新了？历史要进步，社会要发展。所有的事物总是在不断的运动中发展自己，改造自己，更新自己，这才使大千世界光怪陆离，异彩纷呈。透过对自然现象和社会现象的长期观察，中华民族远祖终于认识到：鼎立新事物之后，自然界和人类社会并没有进入一成不变的状态，事物仍然在运动，在绝对运动中出现了相对静止，然后又以渐进的形式继续运动。于是，承接“鼎”卦设置了“震”、“艮”、“渐”三卦。为了说明这一推论，做一图象演绎进一步说明。

如图所示：

(图 28)

(说明)

①新事物在完成变革之后鼎立，风自下而起，火在上而生，风火相互作用，搅动气场，阴阴二气的运动加速，进入“震”卦象征的新运动阶段。

②阳气在下奋力亢进，冲破阴气的压抑，爆发迅雷。阴阳二气的矛盾作用剧烈起来，阳气在半空中凝聚而与阴气相搏相荡，迫使阴气收敛潜藏。

③迅雷连续震响，整肃了宇宙秩序，万事不敢妄动速违行，进入“艮”卦象征的相对静止状态。

④在事物相对静止状态中，阴阳二气的运动并没有停止。处于劣势的阴气悄悄地生发凝聚，产生了气场中回旋状的涡流。

⑤在涡流运动中，阴阳二气的对比渐趋平衡，矛盾作用缓和下来，事物发展变化进入“渐”卦象征的渐进过程。

⑥从“鼎”卦下体之“巽”到“渐”卦下体之“艮”，说明事物变化从顺应时势开始，经历了动荡之后，又实现了相对静止而缓和地运动。

《说卦》说：“震，动也。”“艮，止也。”《序卦》又说：“震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故

受之以渐，渐者，进也。”这就深刻地做出了解释，承接“鼎”卦以后设置“震”卦和“艮”卦，并且用“渐”卦概括运动与静止的正反比较和相互作用，符合事物不间断地运动变化的大趋势。

上面两例的分析说明，事物变化中的正反两方面，是发生矛盾作用必不可少的先决条件。反面因素总是在压抑阻遏正面因素的升进与发展，激化矛盾；而正面因素以内作用力的运动，又总是不断地去突破来自反面的压抑与阻遏，缓和与化解矛盾，实现自身的进步，并推动和影响所处环境实现变革与发展。

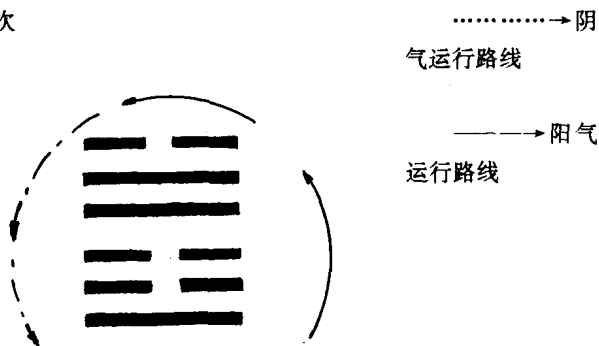
二、对上下两层次剖析

对爻位所象征的事物变化的空间位置，从上与下两个层次做出剖析，也是《易经》演绎卦象说明事理的主要方法之一。在《易经》的卦象中，上与下两个层次的概念来自两个方面：一是组合成卦象的两个八卦基本符号，居上体的称之为外卦，居下体的称之为内卦；从上、下的对应关系，显示阴阳二气的相互作用。另一方面是在八卦基本符号中分出上下，按卦理的原则找出相互对应的爻位，做出爻位推移，演绎出事物变化的外在态势和内在情理。

可以选择任何一个卦象来印证上面的印论。比如“随”卦的卦象是：䷐，从这个卦象看出，上“兑”为泽，下“震”为雷。在下“震”中，“初九”爻阳气为内卦卦气运行的主使；在上“兑”中，“上六”爻阴气为外卦卦气运行的主使。按卦气循环运行路线，外卦卦气自上向下进入另一循环路线运行，内卦卦气自下向上；比较上体与下体的对应关系来看，是“震”随“兑”。

如图所示：

“随”卦卦象中
卦气运行上下层次
的剖析

(图 29)

从图中看出，受“上六”阴爻主使，“九四”、“九五”两爻的阳气不断转化为阴气，回旋沉降向下。受“初九”阳爻的主使，“六二”、“六三”两爻的阴气不断转化为阳气，亢燥升进向上。但当外卦阴气循环运行居下，内卦阳气升进居上时，“兑”又开始随“震”。

把这一自然现象引申入人事现象说理，可见在人际相随的过程中，没有固定的主从之分；而是在于具体事情的过程中，谁担负了主要责任就以谁为主，其他人为从，没有什么名利地位之争。显然，从这一方面意义去理解，“随”卦反映了一种非常和谐的人际关系，也曲折地显示了无阶级社会中的原始民主。

如果把“随”卦卦象的上体外卦和下体内卦分开，来剖析每个基本符号中的上下层关系，可以看到，在上“兑”中“上六”爻为上层，“九四”爻为下层；在下“震”中“六三”爻为上层，“初九”爻为下层。综合起来看待，“初九”爻与“九四”爻对应，象征阳刚势力居于下层；“六三”爻与“上六”爻对应，象征阴柔势力居于上层。但是这种外在态势不可能一成不变，从内在情理剖析，阳刚势力凭借于阳气主动升进的本质，不甘久居低下的位置，势必奋力向上，驱动阴

气循环运行向下,而取上位以代之。从这一方面意义去理解卦义的内涵,因而得知,任何一种新生的、积极的正面事物,在存在的空间中,都决不甘于所居的不利位置和低下层次,强烈要求有一个迅速的转折,有一个彻底的变化和大跨度的进步。

三、向前后两空间探索

《易经》演绎卦象的又一主要方法,是结合时间的更迭探索空间的变化。由于时间的先后顺序,同样一个空间也形成了在概念上理解的前后两个空间。以前的空间体现了过去这个空间内的事物变化现象,给人们提供了已知规律和已知条件,使人们能够有根据地通过卦象的演绎和分析,预测以后的空间内将要发生什么样的事物变化现象。尽管以前的空间和以后的空间都只是人们的思维想象,却又以潜在的力量制约着和影响人们置身的实在空间内的事物变化。以伏羲氏为代表的中华民族先哲们认识到空间概念的辩证原理后,就把它纳入八卦和古《易》之中,通过对多种空间概念的探索,揭示了事物变化发展中深奥而又神秘的契机与发端。

再以“随”卦为例来阐述。区别看待“随”卦卦象的上体和下体,两个八卦基本符号实质上展现了两个不同概念的空间。若据八卦符号象征方位时令的次序推论,“震”和“兑”相对,“震”方位在东,象征春天;“兑”方位在西,象征秋天。太阳东出西落,庄稼春种秋收,这些宇宙秩序和自然规律,使人们自然而然地随顺服从,随着时间运行安排工作,随着季节变换调剂生活。这是“随”卦卦象中没有用文字表明的意义。按照古代的说法,雷声在农历二月出地,在农历八月入地。“震”之初当冬春之交的农历二月,“兑”之初正当秋天的农历八月;“随”卦上“兑”既是八月,“随”卦的时令也在八月。八月雷入地,停止震动,所以“随”卦说“君子以向晦入宴息”,要求人们在太阳入地的夜晚立即体息。再则,秋收完毕,一年的农作基

本结束，人们随顺于时令，也该休养生息，积聚精力，准备应付来年的辛苦。

从“随”卦卦象反映的实在空间即人类生存的自然环境来分析，在卦象中，“六二”爻、“六三”爻和“九四”爻组合成“艮”(䷳)，象征山与停止。远古时代人们战胜自然的能力很低，所以在行进途中遇山则止。“六四”爻、“九四”爻和“九五”爻组合成“巽”(䷸)，象征木。山无路就以栈木为道，从而跨越了高山，征服了自然。再组合下“艮”上“巽”，又成为“渐”卦卦象：䷴，木在山上即可视为栈道之象，在栈道上缓慢地前进。再则，下“震”的一阳爻象征刚实，引申为重载；把“初九”爻变阳为阴，下“震”又成为下“坤”，象征牛，把“上六”爻变阴为阳，上“兑”又成为上“乾”，再结合于“震”象征的大路，所以《系辞》说：“服牛乘马，引重致远。”这样，探讨“随”卦内涵对自然环境的象征，就反映了中华民族要求改造生存环境的强烈愿望。

由此例而得知，中华民族对空间的探索，具有追求进步的积极意义。以伏羲氏为代表的中华民族先哲的某些发现和论点，甚至于和现代科学的某些基本原理暗合。例如李政道的对称论和爱因斯坦的广义相对论，都是论述时间与空间概念的现代科学理论。据《韦伯氏大辞典》，对称指“平衡的各个部分”，或者指平衡的各个部分产生的形式美，对称基本上是一个静态的概念，广义相对论建立在对立的基础上，以平衡原理为必要条件。许多当代学者都发现了对称论和广义相对论与《易》学哲理的近似、类似与相通之处，《易经》通篇讲的全是相对应即既相互对立又互为依赖的事物变化现象。这就体现出，宇宙中存在的万物总是在矛盾作用中发生变化，趋向于对称和平衡，使宇宙秩序表现为和谐的运动态势和运动过程。用这个自然道理启迪人生，使我们认识到人生奋斗的动力总是产生于不对称和不平衡的矛盾作用；无论是生存环境的相对艰难，还是心理状态上的不平衡，都会给有志于干一番事业的人以很大的激励，而更为勇往直前地去改造所置身的客观自然环境，去改善

维系生存与实现进步的空间。

无论是比较正反两个方面，还是剖析上下两个层次，或者是探索前后两个空间，八卦和《易》用这些方法所进行的卦象演绎，都要求必须符合数理逻辑。以伏羲氏为代表的中华民族先哲，用数统一了繁多的抽象，简化了复杂的规律，把事物发展变化在宇宙间的相对位置和辩证关系，清清楚楚地摆到了人们的面前，从而推动了全民族理性解放的进程。

第五节 《易经》和八卦指导实践的主要作用

唯物主义者认为精神是物质高度发展的产物，是物质世界在人脑的反映。“人的意识不仅反映客观世界，而且创造客观世界。”（《列宁全集》第38卷，第228页）在马克思主义哲学中，认为凡是在实践的基础上产生的认识、观念、思想、理论、路线、方针、政策、计划等，都是精神的东西。

运用马克思主义哲学的观点来分析八卦和《易》的形成、发展与丰富，我们不难发现，它集中了一万年前文明社会初期，乃至数十万年甚至于几百万年前的史前社会中中华民族传统精神的客观反映，它展现了中华民族生聚融合那种波澜壮阔的历史画面，也记录和总结了中华民族对客观物质世界和人类精神世界的伟大创造。它开拓了全民族的认识途径，建构了全民族的思想体系，用类似于理论和路线、方针和政策的哲理总结，指导着全民族改造自然环境的搏斗和促进人类进步的奋斗。在长期实践的过程中，使中华民族传统精神中产生出强大的向心力和凝聚力，也培育了一代又一代忧国忧民、以天下为己任的伏羲氏式的先哲前贤，使他们组合成中华民族的脊梁。

伏羲氏式的先哲前贤们，不断地阐释和丰富《易经》的哲理，把

它向人民大众普及，从而指导了全民族争取进步与发展的实践。

《易经》哲理指导实践的作用，在三个方面得到了生动地体现：（一）立足于阴阳二气相互作用这个基础，反思事物存在的对应形式，探求内在的矛盾运动，然后进行分析归纳，找出规律性的东西，总结出具有普遍指导意义的经验。（二）从实现社会秩序安宁和人际关系和谐的根本目的出发，运用形象而又生动的语言，展开丰富而又深刻的说理，向人们提示社会道德标准和行为规范准则，使人们无论置身于什么样的环境之中，都能制怒制躁，平衡心态，修养成美好的品德。（三）借鉴于具有普遍指导意义的成功经验，让美好的品德在实际生活中发挥作用，就能够对事物变化发展可能出现的结果，做出基本上准确的判断和预测；在权衡人生得失之后，选择正确的言与行，以化解人际矛盾，保障事业成功。

一、分析矛盾总结普遍经验

由于《易经》的主要内容是阐述事物的变化，在阐述中又主要是运用揭示矛盾的方法展开说理，因此，《易经》中的每一卦象的内外卦之间存在着矛盾运动，每相互对应的两个爻位之间存在着矛盾运动，就连相互承接的两个卦象之间，也存在着矛盾运动。

例如，“中孚”卦用“诚为根，信为本”的概念，概括夫妇之道、持家之道、理事之道、待人之道、守常之道和应变之道的思想内涵，从“大可以安邦，小可以立身”的分析，说明诚信对人生的重要意义。而“小过”卦则从“中孚”卦的反面，深刻地分析了不能持中守正对人生的严重危害。

“小过”全卦展开了两对矛盾的演绎，即“过与敛”、“卑与亢”的分析和比较。“过”与“敛”可以在矛盾中互相转化，过分地委屈自己就是收敛起一切欲望，包括对理想的追求。为了委屈地承顺他人，连理想追求也可以放弃，这是太过分地糟蹋了自己。这样的人何止

不能干大事，已经没有了一点出息。“卑”与“亢”则在矛盾中绝对对立，不可以互相转化。过卑凶，过亢也凶，唯有不过不敛，不卑不亢，才能持中守正，以不变应万变。

“中孚”卦在与“小过”卦形成矛盾对立的同时，也在自身的爻位推移中，展现了“或鼓或罢，或泣或歌”的矛盾运动。在纷纭复杂的人际关系中，人生总是有敌有友。随着矛盾的或者激化或者缓和，敌可以化为友，友可以化为敌。从实现社会秩序安宁与人际关系和谐的根本目的出发，人们又总是尽量不树敌，尽可能化敌为友。当准备去击鼓而斗的时候，如果采用和平方式解决矛盾的条件已经成熟，就息兵罢战，化干戈为玉帛。而因为生发矛盾作用的两类力量总是存在着强与弱的差异，以及种种主观条件的引导和种种客观条件的制约，也使不同方式的斗争同样产生两种可能性的结果：或者为失败向隅而泣，或者为胜利高唱凯歌。

总之，《易经》中反映的中华民族先哲关于矛盾运动的认识，较为科学地阐述了争取人际关系和谐、促进社会秩序安宁的理论。化解矛盾，求同存异，在历史的进步中促进了中华民族中不同民族的同化与融合，象滚雪球一样，使中华民族在社会矛盾不断化解的过程中，生聚融合而成世界上人口最多的伟大民族。

《易经》对矛盾运动的探幽寻微，揭示了事物变化运动中的“本质形成”和“过程发生”两个根本问题，展现了宇宙历程与人生历程既相对应又相关联的辩证关系，这就在当时用较为先进的思想理论武装了中华民族，用具有普遍社会意义的经验教训，指导着全民族开创文明社会的实践。

二、平衡心态涵养美好品德

有了正确的经验借鉴，只能从外在环境为人生奋斗的成功创造出比较有利的客观条件。而如何认识矛盾，运用经验，化解矛盾，

争取进步，则又往往取决于人本身的思想、品德、才干和胆略等方面的素质。所以，《易经》积极地倡导和劝勉，希望人们努力把握心态的平衡，涵养美好的品德，逐渐创造出促进事业成功的主观条件。

例如，“无妄”、“大畜”、“颐”和“大过”四个卦象，它们共同阐述了一个人生基本道理：人生一世，他的品行有德必有过，德是本质，过是外现。往往一个人的德行不容易被人认识，而一有点小过失就立即被发现，遭到不可思议和不能容忍的非议与指责。这种社会现象积累得月久日长，就成为一种阻碍人奋发向上的消极的世俗力量，对培养于国家于民族有用的非凡人才，造成了沉甸甸的社会压抑。而邪恶势力最善于利用消极的世俗力量这支“同盟军”，拿显微镜寻找别人哪怕是极微小的过失，送进“谣言加工厂”加工以后，拿到社会上批发零售，蛊惑人心，蒙蔽真相，颠倒是非，致使敢于干一番事业的人进不能，退不能，死不成，活不成，若无超越常人的毅力和胆魄，必然会屈服于世俗而变成不足挂齿的懦夫。

《易经》哲理对这一社会现象的认识和总结，千百年来一直帮助人们去清醒地认识生存的逆境和奋斗的挫折。三国时代的李康就在他的《运命论》一文中引用《易经》的观点，深刻地说到：“木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之。”《易经》在卦象的演绎中，反复要求人们做到“谨言慎行，蓄德纠过”，就超越于时代发展而概括了几千年来志士仁人不得已的苦衷。

纵观历史教训，你在为事业的奋斗中所蒙受的意外之灾，无一不是来自世俗力量的打击。唯有象“无妄”、“大畜”、“颐”、“大过”四卦所阐述的那样，做到积蓄大德，自强不息，自养自修，培养成超凡绝世的毅力、胆略和才干，才能世俗之险胜过自然之险的社会上，呼啸着前进，为国家、为民族干一番大事业！

如何做到平衡心态，“震”卦和“艮”卦就躁动与静止做出了比较分析，为人们提供了可以参考借鉴的道理。

“震”卦演绎了迅雷连续震动的自然现象，说明运动是绝对的。万物万事在绝对的运动中，必须严格地遵守宇宙秩序，并且服从自然规律的安排和支配。否则，将在迅雷的激荡下发生灾变。每当经历了灾变的发生、平息、恢复这个过程，宇宙秩序就从悖乱与违逆中重新归于恒常与和谐。因此，相对应于宇宙历程的人生历程，发生任何悖乱违逆的现象都只是势在必然，不必为之惊慌失措，大惊小怪。“震”卦所说明的这一情理告诫人们：于运动中求生存，居安思危；在危困中察顺逆，避祸致福。

对应于“震”卦，“艮”卦演绎的事理是：固守本位，当止则止。安定并非停歇，宁静不是寂灭。天下事难有善终，多因人欲望难止。时当止时不止，不可行时偏行，是急于求成的突出表现，而急于求成往往很难成功。缺少“艮”卦所说的敦厚稳重的美德，过分地躁动，过分地浅薄，而不能自拔于泥沼，勒马于悬崖，往往致使人们蒙受倾覆之灾。

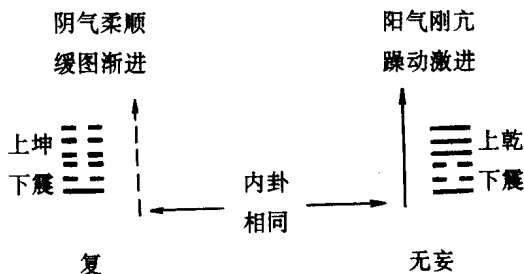
用长远的眼光去看待人生，当如“艮”卦所显示的那样：若欲忘忧必先忘我，若欲心静必先身安。

三、预测得失选择正确言行

《易经》卦象对社会发展和人生奋斗做出预测，常常是把矛盾着的事物(或事理)进行比较分析后，做出判断并归纳结论。

如果把“复”卦卦象和“无妄”卦卦象做出比较，可以发现《易经》对治理社会的论述，开始从“乱”与“治”的卦象演绎，转入“德”与“过”的卦象演绎。

如图所示：

(图 30)

观察图中的卦象，“无妄”卦卦象的得来，既不是“复”卦卦象的倒序，也不是“复”卦卦象的互补，而是“复”卦卦象的变通。两卦卦象下体内卦都是八卦之“震”，一阳复生，目的都是为了恢复。但上体外卦不同，决定了恢复的方式、方法不同，所收到的效果也就不同。“复”卦上体外卦为“坤”，纯阴之气性质柔顺，和一阳之气缓缓调谐，而呈现出缓图渐进的态势。假如上体外卦变“坤”为“乾”，纯阳之气性质刚亢，下有迅雷震动，上有刚亢之气激荡，两者不能调谐阴阳，刚柔相济，就使阳气的上升呈现出躁动急进的态势。躁动容易失去平衡，急进容易发生倾覆。所以，由“复”卦变通得来的卦象，就取名为“无妄”，即“意外的灾害”。其寓意在于告诫人们：奉行复兴之道，是以“德”求复兴，而不是以“力”求复兴。

既要以德求复兴，就必须尽最大的努力去积蓄德行，所以承接“无妄”卦设置了“大畜”卦。怎样积蓄德行？中华民族的先哲认为应该“自求口实”，即不依附于别人，不媚上凌下，强调内在志节的自我修养。所以，又设置了“颐”卦，来延续“大畜”卦的卦义。由于自养自修，自强不息，日新其德，声望愈隆，其办事能力和应变能力以及复乱为治的能力，都大大地超过了常人不敢想象的程度，这样，又承接“颐”卦设置了“大过”卦。“大过”卦有两义，一是说事物发展变化大大超越了常理，发生了大灾难；一是说人的能力大大超越常人，能够平息大难，恢复大治。

这样连续性的卦象承接,显示出“乱”与“治”和“德”与“过”在《易经》卦象中的对应存在。“乱”与“治”着重讲人们生活在社会中,如何认识社会,治理社会,改造社会,讲的是人的外向;而“德”与“过”则着重讲人们对于自己,如何适应社会,服从社会,超越社会,讲的是人的内修。其备了外向和内修两个方面的胆略和才干,又有正确的思想理论指导实践,就能够对前路吉凶和人生得失做出大致正确的预测,避免言与行带来的过失。

用历史唯物主义的眼光来看待《易经》,我们在肯定它指导实践的历史功用的同时,还应该看到,《易经》的形成与发展,经历了原始社会、奴隶社会直至封建社会初步建立这样一个漫长的历史时代;在许多人的笔下几经增益,几经删削,不可避免地被糟蹋了一些原始文化的精华,被塞进一些迎合统治阶级利益的思想糟粕;一些内容由对天道的怀疑和探索,蜕变为对天命神鬼的尊崇和宣扬,把伏羲氏为开创文明社会而创制的原始文化精华集成,蒙上了神秘主义和迷信色彩的外衣。但是,作为中华民族优秀文化中杰出的经典著作,《易经》毕竟以其思想体系和具有社会进步意义的主要方面,引导了八卦所代表的原始文化之源,汇成了发扬光大中华民族传统文化之流,为中华民族传统精神的形成,提供了最重要的思想基础。

第六节 《易经》和八卦垂存历史的主要意义

八卦和《易经》以几何图象和数理逻辑对自然界和人类社会事物变化规律的探索和揭示,反映了中华民族的早期文明进步。以伏羲氏为代表的中华民族先哲,在观察和认识自然、社会以及人本身的过程中,经历了多少艰难,多少曲折,视野进一步开拓,胸怀进一步开阔,也实现了心理空间的发展。从而,使某些哲理发现超越了

时代的局限，所阐述的事物变化情理，所揭示的宇宙运动规律，所预言的人类发展未来，都以巨大的精神力量启迪了后人，为民族的进步和社会的发展，开拓了广阔的途径。

《易经》哲理以它进步意义的灵魂，启迪着一代又一代的民族优秀分子，艰难地行进在修远之路，孜孜不倦地为国家和民族的命运上下求索，战胜蒙昧，自强不息，从而使中华民族传统精神在推动历史进步和社会发展的过程中，发挥了巨大的能动作用。

经过多少万年、多少代的求索，中华民族远祖以“自强不息”的奋斗精神，以“日新其德”的思想境界，立足于客观认识，着眼于掌握规律，“有诸己而后求诸人”（自己做得到的，才能够要求别人做到），“无诸己而后非诸人”（自己没有这样的缺点，才能够批评别人），培养了全民族的观察能力和实践能力；并据此形成了独具民族特点的以人类生存为体以宇宙法则为用的主客观思想，培养了中华民族的主观能动性和自信心。

由于中华民族远祖所创造的哲理覆盖面之广，涵蓄层之深，使中华民族远祖认识客观世界的视野和心理空间更加开阔起来，突破了认识上的地理局限，超越了思维上的时代局限。八卦的创造和《易》的形成，就不可置辩地展现了中华民族在史前时期领先于全世界的最伟大的开拓。

一、奠定了中华民族传统文化的基础

通过对八卦和《易经》在文明社会中发展与升华的探讨，我们发现，“八卦——六十四卦”是中华民族远祖在没有文字的时代里创造的一套有着完整体系也有着独立功用的记事符号。这些记事符号凭借卦象象征、卦象变化、卦气运行三个方面的功能，记录下了中华民族远祖在非常原始的时代里的生活经验与生产实践。

八卦和《易经》对中华民族远祖生存活动与生产实践的记录与

总结,生动地体现了这样一个真理:一个民族乃至一个国家,如果失去了向心力和凝聚力,就不能够生存延续,就不能够自强于世界。伟大的向心力和凝聚力,只能产生于本民族的传统精神,因为她是民族传统精神最本质的表现。

向心力的产生,源于全民族对真理的寻找。为了改造客观自然,为了推动社会进步,中华民族在摸索、实践和总结的基础上,用自己的智慧凝聚和创造着真理。这个凝聚和创造实质上是寻找的过程。全民族希望有一个强有力的核心,有一个正确的灵魂,代表自己的意志,统一自己的言行,团结全民族去共同创造物质财富和精神财富。

从蛇的原始图腾到龙的精神象征,从对自然力的本能畏惧到对鬼神的顶礼膜拜,从对民族英雄的仰戴到对贤君明主的幻想,都反映了寻找真理多么艰难,多么曲折。对真理的寻找又反过来证明了,一个民族需要一个灵魂和核心,凝聚起民族传统精神,强化民族本体意识,从而激发全民族的主观能动性和创造力,强种强国,称雄世界。

凝聚力是伴随着向心力的产生而产生的。向心力是意志的选择,凝聚力把这种选择付诸于行动。在本书的第一章中,论述了血缘认同、文化认同和地理认同是中华民族形成凝聚的纽带,凝聚力之所以产生,也只能是“三大认同”的主导和驱使。血缘认同使人们依恋母群,向往母爱,这种心理,随着国家在由原始群向家庭进步的基础上生长出来而升华,就使民族传统精神从本质上表现出体现为爱国主义的凝聚力。文化认同使人们统一思想,统一行为,全民族的意志和利益,成为约束人们思想行动的社会道德标准和社会行为规范,从而使中华民族传统精神所产生的凝聚力,不是盲目的、偶然自发的,而是在特定历史时期内为着一个目标所产生的永不衰竭的原动力。地理认同曾使中华民族远祖在向母群寻取救援的复归时,受母爱的感奋,同时寻到了力量的复归。

如同“归妹”卦揭示的宇宙回归运动维系着宇宙秩序的永恒那样，寻求力量复归是锻造中华民族传统精神的最佳方式，这已经被漫长的历史进程所证明。让中华民族传统精神在民族进步和社会发展中发挥作用，实质上是对力量的寻求；要完成这种寻求，就必须恢复和强化中华民族传统精神的凝聚力。而要使凝聚力能够正确地发挥作用，又取决于向心力在意志上的选择。

以八卦和《易经》为代表的中华民族原始文化，哺育和培养了中华民族传统精神；中华民族传统精神又把中华民族远祖的思想意识凝聚到民族根本利益这个核心，为中华民族传统文化奠定了坚实的思想基础。对中华民族传统精神的描绘、宣传和歌颂，建构成中华民族传统文化无比庞大的体系，奔涌出中华民族传统文化无比丰富的内容；那些占据着主要历史地位的精华，鼓舞了人民，激励了人民，教育了人民，团结了人民，以巨大的精神力量，使中华民族开拓了幅员辽阔的生存空间，形成了威武雄壮的发展历史，也在强大的向心力的凝聚下，创造出曾在历史上遥遥领先于世界的高度人类文明。

二、开拓了中华民族认识自然的途径

在无阶级的原始社会中，认识自然，利用自然，改造自然，使自然环境更适合人类的生存，是中华民族远祖的主要任务。以伏羲氏为代表的先哲，在观察自然现象时，向浅层寻找特征，向深层发掘本质，从感性上捕捉直觉，从理性上归纳抽象，这就为全民族认识气象万千、千变万化的大自然，开拓出一条既简捷又正确的认识途径。在《易经》卦辞和爻辞中频繁使用的“元”、“亨”、“利”、“贞”四个术语，溯其最根本的意义。就是中华民族的先哲观察四季变化得出认识的提炼与升华。

若从卦气运行上来分析“元”、“亨”、“利”、“贞”，可以这样理

解：春天到来，阳气始发，促使元气周流，主动地调谐和合阴阳二气。大自然中暖风习习，细雨霏霏，使人精神焕然，意气风发，心胸比任何时候都更为舒展。夏天随后到来，阳气充盈天地，兴云施雨，朝晖晚霞，遵循宇宙秩序和自然法则，调谐和制约着万物的茂盛成长。人于此时更为勤奋，辛辛苦苦地照应料理着万物的生长，祛邪扶正，抑强助弱，融汇通畅万物成长的正常趋势。秋风渐起，阳消阴长，万里霜天，一派肃杀。秋天阴阳二气激烈搏战，促使万物成熟和枯萎；大自然的利弊，在此时受到严峻的检阅和巡礼。冬天阴气极盛，弥漫天穹地宇，阳气彻底收敛，固守本性，犹如树木脱落枝叶，涵蓄养分于本干，一待春暖，又绽青芽。

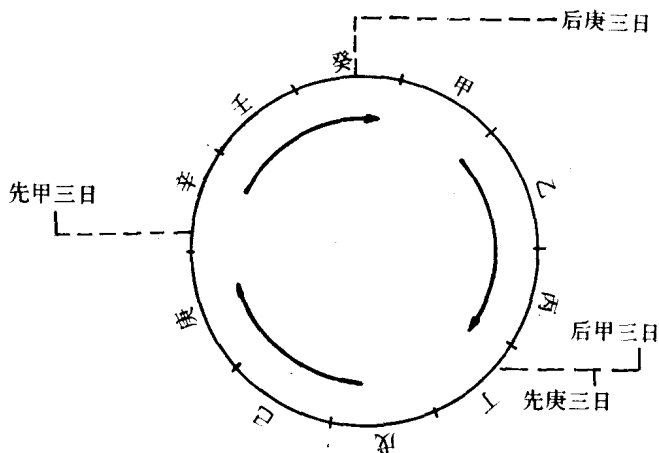
效法和遵循于四季更替规律，人们的生活与劳动，工作与学习，无不服从社会秩序和社会发展规律，安排好阶段性计划，从筹备到行动，从收效到总结，刚柔相济、张弛并行地投身于伟大事业的实践。

在“蛊”卦的卦辞中说：“先甲三日，后甲三日。”“巽”卦的“九五”爻爻辞也说到：“先庚三日，后庚三日。”这两条记录，反映出中华民族远祖对事物变化现象内在规律和本质的艰苦探索。

“甲”和“庚”，是远古时代“十天干记日法”中的两个符号。

如图所示：

十天干记日循环图

(图 31)

从图中可以看出,“先甲三日”是“辛日”,“后甲三日”和“先庚三日”同是“丁日”,“后庚三日”是“癸日”。有了这些已知条件,就可以展开推论。

根据《民俗通书》的解释,“甲”即《易经》“解”卦所说的“甲坼”,指百果草木的种子绽裂发芽,泛指万事万物的萌生、发端和开始时期。而“辛”即辛劳,艰辛。“先甲三日”是“辛日”,可见中华民族远祖已经认识到,为了促使万物万事萌生和发端,必须付出辛苦的探索和勤奋的劳作;而对于事物本身来说,开始的时期常常是一段艰辛的历程。

“丁日”之“丁”,与“叮咛”的“叮”意义相通,从叮咛之意引申,寓有告诫之意。既提出了告诫,自然是先对事物的发展与变化做出了分析与归纳,抽象出了哲理性的经验,才能给人们的实践活动以普遍意义的指导。而“先庚三日”也是“丁日”,可见中华民族远祖非常重视对事物发展变化做出经验总结;过去的一件事情结束,新的一件事情又开始,其得失成败,吸取已往的经验教训就显得非常必

要。

“后庚三日”是“癸日”，“癸”通“揆”，“揆”即揆度、谋划、预测等意义的集合。“癸日”是“甲日”的前一天，其寓意也是说明，在促使事物萌生与发端之前，不仅仅付出艰辛的探索和辛勤的劳作有着重要的意义，而且，合理的计划和科学的预测成为成功的直接保证。

值得提出的是，“夬”卦记录了中华民族远祖看见天空出现滔滔湖水现象，虽然当时的人们认为很奇怪，却给我们提供了这样的启示：“夬”卦的卦象，很可能就是中华民族远祖对海市蜃楼的奇异幻景观察之后，用八卦符号做出的真实记录。又如“姤”卦“九五”爻爻辞说“有陨自天”，使我们推想那遥远的年代里，中华民族远祖运用八卦记事符号，记录下了陨石从天空坠落的自然现象。

这两条原始信息，把中华民族在原始时代的科学启蒙之光折射到了今天，使后人发现，以伏羲氏为代表的中华民族先哲，不仅仅局限于对人类生存的周围环境进行观察，而是把理性的探索，扩展向更为遥远、更为广袤的宇宙空间。

三、确立了中华民族思想品德的标准

在古老的八卦和深奥的《易经》中，“德”是一个最基本的理论概念。由于八卦是凝聚原始文化所创造，《易经》是经过历史总结所成型，“德”的概念，明显地反映出人在社会中的层次和位置的变化，社会的演变和发展，生产关系的变革和生产力的进步。仅仅一个“德”字，因为不同阶级观和不同社会地位的人赋予它不同的意义，就概括了一万年来的文明史和数十万年乃至百余万年的中华民族发展史。这样，深入研究分析八卦和《易经》中“德”字的多层多元的含义，就可以清晰地认识和辨别《易经》怎样在历史上确立了中华民族思想品德的标准，以及垂存历史的主要意义。

例如，自“同人”卦开始，续以“大有”卦、“谦”卦，至“随”、“蛊”二卦，所演绎的都是盛世防衰的道理。再承接“否”卦所显示的时局倾否复泰之后，劝勉人们充分认识团结的重要，而集合起同生死、共患难的同志，开创一个天下大有、长治久安的大好社会局面。

值事业成功之时，仍然要谦虚谨慎，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，切忌骄奢淫逸，要察过知过，勇于悔过，贵在尚存可激之勇，能思二度奋起。接受了贪享安乐的教训，就使诚愿发自内心的，奉行随顺之道，实现天下和谐。但人无长随，事无长顺，蛊惑人心的事还会在社会上时时发生，去扰乱社会秩序的稳定和人际关系的和谐，因此，防备蛊害，根治蛊害，就需要全民族同心同德，共竞大业。

从这个结论来分析，蛊害不生于天地而生于人心，不论是蛊惑别人还是自己被蛊惑，都是因为不能持中守正。不能持中，容易偏听偏信，容易过激或者消极；不能守正，容易忽进忽退，容易信邪或者无为。因此，从这一组卦象的有机联系推导出了这样的结论：事事行中而能够得正，时时悦人使自己快乐。

古老的八卦怎样凝聚了“德”这个基本概念？《易经》六十四卦每卦都提到了“德”，综合它们的意义，从支离破碎的记录溯源，我们发现，在原始社会中，每当新群遇到不能战胜的灾害和危险时，总要回到故乡，向母群求取救援。（“晋”卦：“受兹介福，于其王母。”）在求取救援时，中华民族远祖深深地感受到伟大的母爱，所得到的不仅是物质上的帮助，而且更重要地是获取了精神的力量。（“坤”卦：“直，方，大，无习无不利。”）从而，中华民族远祖寻找到了孕育中华民族传统精神的本原，也因为对母爱的向往和依恋，使中华民族传统精神能够产生强大的向心力和凝聚力。

母爱最早的具体表现是德。因为新原始群经常得到母群的救援，在尚不丰富的原始语言中，“得”与“德”相通，成为一个反映高尚品质的思想概念。在甲骨文中，“德”字写作（罗振玉：《殷墟书契后编》），所表达的意义是，人端正地站在大路上向前看，视线很

直，合出“正直”的概念，做为德的基本义。这个甲骨文字的产生，可能是反映了这样一种场面：风雨寒暑，母亲站在大路上发怔，直直地往前看，惦念着远在他乡的儿女回来寻求救援，儿女们得到了物质帮助，重新获取了精神力量，又要去开拓自己的事业。母亲伫立在大路上，泪眼婆娑地望着儿女渐渐远去的背影。这种崇高而又深情的母爱，怎不使人向往依恋；为了报答母亲，儿女的胸中激荡起奋求事业成功的勇气和斗志，表现出一往无前的大无畏的英雄气概。中华民族远祖也由此认识到，只有“德”，才是中华民族传统精神的根本。

《易经》把母爱之德归纳为“坤德”。在母爱之德的感召下，“天下殊途而同归”（《易·系辞》），新群常常回到母群居住的地方，子女把自己的收获奉献给母亲，把自己的发现报告给母亲。看到母亲的欢笑，中华民族远祖认识到，自己的行为也是一种美德。很可能是谐“笑”之音，称这种美德为“孝”。在甲骨文卜辞中，“孝”字作（胡厚宣：《战后南北所见甲骨录》），上半部从“老”，下半部从“子”，中间部分表示果实，象征的意义是子女把果实奉献给老人。这就反映了中华民族远祖这样一种认识：有了任何收获都必须首先奉献给母亲，只有做到孝，才能把母爱之德一代一代地延续下去。

母爱这个中华民族传统精神的本原，生发出了“以德为本”和“以孝为先”这两个最根本的方面，并继续升华、抽象、派生出了其他好的品德。这就使中华民族传统精神，最全面地体现了无阶级、无国家的社会中人的本质。

有了“以德为本，以孝为先”的思想意识，又逐步分化了共生共存的原始社会生产关系而产生了社会的基本单位——家庭。为了保护个体的家庭利益，原来的群体意识升华为保障社会安定、约束社会秩序的“国”的思想概念。无家不能立国，国强方能家安。先哲贤们创造出的“国家”概念，是中华民族对人类开化最伟大的贡

献。

为了祖国的富强,为了民族的安宁,中华民族从创立第一个国家的那一时刻,就涌现了一批忧国忧民的前驱。他们的忧患意识,以爱国主义为思维形式表现出来的。德所赖以产生的母爱本原,以爱国主义形式表现出来的忧患意识,以及全民族围绕核心凝聚,成为中华民族传统精神中最本质的东西;她教育了中华民族,使全民族的思想认识、思维逻辑、意识层次和心理素质,都得到了充分的提高。

八卦和《易经》在文明社会中的发展与升华,全面地反映了中华民族传统精神发端的最早根源,深刻地揭示了中华民族传统精神形成的主要因素;八卦和《易经》反复阐述的“德”,就是把“以德为本,以孝为先,勤于求知,勇于克险,共御外侮,济困扶艰,自强不息,奋取明天”做为主要内容的中华民族传统精神,中华民族传统精神最本质的表现,就是她所产生的向心力和凝聚力,把全民族团结在一个核心周围,去改造客观自然,去实现社会发展;使中华民族跻身于世界先进民族之林,使伟大的祖国跨进世界先进国家之列,创造出国家振兴和民族富强的光辉业绩。

第三章 《易经》中的认识论和辩证法

《易经》以八卦及其衍生的六十四卦为主要内容，通过卦象和爻位的变化，运用推论和判断的方法，预测、求知客观自然和人类社会间万事万物发生、发展和变化的内在情理。《易经》所展现的万事万物的阴阳变化，经过阳长阴消和阴盛阳衰这种往复循环的过程，向中华民族远祖提供了观察认识客观自然和人类社会的认识论和辩证法。

客观自然和人类社会中的万事万物，被用矛盾对立的联系和存在对应的形式一组组地分类后，成为《易经》卦象取为象征的客观对象；每一组呈现出阴阳变化的事物，都包含着矛盾的对立统一和形式的正反合一。在每一个特定的范围内，阴阳二气相激相荡，相互作用，发生了从阴到阳又从阳到阴（即此消彼长，此盛彼衰）的循环无穷的变化，不断地呈现出“穷则变，变则通，通则久”的状态。（事物一旦发展到极端就发生变化，一发生变化就导致事物继续发展；在不停的变化发展中，事物存在的气场展现出阴阳二气循环运行的宇宙气场的永恒。）

阴阳二气在大循环式运行中不断地变化，又不断地产生矛盾作用，这种矛盾作用激化万物，使其在不断的运动中不断发生质与形的变化，从而不断突破旧的形式，产生新的内容，客观自然和人类社会，也就从此得到发展与进步。阴阳变化之道涵盖天下，包容万物，形成了以连续性的阴阳二气循环和间断性的具体事物为主

要内容的宇宙气场。

为了更深入地阐述阴阳变化之道，揭示宇宙气场中万事万物的生成、发展与变化，突出展现人类生存的进步与发展，《易经》将其具体内容归纳为两大类，分成上、下经展开论述，设置卦象。并且把阴阳变化之道一分为二，反映客观自然发展变化规律的概称之为“天道”，通过卦象演绎展现宇宙秩序；反映人类社会发展变化规律的概称之为“人道”，通过卦象演绎展现社会伦理。对阴阳变化之道（即天道和人道）的论述，形成了产生于阴阳变化的正反合定律，以及“以人类生存为体，以宇宙法则为用”的认识论。运用这个定律和这个认识方法再反过来观察和演绎宇宙气场中阴阳二气变化的态势和规律，经过分析与综合，演绎和归纳，凭借着具体现象，抽象升华成人道之“德”。

《易经》的卦象，选择自然界和人类社会中具有普遍代表性的事物作为象征，随着生活经验的积累和生产实践的进步，这些事物象征嬗变成为反映抽象哲理的记事符号。它同文字符号、数字符号一样，成为中华民族传统文化思维载体的重要组成部分，能够随着时代的变迁延续保存下来，而不改变自身已具有的科学性、合理性和普遍性，并且形成了哲理的永恒。

第一节 天道即规律——“上经”展现的宇宙秩序

《易经》“上经”从“乾”、“坤”二卦开始，到“坎”、“离”二卦结束，共三十卦，反映了十五组呈现矛盾对立和形式对应的事物象征。通过对这些事物象征发展变化的阐述，展现了以天、地、人为主的三元宇宙秩序，并揭示了宇宙间万事万物变化发展、生生不已、陈陈相因的规律。

《易·系辞上》说：“日新之谓盛德，生生之谓易。”凡是在宇宙

间存在的万事万物，从生到灭，再由灭到生，是一个永远不会停止的物质运动过程。在宇宙形成的最初时刻，混沌状态中的大气各种主要元素，化分化合，促灭促生，逐渐形成轻物质和重物质对应存在、相互作用的两大阵营，统称之为阳气和阴气。阴阳二气循环运行，不断变化，不断交融，所发生的矛盾作用，促使气场中各种主要元素完成从气化到形化的转变。这样，不知道经历了多少年，轻物质和重物质终于分离，重物质形成了包括太阳等恒星、地球等行星、以及月亮等卫星的天体，轻物质形成了包裹着众多天体的茫茫大气和各种场（如磁场等），以及飘浮在空间中的宇宙尘埃。同时，也最终形成了宇宙秩序。中华民族远祖用“八卦——六十四卦”记事符号系统记录下来对宇宙秩序的观察与认识，产生了《易经》中的生动描绘和精辟阐述：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”“精气为物，游魂为变。”“神无方而易无体，一阴一阳之谓道。”（《系辞》）

“豫”卦说：“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。”在宇宙气场中，不管是自然界的，还是人类社会的，万事万物中的每个个体，都有着特定的空间位置和时间次序。如日月星辰的运行，寒暑冷暖的转换，江河向前奔流，草木岁岁荣枯，以及人的生老病死，动物的弱肉强食等等，无不遵循着自然规律，完成自身周而复始的永恒运动。

中华民族的远祖们，为了生存和发展，对客观自然和人类社会的奥秘，进行了艰苦卓绝的探索；测天量地，审时势度，观风雨，察物候，终于认识到万事万物的发生、发展和变化，都是受阴阳二气变化之矛盾作用的制约、支配和催化。经过高度凝炼地抽象与概括，把阴阳二气变化之矛盾作用制约、支配和催化万事万物发生、发展和变化的总过程，用“八卦——六十四卦”记事符号系统记录下来，凭借这一全民族智慧凝聚与经验积累的基础，产生了《易》，通过卦象的具体演绎，又把经验记录不断推向哲理归纳。在“上

经”三十卦中，主要阐述了“天道”蕴涵的哲理。

一、万物生生不已

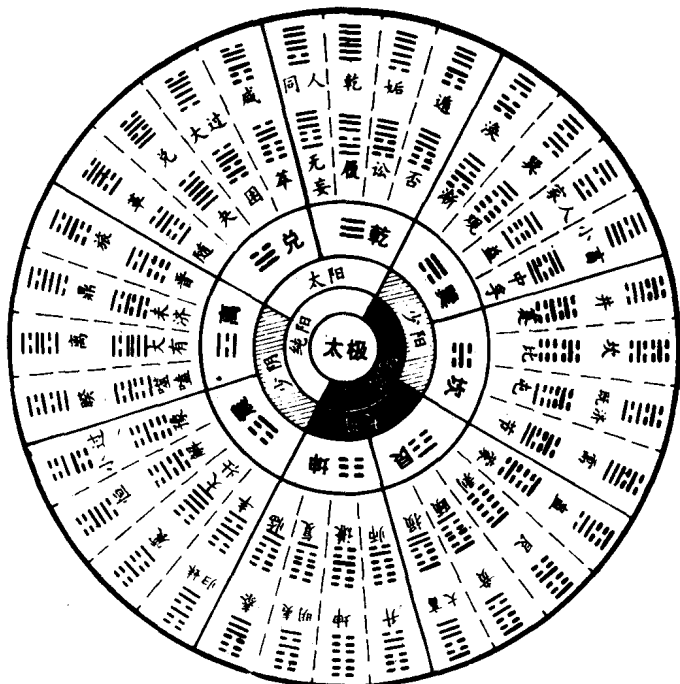
“屯”卦彖辞说“天造草昧”。天造，说的是天地形成的开始；草昧，指刚刚完成由气态到形化的转变、粗具形状的或还没有被人所认识的事物。这就反映出，在远古社会中的中国人，已经初步认识了宇宙的形成。根据这一朴素唯物主义的观点，就能够进而发现制约、支配和催化万物生长变化的自然规律。

“泰”卦彖辞也说：“天地交而万物通也。”进一步说明，天和地形成后，阴阳二气仍然不停地运行，就象一条无形而巨大的传送带，把大地上各种主要元素气化而成的化合物和水蒸汽，源源不断地送往天空，促使风云际会，雨雪凝合，雷鸣电闪，气象万千。又把宇宙射线和太阳能传送给大地，激化物质从本质和外形上转化。这样，宇宙间万物发生、嬗变、发展、衰亡、再发生的循环进步过程，就被归纳成一个简明的卦理：“万物生生不已”。

由于“八卦——六十四卦”记事符号系统只是运用抽象的图式录存事物变化现象，后起的说明卦象象征的卦辞和爻辞又相当古朴原始，晦涩难懂，这就给准确地解析《易经》卦理带来了很大的困难。为了简要地说明“万物生生不已（宇宙中各类事物一代一代生存延续，永远不会停止）”，试作从太极生两仪，从两仪生四象，从四象生八卦，从八卦生六十四卦的循环图式，进行具体演绎和阐述。

如图所示：

八卦——六十四卦相生图

(图 32)

观察“八卦——六十四卦相生图”，再结合《系辞》中“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的论述去理解“万物生生不已”，就可以悟出只可意会难于言表的内在的微妙情理与深藏的变化契机。

在图中，核心的一圈，即“太极”；从核心向外第二圈即“两仪”，分为“纯阳”和“纯阴”；再向外第三圈即“四象”，将“纯阳”分为“太阳”和“少阴”，将“纯阴”分为“太阴”和“少阳”；再向外第四圈即“八卦”，从“太阳”中生出“乾”和“兑”，从“少阴”中生出“离”和“震”，从

“太阳”中生出“坤”和“艮”，从“少阳”中生出“坎”和“巽”；再向外的第四圈内，每一个八卦符号依次和全部八个八卦符号重叠，这就生出了六十四卦。然后，用六十四卦卦象去象征具有代表性的事物，演绎出万物生生不已和万事陈陈相因的宇宙中各类事物的变化。

演绎“八卦——六十四卦相生图”，察知弥漫在宇宙气场中的阳气和阴气，总是阳气活跃而阴气滞重。在阴阳二气的循环运行中，又总是阳气积极主动地向阴气“求爱”，促使阴气纳阳而化，滋生万物。所以，有了浩大无边的阳气，才有了万物能够生长的本元，阳气成为统领天道变化的主观引导。又因为有了蕴藏深厚的阴气，才有了万物能够孕育的母体，阴气成为体现天道变化的客观实在。不同的物，承受阴阳二气的数量有多有少，有强有弱，有早有迟。这就反映出，万物在从气态向形化转变的过程中，也在不断标新立异，不断衍变归流，形成了不同的种类和不同的本质。

物质的本质，是阴阳二气在从气态到形化的过程中，发生了不同形式的组合，这种组合不妨称之为运动核。运动核继续受到阴阳二气矛盾作用的激化，就促成了裂变，而产生了万物的形。力在运动核的形成、生发、裂变的过程中产生，使物体获得加速度或者发生形变。例如，阴阳二气的对流、交换和矛盾作用产生无形的力促使发生了风，风聚拢了云，吹动了树，又使人们看见了有形的力。

力既从阴阳二气变化的矛盾作用催化物质裂变而产生，也是运动的发源；而在运动中，又不断产生新的力。在阴阳二气变化的矛盾作用催化下，随着时间的延续，凭借着力的运动，宇宙气场中的各种主要元素，完成了从非生物向生物的转化，生聚化合，质量互变，从简单到复杂，从低级到高级，从蛋白体到人，形成了生命从起源到高度发展的全过程。

演绎“八卦——六十四卦相生图”，察知先有自然界而后有人类社会。日月运行，昼夜交替，四季循环，草木蕃生，无一不发端于阴阳二气变化的矛盾作用。直到地球上有了人，体现宇宙秩序的自

自然界依然如故。是人为了生存，去认识自然界，去掌握万物终始的规律，再有目的地改造自然环境，创造适宜于人类生存发展的条件。创造了阴阳二气变化卦理的中华民族远祖，在世界上最早地科学地认识了物质的发生、发展和变化的规律，然后，将人类的生活与生产活动纳入了自然规律的主使与支配。从而得出结论，不是上帝为了人的生存，用神的意志创造了自然界，对宇宙秩序做出了不可思议的安排。“万物生生不已”，就是宇宙秩序最生动、最具体的体现，也是人类能够进步和社会能够发展的根本原因。

二、万事陈陈相因

继续分析“八卦——六十四卦相生图”，发现无形的“事”对应于有形的物存在，既有万物必有万事。类比于“万物生生不已”的卦理，从《易经》“上经”中推论出了另一条卦理：“万事陈陈相因”。

《易·系辞上》说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而形之谓之通，举而错之天下之民，谓之事业。”受宇宙秩序的约束和自然规律的支配，万事依赖万物发生；从开始到结束，再从结束到开始，这件事成为那件事的原因或结果，环环相扣，一幕幕上演着自然界和人类社会中的活剧，形成了自然界变迁和人类社会进步的历史。

每件事从开始到结束，因为本身无形，必然附着于有形的物；依靠物在物质运动中产生的力，去解决具体的事情，即做完一件事从开始到结束的全过程。无论是向天下推行德治教化，还是完成自己所从事的事业，都是一件件具体事务的办理与解决形成的有机组合。认识了“万事陈陈相因”的道理，就能够通过具体事务的安排，拟就某一项工作带有约束性和强制性的计划与制度，来促成事务的办理与解决，最终实现为之奋斗的目的。

“蛊”卦彖辞说：“利涉大川，往有事也，先甲三日，后甲三日；终

则有始，天行也。”这一段话明确而又具体地说明了事依附于物的关系，以及事与事的“陈陈相因”。为了办某一件事而直往前方，在前行的路上出现了横断的大河，要办成某一件事就必须先完成渡河这件事。远古分一月为三旬，每旬十日的头一天呼之为“甲”（即十天干之首）。“先甲三日”是说先于事情发展的下一阶段预测变化的原因；“后甲三日”是说后于事情发展的上一阶段总结变化的规律，从而预测下一件事从开始到结束可能出现的结果。之所以事与事之间能够互为因果，其实是宇宙气场中阴阳二气变化矛盾作用的主使之故。

当地球上有了人类以后，人为了维持生命并延续种族，必然要观察、认识、理解普遍存在于自然界的身外之物，然后把它们分为两类，能吃的和能用的。“大壮”卦描述的驯羊，“井”卦描述的淘井，都显示出了中华民族远祖办理事务的惊人智慧和非凡能力。《易·系辞下》记载：“斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。”“剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。”“断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过”，这些言辞如实地反映了中华民族远祖对物与事之间辩证关系的认识，也使后人得知，中华民族远祖从偶然的发现中，生发出了辩证的逻辑的思维过程：不断发现与认识能用之物和能食之物，通过对这些物的主使与支配，干完人类维持生存所必须去干的一件件具体事情。在干完这件事以后，产生了新的发现与认识，又必然地引出要干的另外一件事。对具体事务的办理和解决，充实了人生，丰富了理想。

三、人贵自强不息

大千世界，茫无际涯，万物万事，千变万化。置身于斗转星移、风起云涌的宇宙中，人类生存下去真是太艰难了！别的不说，光说

对付四季的变化吧，春要播种，秋要收获，夏要消暑，冬要御寒。仅仅一个人，为了活下去直至传宗接代并且担负起家庭责任，就得认识多少物，会干多少事，积累多少生活和生产的经验。

中华民族远祖为了认识客观自然和人类社会，“见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜。”“见天下之动，而观其会通，以行其典礼。”（《易·系辞上》）发现天下万物万事的繁杂，用“八卦——六十四卦”记事符号系统，摹拟其形状，演绎其变化情理，认识适宜于万物万事向好的方面发展的条件，进而发现万事万物在运动中变化的规律，观察物与物、事与事、物与事之间交会与变通的辩证关系，拟定出典章、制度、仪礼，既指导当时的言论行动，又垂教于后世子孙。

“蛊”卦说“干父之蛊”、“干母之蛊”，父辈和母辈不认识的事物，后辈应该去继续观察，直至理解。父辈和母辈没有完成的事业，后辈应该去继续奋斗，实现民族的强盛和社会的发展。由于阴阳二气变化的矛盾作用在制约、支配和催化着人的生命过程，不断地吸收和不断地消耗，组成了生命运动的循环，构成物质运动的全过程。所以，运动一停止，生命也就结束；从生命中产生的认识事物的感觉和意识，也就随着消亡。为求生而求知，就成为感觉和意识的最初起源。

为求生而求知使人的感觉和意识发生，人的意识又把感性认识加工、升华为理性认识。在这个过程中，思维对象已不是自然界中的天然物，而是天然物反映在大脑中的印象、符号和信息；把这些东西归类、整理、概括、抽象成哲理和经验，就形成了理性思维的全过程。在原始社会中，受到生产力条件的制约，中华民族远祖完成理性思维，要靠许多人共同进行，甚至于要经过多少代人的奋斗，去寻找和发现真理。这就促使人与人之间必须广泛交流印象、符号和信息，为了更好地求生，去明确生产目的，去改进生产工具，去划定生产分工，去丰富生产收获，去统一生产经验。“八卦——六

十四卦”记事符号系统关于这些方面的记录,建构成《易经》的丰富内容,形成了《易经》的生动卦理。

当中华民族远祖用卦理和逻辑强化了理性思维,并在生活的丰富和生产的进步中逐渐完善了对事物变化的认识方法以后,每个人都希望在交流发现与认识的过程中强烈地表达自己的意志。而在原始社会中,生产资料 and 消费资料尽管极端贫乏,也都属于原始群公有。对两类资料的占有和享用,只能实行平均分配;个人意志必须服从于群体利益,否则就会危害到群的集体生存。这种无条件的原始服从,压抑了理性的觉醒,也遏制了创造力的爆发。但是人总是在进步的过程中摆脱蒙昧,随着生产力的提高,通过个人意志的表达,也使主观能动性产生的创造力愈来愈清晰地显示出来。因此,理性思维能力很强的人渴望摆脱原始的无条件束缚,去充分发挥主观能动性,创造出更多的生活物质。在家庭出现、原始社会解体等体现历史进步的大事件中,要求意志自由一直是巨大的推动力。“八卦——六十四卦”记事符号系统的创造和《易》的产生与形成,就是中华民族远祖要求意志自由、渴望理性解放的历史证明。

中华民族远祖要求意志自由、渴望理性解放的思想,凝炼成《易经》中“自强不息”、“日新其德”的卦理。人贵自强不息,关键在于积累知识,去涵蓄自身的主观能动性,去强化自身的内作用力,通过不断的发现与认识,做出日新月异的创造。

第二节 人道即奋斗——“下经”展现的社会道德

《易经》“下经”的内容,围绕着社会道德和家庭伦理这个主题,展开了夫妇之道、持家之道、理事之道、待人之道和应变之道五个

方面的论述,构成了丰富多彩的“人道”的内容,而和“上经”论述的“天道”形成了对应。

关于夫妇之道的论述,主要是通过“咸”、“恒”二卦的卦象演绎和卦气运行铺排篇幅。从少男少女的倾心相爱,到老夫老妻的白头相守,反映了中华民族远祖在原始社会中夫妻之间的平等,恋爱的自由和婚姻的自主,以及朴素自然的爱情道德观、婚姻道德观和家庭道德观。比如“咸”卦,通篇讲的是“互爱”;而“恒”卦,则通篇讲的是“专一”和“持久”,这就和共产主义道德的原则与规范产生了相通与暗合。

关于持家之道的论述,“家人”卦和“睽”卦阐述了很多发人深省的道理。由于家庭一开始在原始社会中产生,就成为自然范畴与社会范畴的统一体,也就成为一种特殊的社会关系形式。家庭成为社会的细胞,家庭生活也成为人们社会生活的一个重要方面。社会道德中的家庭伦理,直接关系到每个人的切身利益,影响着他们事业的成败,影响到整个社会秩序的和谐与稳定;因此,家庭伦理就成为《易经》研究的主要对象之一。对于这些,中华民族远祖积淀万年的经验教训,有着很深的感触与认识,所以,在“家人”卦中希望建立起“女正位乎内,男正位乎外”的理想家庭。

关于理事之道的论述,几乎贯穿于整个《易经》“下经”的始终。例如“遁”卦要求远离小人以避免是非,以免耗散为事业奋斗的精神。“晋”卦和“明夷”卦则告诫人们立身社会要淡于名利,重在干实事,不要使自己招致明显的伤害。“困”卦和“井”卦又通过矛盾对立和形式对应演绎卦象,谆谆诱导人们认识困难,克服困难,并井然有序地去工作、去生活。这些人生经验的概括与总结,在中华民族凝聚形成与进步发展的过程中,曾经发挥了不可低估的历史进步作用和社会积极意义。

关于待人之道的论述,从“丰”、“旅”二卦的卦义比较,阐释了识透世情冷暖的必要性。人生社会是一个错综复杂的人际关系网,

不管你走到什么地方,都要在交往中与当地人产生相互关系;能够识透世情冷暖,就不会耿耿于怀地怨天尤人,不管是白眼、青眼、势利眼,一忍了之。唯以事业为重,尽量平衡心态。这确是浸透人生酸辣苦甜的生活经验总结。人生一世,虽不可有傲气,却不可没有傲骨。但锋芒毕露,又往往是祸端突发的根苗。因此,在“巽”、“兑”二卦中反复强调了以柔待人、以悦应世的重要性。如果不从消极意义去理解“以屈求伸”,让社会少一些矛盾是非,为个人争取一些工作学习时间,对国家对社会对个人岂不都有好处?

关于应变之道的论述,主要是从三组卦义的比较讲了三个方面。“涣”卦和“节”卦的卦象演绎与卦象比较,分析了人心涣散的社会原因和个人原因,强调要对人生有所节制,但又告诫人们“苦节不可贞”,做到节而有变,不自苦自己。“中孚”和“小过”卦的卦象演绎与卦义比较,说明了以诚待人的好处与坏处,非常不客气地指出,“行过乎恭,丧过乎哀,用过乎俭”(对行动过于卑顺恭敬,对丧失过于哀痛欲绝,对用度过于俭省刻薄)的人,只能干小事,不能干大事,只宜居下位,不宜居上位。至于“既济”卦和“未济”卦的卦象演绎与卦义比较,则直接揭示了“事物的发展变化无穷无尽”这一绝对真理,鼓舞和激励人们生命不息,奋斗不止。

关于夫妇之道、持家之道、理事之道、待人之道和应变之道五个方面的论述,反映了人的一生艰苦曲折的奋斗。《易经》“下经”对男女相互感应、结成夫妻、建立家业的道理,对在危困相迫的逆境中成就事业的经验教训,对患难相济的高尚品德,进行了深刻地认识和分析,做出了系统的概括与总结。

一、男女相感成夫妻

孔颖达疏解“咸”卦时说:“乾坤象天地,咸恒明夫妇;乾坤乃造化之本,夫妇实人伦之原。”“男女共相感应,方成夫妇。”这里把建

立夫妻关系、成就家业的意义提得很高，明确地用“下经”的“人道”对应于“上经”的“天道”。社会上没有夫妇就没有人伦，没有人伦就没有社会道德，没有社会道德就没有社会秩序，没有社会秩序，人的奋斗就失去了保障和意义。

中华民族远祖由于认识到家业和事业是人生奋斗不可分割而又相互依存的两大内容，提倡尊重女权，婚姻自主。“咸”卦说：“二气感应以相与，止而说（悦），男下女。”阴阳二气相互感应，才能和合化生，养育万物；男女双方相互感应，才能建立感情，结为夫妇。但对于女方来说，要静处守贞，认真观察和选择；对于男方来说，要尊重女方意愿，求得感情在心灵上的沟通。结为有感情的夫妇，不仅仅是个人乃至家庭的私事；“天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平”，夫妻之间的心灵感应，是社会秩序稳定的大前提之一，也是宇宙秩序和谐的重要组成部分。

建立起有感情的夫妻关系，就能够维系“终则有始”、“恒久不已”的家庭伦常。“恒”卦认为，夫妻关系的和谐就象自然界的“雷风相与”，雷与风相助相济，迅猛的风把雷声传送到远方，雷声鼓荡气场使风势更为迅猛。夫与妻相辅相成，妻用家庭温暖支持丈夫的事业，夫用事业成就宽慰妻子的心灵。这样恒常持久的夫妻关系，就象“日月得天而能久照，四时变化而能久成”，为社会的安宁提供了稳定的基础，为人生的奋斗创造了力量的源泉。

尤其是“家人”卦的卦象，用风的象征“巽”和火的象征“离”重叠组合，形象地说明：夫妻之间就象风与火相成那样，风因火燃烧而生，火因风生发而炽，风越吹越大，火越烧越旺。夫与妻的日常相处，要“言有物，行有恒”，双方以诚相待，用具体而又细微的行动体现相互体贴，共同争取家业的兴旺和事业的成功。“家人”卦还从社会进步的意义去认识持家之道，认为摆正了家与国的关系，利于更积极的人生奋斗，可以促成天下大治。

中华民族远祖不仅从正面去认识夫妻关系和家庭伦理，而且

从逆反的方面深化认识。在“睽”卦中言简意赅地说到：“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉。”

天生发纯阳之气，地生发纯阴之气，纯阳之气和纯阴之气性质不同，循环运行规律也不同。这种逆反的态势，或者表现为相互搏击，激化宇宙矛盾，造就新旧事物之间的变革和替代；或者表现为相互交融，体现宇宙法则，催化新旧事物之间的延续和转化；或者表现为相互分离，缓和宇宙矛盾，促成事物变化的停滞与静止。人在奋斗中认识天与地自然现象变化的差异，就会妥善地处理夫妻关系中的异与同，促进感情交流，维系家道恒久，实现夫妻间志趣相通，为事业成功建立起巩固的根据地。

天下万物万事因为有了差异和区别，才使人们能够分辨事物的种类，认识其发展变化的内在情理，从内修家道到外成事业的联系与差异，去丰富人生的认识，去激励人生的奋斗。

二、危困相迫成事业

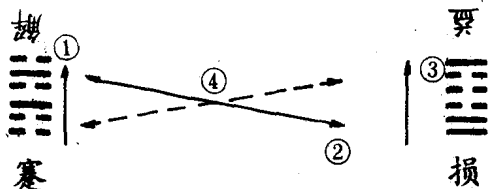
尽管在当代飞船遨游宇宙，粒子展现微观，甚至于连人都可以用试管培养出来，但是，自然界还有多少深藏的奥秘不能被人洞察，人类社会还有多少潜在的矛盾不能被人悉知，这就使一个人的一生，总会遭逢到这样那样的意外和不幸。

《序卦》说：“蹇者，难也，物不可以终难，故受之以解。解者，缓也，缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。”分析这段话可以看出，“蹇”、“解”、“损”、“益”四卦之间的内在联系演绎了人生走出逆境向奋斗中得益的全过程。“蹇”卦的卦象是䷦，“艮”山在下，“坎”水在上，山重水复，危困相迫。处于“蹇”卦象征的逆境之中，唯有大德大才之人，才能挺身纾难，成就事业，进而匡济天下，“解”卦卦象是䷧，“坎”水在下，“震”雷在上，艰险未出，风雨

又至；只有激励剩勇，不屈不挠地奋进，才能解除险难。在脱险解难的奋斗中，干事业总会有损失又有得益，所以卦义又要求人们权衡损益，轻看得失，继续学习和工作，争取事业的最后成功。

只要再把“蹇”、“解”、“损”、“益”的卦象做相互比较，就能清晰地揭示四卦卦义如何相生，如何延续，又如何共同归纳了在逆境中奋斗的哲理。

如图所示：

(图 33)

在比较图中：

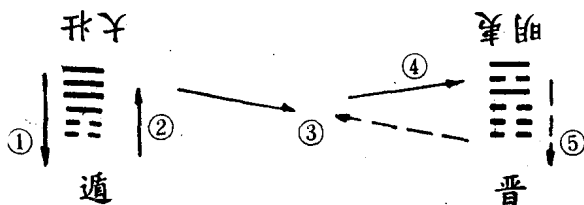
- ①事物发展变化不可能总处于艰难的状况，逐渐趋向于缓解。
- ②“解”卦下“坎”之水流入“损”卦下“兑”之泽，在水流的过程中，有消耗，有损失。
- ③“损”卦卦象倒置成“益”卦卦象，泽中生雷，雷震荡阴阳二气生风。
- ④“蹇”卦下“艮”和“损”卦上“艮”同为山，都象征着阻止。倒置卦象后，又变成了“解”卦上“震”和“益”卦下“震”，都象征着运动。这就在比较图中显示了静止与运动、停止与前进两组矛盾。

通过卦象的演绎和卦义的延伸，明白无误地告诉人们：无论征途多么坎坷，多么艰险，只有不懈地奋斗，才有不断的进步；在奋斗中做必要的休整，检验一下人生的得失；在进步中做短暂的停留，权衡思量一下前途的进退。这样，就可以缓解艰难，补损为益。再

深一层去理解，卦象的演绎又告诫人们：慎思进退眼界明，轻看得失心底宽。

说到在逆境中成就事业，很有必要再分析一下“遁”、“大壮”、“晋”和“明夷”四卦的内在联系，领悟和理解所演绎显示的人生哲理。把这两组两个卦象比较。

如图所示：

(图 34)

在比较图中：

①因受到阴险邪恶势力的侵逼，不得不遁避保身，待时而行。

②由于遁避保身，养志待时，阳刚实力大增，又思升进，以求发挥才干。

③社会阴险邪恶势力仍然强盛，这时候阳刚求取进步，必然会受到阻遏。

④以个人和社会世俗阵营对抗，吃败仗是意料中的事，会受到严重的伤害。

⑤向社会求取前进不断发生不幸，只好返回家中再行遁避之道。（承接“明夷”卦是“家人”卦。）

“遁”、“大壮”、“晋”和“明夷”四卦，其卦义就人生进退做出了反复的阐释，提倡的是人要坚韧地奋斗。和“蹇”、“解”、“损”、“益”四卦结合起来看，为后人总结出了人生奋斗中的“十二字诀”，即：时，位，变；隐，避，现；审，知，探；进，退，干。

时：即时势变化，成功机遇。如果利于行则行，不利于行则退。

如果有了一显身手的机会,宁可做过,决不错过。位:即所置身的社会环境,所担负的社会责任,所立身的社会位置。随时观察自己的上列三个方面,适宜于发挥才干就努力巩固之,不适宜也未尝不可转移一下环境,变动一下位置。变:即熟悉事物发展变化的规律和趋势,力求做到察变知变,知变应变。

隐:韬光养晦,隐忍其志,得志时隐名于官场,失意时隐身于社会。避:暂时的回避,利于观察形势,分析变化,缓解矛盾,创造有利条件。现:出现时势转折,立即显德显才于社会,把壮志付诸于实践。

审:在实践中,不忘审察时势,不忘审慎待人,更不忘自己言与行的反省。知:不断求知,不断积累;在进步中求知,在求知中进步,知人知己知社会,能进能退能持中。探:不冒险,多探查,用探索的精神求知,用探试的态度应世,既不浅尝辄止,也不轻履薄冰。

进:进之时看准目标,留好退路,不盲进冒进,顺应时势变化而进,向前走的时候朝脚下看,停下来时朝远处看。退:不消极地退,退是为了进,在退中保存自己,在退中积蓄力量,在退中观察时机,在退中考验同路人,一旦进的时机到来,反退为进,以迅雷不及掩耳之势,摧枯拉朽。干:不管采取哪一种方式去奋斗,都只有立足于干,丰富于干,成功于干。干什么事都不会轻松;在干中可以成熟,可以成长,可以进步,离了干绝无任何前途。在干的过程中,千万不可干大事而惜身,见小利而忘义。尤其是干大事,更要有九死不悔的胆魄,百折不挠的壮志,千思万虑的周密,一往无前的勇气,然后,定鼎天下,大展宏图。

三、患难相济成圣人

成就事业的最终目的,是为了有益于社会,有益于人民。中华民族远祖从创造了文明的第一天起,就把个人联系于社会现象去

观察,去认识。在《易经》中,用“圣人”、“君子”、“小人”、“寇”的标准,衡量一个人所办理事务的性质,是属于真善美,还是属于假恶丑。

综合分析六十四卦中的阐述,就可以得知:以天下为己任的“圣人”,他所办理的事务以救济穷困、扶助危难为目的,实现归化民心、稳定天下的宏愿。能够有所作为的“君子”,他所办理的事务以宣教德行、弘扬正道为准则,实现促进社会安宁、和谐的志向。

至于“小人”,他所办理的事务只是出于一己私利,有时为了达到某种不大光明磊落的目的,不惜干点狗苟蝇营的勾当。“小人”的社会能量还颇大,他们结成了臭味相投的世俗阵营,以小市民的市侩心理和无赖的无聊精神,不能容忍别人的成就和超过自己,就时不时在社会上制造一点小麻烦,捅一点小纰漏,提醒“圣人”和“君子”别忘了世界上还有他们的存在。

至于“寇”,就是强盗。在《易经》中不仅仅指明火执杖的恶人,更须提防的是“蒙”卦揭露的那种“寇”,即表现在心理上的强盗行为。衣冠楚楚,道貌岸然,但眼睛却时时瞟着你的钱包;笑容满面,侃侃而谈,但手却在衣袋里攥紧了刀子,随时准备给你一下子。

“恒”卦说:“日月得天而能久照,四时变化而能久成,圣人久于其道而天下化成。”因为遵守宇宙秩序去运行,所以太阳和月亮能永远照着大地;因为按照自然规律去变化,所以四季更替从不中断;作为圣人,则象日月行天、四时临地一样,要随时地、经常地从社会行为规范和社会道德标准的高度,去检验自己的言行;用榜样的力量,去感化芸芸众生,使社会秩序实现稳定,使人际关系达到和谐。

“大壮”卦说“君子以非礼勿履”,要求个人服从群体利益,不要做妨害社会秩序、违背社会公德的事。“睽”卦说“君子以同而异”,要求影响、教育、感化群众时做到求同存异,以团结大多数,共谋社会进步。“解”卦象辞说“君子赦过宥罪”,要求在争取广大群众和自

己一道去成就事业时，以不损害事业成功为原则，既允许别人犯错误，也允许别人改正错误。“夬”卦说：“君子以施禄及下，居德则忌”，要求人们所干的事业必须符合人民的切身利益，能给人民创造物质生活的享受。但当自己受到人民的称誉和拥戴时，不要认为自己功德无边，动不动自封为人民的救星。“升”卦也说：“君子以顺德，积小以高大”，要求人们不要拒绝为社会、为人民去做哪怕是很微小的有益的事情，在一生中不断实践“圣人之道”。

归纳上面摘引的论述，可以看到，一个人只要努力修养美德培育才干，随时随地去做对社会、对大多数人有益的事情，就是当之无愧的“君子”和“圣人”。

当代，人民是国家的主人，应该自觉维护社会秩序的稳定和人际关系的和谐，应该自觉遵守社会行为规范和社会道德标准，倡导社会公德，为社会、为人民多做好事，用实际行动体现社会主义精神文明。显然，这些要求和《易经》中所讲的“圣人”与“君子”的标准，都属于民族传统精神的范畴，两者有着不可分割的外在表现，有着一脉相承的血缘联系。尽管历史在数万年中发生了沧桑之变，但“圣人之道”和社会主义精神文明、共产主义道德，都提出了内容、本质大致相同的做人的社会准则。这就说明，《易经》中表现出的患难相济的卦理，在推动中华民族的历史进步和社会发展的漫长岁月里，曾经起到过多么巨大的教育人民、鼓舞人民的作用。

第三节 产生于阴阳变化的正反合定律

宇宙间的万事万物，就事物与事物之间的关系来说，任何一个正面的事物，都和另一个相对应于它的反面的事物共生共存。在共生共存中，正反两类事物互为阴阳，虽然无时不在矛盾之中，却谁也离不开谁而单独存在。受阴阳二气的作用，促进矛盾的转化，完

成自身性质的变化,以实现进步与发展。在个体事物本身,也存在着显示内涵的正与反两个方面。合正反两方面为一个整体的事物,其包容的两方面互为表里,相互依存,相互制约,而且也在时时产生事物自身的矛盾。一旦矛盾化解,事物本身就增强了内作用力而成长壮大。

《易经》所蕴涵的这些卦理,在历史上的易学研究中,一直被湮灭在玄之又玄的神秘主义泡沫之下。直到十九世纪初,才被德国的黑格尔发现,一口吞下肚去,丰富了自身的哲学素养,建构起崭新的哲学思想体系。其合理的辩证法内核,成为马克思主义产生的源头之一。这不能不是中华民族的一大历史遗憾!

黑格尔在他的《自传》中声称:他的载誉世界的正反合的辩证逻辑定律,是受到了《易经》的直接启发。黑格尔的正题(肯定),反题(否定),合题(否定之否定),来源于《易经》卦象中的判断术语:“吉”被直接意译为“肯定”,“凶”被直接意译为“否定”;又从“吉凶”并存,祸福相依”,直接派生出了“否定之否定”。

但是,《易经》和八卦中的正、反、合,绝不等同于被黑格尔改造后所创造的唯心主义公式,而是以自然界和人类社会的种种现象做为观察对象,从研究事物的发生和发展以及变化和转化,不断深化认识,不断升华哲理所做出的概括和总结。

例如八卦符号“乾”☰天与“坤”☷地互为正反,天地交合而万物生。“坎”☵水与“离”☲火互为正反,水火相济而万物成。“震”☳雷与“艮”☶山是一象的正看反看。卦象☳如正看,阳气初动生发迅雷;如反看,阳气停止于上,又成了高山的象征。“巽”☴风与“兑”☱泽也是一象的正看反看,卦象☴如正看,一阴气悄悄发生,象征风的吹起;如反看,一阴气蓄止于二阳之上,又成为湖泽的象征。再把“震”雷与“巽”风对应,“艮”山与“兑”泽对应,使卦象成为比较图式,即:☳>☵☲>☶☱,仍可以看出内藏的正、反、合辩证逻辑:凡前卦爻位为阳,后卦的同位爻就对应为阴;而后卦的爻位为

阳,前卦的同位爻也对应为阴。这种公式,在计算机语言中被称为“取反”或者“互补”。由于八卦符号包含着“正、反、合辩证逻辑”,所重叠而成的六十四卦卦象,也就蕴涵着说明事物变化情理的正反合定律。

《易经》中提出的“正”(在卦辞和爻辞中反复提到“元”、“亨”、“利”、“贞”和“吉”,用现代语来说,即广大、亨通、畅达、正道和得益,都是具备正面的肯定的性质)是一个实实在在的物质概念。这个“正”是做人的准则,行事的规范,是非的界定,祸福吉凶的标识。概括《易经》的主要思想内容,这个“正”即立天之道、立地之道和立人之道。人们只要遵循“正”之道立言治事,就能够适应自然界变化,顺应社会发展趋势,认识自己,肯定自己,改造自己,施展平生抱负,成就伟大事业。

《易经》中提出的“反”(在卦辞和爻辞中反复提到的“穷”、“咎”、“悔”、“吝”和“凶”,用现代语来说,即困阻、灾难或过失、悔恨、忧虑和损失,都是属于反面的否定的性质)是对应于“正”而客观存在的又一物质概念。这个“反”是做人的借鉴,行事的参照,也同样是是非的界定和祸福吉凶的标识。纵览《易经》中列举的现象,这个“反”就是“蒙”、“否”、“剥”、“损”、“蹇”、“困”、“明夷”等卦象所显示的人生挫折和社会灾难。人们只要运用“反”之理三省其身,就能够察时知变,谨言慎行,韬光养晦,遁乱远恶,在逆境中保生存,求发展。

《易经》中内含的“合”,是包容着“正”与“反”的意识范畴。它可以是相对应的两个事物组成的一组,也可以是自身具有两面性的个体。这个“合”显示出事物发展变化的全貌,向人们提供辩证看问题的方法,也概括了万事万物之间的相互关系。在《易经》中,卦象的两两为偶是“合”,“乾”和“坤”、“泰”和“否”、“损”和“益”、“坎”和“离”、“既济”和“未济”等表示正反对应关系的分组,也都是“合”。人们只要详察“合”之真谛,就可以在孜孜不倦的奋斗中努力做到

胜不骄、败不馁，得不喜、失不忧，盛不奢、衰不穷，困不怨、变不惊，以潇洒的风度应对人生纷纭，以理智的超脱排除世俗烦恼，以胸怀的豁达容忍求全责备，以毅力的坚韧抗争遏制压抑。从而，乐观积极而又计划周密地去争取事业的成功。

一、对阴阳消长的分析

在《易经》中，一个事物的正面，被称之为“阳”，在事物的发展变化中，起着主导与支配作用。与它对应的反面被称之为“阴”，在事物的发展变化中，起着从属与制约的作用。任何一个事物，都是包含着阴阳两面的正反合体。随着宇宙气场中阴阳二气的循环运行，或者呈现出阳长阴消的态势，或者呈现出阴盛阳衰的态势。卦象通过对阴阳消长的演绎，清晰地显示出事物正反两面的矛盾对立与形式对应，使人们准确地认识和掌握事物发生、发展及变化的规律。

“泰”卦说：“内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。”这一段话具体分析了阳性事物(包括人)的内在本质及其主要作用：内在本质是阳性的，阳性起主动作用，呈上升状态，必然要排除外在具凝滞沉重性质的阴气的阻滞和压抑，使事物的发生发展通顺畅达。事物内在本质强壮，具有旺盛的生命力，尽管内在表现因特定条件或环境的制约与局限而呈柔顺状，但由于本质作用的主导与支配，必然会突破自然界的种种束缚，而枝繁叶茂地发展起来。被称做“君子”的人，胸藏远大志向，默默地为成就事业奋斗。但在外表上随顺市俗，甚至不得已来点“小人”式的庸俗。可是，一当“君子道长，小人道消”的时机到来，立即叱咤风云，大展雄才。

这段话所说的三个方面如单指人事而言，就是说，向社会传播和扩大有作为的人为事业奋斗的影响(即“君子道长”)，遏制和抵

消卑鄙的人那些恶言劣行对社会道德和社会风气的腐蚀和破坏(即“小人道消”)。也就是积极抵制消极,正义战胜邪恶。以上一例分析的是阳长阴消。

与“泰”卦对应的“否”卦,其卦义完全相反,从上面论述的反面分析了阳消阴长。“否”卦说:“内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子,小人道长,君子道消也。”“否”之意即闭塞。从“否”卦卦象䷋来看,柔弱的阴爻居于内卦,刚强的阳爻居于外卦,象征“小人”入主于内,而“君子”被排斥于外。天地交而万物生,万物中只有人是唯一的智慧生命。“否”卦之时,阴阳二气循环运行的路线闭塞,天地不交则万物不生,万物不生则人道将绝。所以,阴气壅塞凝滞,阳气收敛潜藏,就象征“小人”得势的专横,压抑了“君子”弘扬正气、倡行正道的言与行。

“泰”卦和“否”卦的配置,反映了一组包括阳性本质事物和阴性本质事物对立统一的矛盾运动。

“遁”卦用“渐进”规律的卦理,分析了阴气渐长、阳气渐消这一事物发展变化过程中的现象。“遁”卦说:“刚当位而应,与时行也;小利贞,浸而长也;遁之时,义大矣哉!”就是说,面临着逐渐盛大的阴气,阳气固守自己的本位相对,顺应时势,稳定自我。阴气如继续进逼,保存本质的东西就退避,以免被阴气激化改变了本质和个性。尽管阴气侵逼而漫长,但阳气只是退避,呈现出表面上的消隐;一旦时局好转,正道可以随时发扬。准确地把握时势,坚持履行正道,在不利于自己发展时,注意保持本质和个性不被同化或异化。这种遁避的哲理,意义真大啊!

以上一例对阴阳消长的分析说明,阴消阳长或者阴长阳消,都不是突然的,绝对的,孤立的,静止的,片面的;而是渐进的,相对的,关联的,运动的,互应的。

和“遁”卦相对应的“大壮”卦,就反“遁”卦卦义而用之,分析了阳气盛长、阴气渐消这一事物发展过程中的“渐变”现象。“大壮”卦

说：“大者，壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者，正也。正大，而天地之情可见矣。”“大壮”卦卦象䷗，“乾”在下，“震”在上。阳气盛长而且震动激荡，居上位的两爻阴气终将消散。阳气如此盛大，促使天下万物成长得更加健壮。由于阳刚之气积极主动地追求阴气，实现调谐和合，打破了阴气的壅塞闭阻，调动了万物内在的主观能动性，所以，万物的兴旺又体现了阳气的盛长和壮大。阳气盛长和壮大之时，象征着人的美德昭著于天下，更利于发扬正道。由此突出地显示了宇宙秩序和天地法则对万事万物变化的主导作用。

从上面的分析得知，阴阳消长的卦理，为中华民族传统文化中的政治思想、经济思想以及军事思想的形成，提供了一个辩证的逻辑的理论基础。即使用之于当代，仍然不可低估它的实用价值。

二、对事物盛衰的推论

《易经》中的“萃”卦和“升”卦，用一组表现阴阳二气凝聚升扬的自然现象，具体分析事物发展阶段中的盛衰状况。“萃”的本义是聚集，可以引申出凝缩之义。“萃”卦说：“萃，聚也。顺以悦，刚中而应，故聚也。”“观其所聚，而天地万物之情可见矣。”

这两句话，具体解释了阴阳二气聚集凝缩或升扬健进的原因。事物发展处于阴气盛长之时，只有缓和矛盾、和平共处以求和谐与平衡。但对应于阴气的盛长，内在的阳性的本质（即“刚中”）要紧紧把持，以防被阴气所同化或异化。若要再保持那种膨胀的、活跃的形态，本质和细胞就会因体积扩大而变得结构疏松，阴气就容易乘虚而入。所以，对应于阴气盛长的状况，聚集和凝缩就成为阳性事物保护本质与个性特征的生理本能。

受到阴阳二气或消或长的影响，一事物的发展过程起伏不平，或旺或萎，或盛或衰。阳气的性质是活跃的，主动的，上升而又循环的。当阳气盛长时，主动积极地去打破阴气凝重的阻滞，使矛盾作

用非常活跃而又强烈,从而激化事物的内在本质,促使内核裂变,催化事物的外在形状,刺激细胞增殖。这样,事物的发展就加快了速度,出现了兴旺繁盛的景象。

而阴气的性质是凝滞的,被动的,迟缓而又沉降的。当阴气盛长时,壅塞了阳气畅通的孔道,排斥了轻飏的阳气,活跃分子被窒息了,通畅的途径被阻滞了,使阴阳二气变化的矛盾作用变得非常迟缓而又微弱,激化和催化作用减小甚至于停止。因此,事物的发展就出现了停顿甚至衰落状态。综述上面两方面的阐释,事物在不同的发展阶段中,就出现了起伏盛衰的变化。

事物发展处于“萃”卦所描写的状态,往往呈现出外在形式的萎缩与衰落。但如果透过表面现象去看本质,细胞正在高密度凝聚,内作用力正在每时每刻增强,一旦受到活跃的、主动的、积极升进循环的阳气的催化和激化,立即会突破阴气的滞结、阻塞和束缚,产生内作用力的爆发,使事物的变化加剧变烈。这个时候,事物的发展就出现了“升”卦所描写的那种通顺畅达、繁荣昌盛的局面。

“升”卦说:“柔以时升,巽而顺,刚中而应,是以大亨。”“升”卦的卦象䷭,“巽”木在下,“坤”地在上,掩埋在土地中的“巽”木,只象征树木的种子。当雨露滋润之时,地表土层变得柔软,凝聚了本质的树木种子,膨胀了胚胎,绽出了芽鞘,刺破土层,升上地面。随着阳气的盛长和暖风的吹拂,树木幼苗顺利地生长;内在刚硬的本质,应对天时,渐渐长成了挺拔的躯干。用这一自然现象比喻于人事现象,就是指事业兴盛、大得亨通的大好形势。

而“涣”卦和“节”卦,对应于“萃”卦和“升”卦关于本质凝聚的论述,分析了事物发展过程中出现的本质涣散的现象。“涣”的本义是离散,可以引申出分裂的意义。“涣”卦说:“涣奔其机”,“涣其躬”,“涣其群”,“涣汗其大号”,“涣其血去逖出”。当涣散之时,志士仁人奔波寻找重新凝聚的机遇,拖着累散了架子的身体,重新团结分裂了的群体;用严肃的号令树立诚信,凭借民族的血肉联系重新

凝聚起奋斗的意志，终于排除了涣散带来的危害。

从事物涣散的内在情理分析，由于阴气的侵逼和压迫，阳性的本质散裂开来。但其中不纯洁的东西却因此得以暴露，又使本质在涣散中净化。由于本质散裂，即使有阴阳二气变化的矛盾来作用，也不再可能因激化而裂变，因催化而增殖。这时候事物的发展，就呈现出完全的停顿或彻底的衰亡。用这些道理来说明社会现象，这个时候的人类社会，必然出现动荡甚至于分裂；为了制止动荡，重新统一，社会上进步和革命的力量，开始凝聚新的领导核心，重新开创革命事业。所以，“涣”卦的卦义反复说明，大英雄建功立业就在此时。

任何事物的发展，往往不是靠一次本质的散裂、暴露、净化、重组的过程，就能实现永远的昌盛发达的发展和进步。它必然要在阴阳变化的矛盾作用下，经历许多次“涣”卦所描写的过程，一次次散裂和暴露，一次次净化和重组，进而纯净了本质，强固了核心，增加了内作用力的蕴积，更积极地主导、支配和制约事物的变化与发展。承接“涣”卦设置的“节”卦就更为具体地分析了事物本质分裂后的状态。

“节”卦说：“说（悦）以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。”当涣散之时，万物不悦，难以复正，天道呈现出艰难时世。人们只有镇静地面对艰险，谨慎地采取行动，在自己的社会位置上对言行加以适度的节制，持中守正，求得重新通顺畅达。天地在宇宙秩序的节制下，形成了循环运行、不可变更的四季时令；社会用秩序和制度节制、约束群体与个人的言行，不暴征聚敛，挥霍糟踏社会财富，不侵害群众应享受的合法权益和正常的生活，就可以重新凝聚民心，实现长治久安。

人生滩头风波急。在人类社会，象“萃”、“升”、“涣”、“节”诸卦描述的那种外作用力和内作用力的矛盾斗争，每时每刻都在进行，不以人的意志为转移。立志干一番事业的人，百折不挠的毅力

和坚如磐石的信念，是内作用力最顽强的表现。但是，由于人类社会发​​展规律的主使和支配，人的内作用力愈强，外作用力的烦扰就日益频繁，压力也日益增强。会干事业的人就会借鉴于“萃”卦的卦理，凝聚和把持本质，抵制同化或异化作用的侵逼，默默地增强内作用力，一旦时机成熟，就突破压制和束缚，一往无前地去成就事业。

但又如“涣”卦描述的那样，有时环境特别险恶，一下子就摧垮了本质的凝聚。敢干事业的人都有过这样的经历，面临着突如其来的打击，陡然间变得心灰意冷。经历了伤口平复和痛定思痛的过程后，又重新捡起被打碎了的本质，做一番净化处理，再掺和上血肉，团聚成坚韧的意志和坚定的信念，又向漫漫修远之路，继续着事业的苦斗。

三、对发展顺逆的总结

分析了事物的发展过程，认识了形势的变化状态，下一步就要用推理的方法，预测下一阶段事物将按照什么规律发展，阴阳消长的趋势大致如何，从而对事物继续发展是否顺利，做出一个比较准确的判断。而这个判断，往往产生于对上一阶段事物发展的顺利与否的正确总结。

承接上面的论述，继续以“涣”卦为例进行阐释。“涣”卦卦义展开了“可涣”与“不可涣”这一组社会矛盾的比较分析，辩证地说明了涣散与凝聚的内在联系和相互关系。在爻象中首先强调了人心和社会秩序不可涣散，民族团结不可涣散；一旦这种现象发生，就要象“初六”爻说的那样，立即采取迅速的行动和有力的措施去挽救。其次强调了意志和决心不可涣散，如“九二”爻所说的那样，不放过任何历史机遇，去努力实现理想和志愿。卦义还特别指出，谋私的行为必须涣散，小人朋党必须涣散，财富的囤积居奇必须涣

散；涣散了谋私行为可以倡导天下为公，涣散了小人朋党可以增强民族团结，涣散了财富的囤积居奇可以均衡社会分配，可以平息民怨。这是用涣散的策略去制止涣散的现象，促进各种力量向核心的凝聚。完成了向核心的凝聚，社会就发展，民族就进步。

再就人生奋斗，举例说明对事物发展顺逆的推论、预测、判断和总结。

如把“屯”、“蒙”两卦合为一组通释，就认识到，它们总结了事物发展始初阶段的艰险和困难。“屯”卦说“刚柔始交而难生”，“蒙”卦说“蒙以养正，圣功也”，“君子以果行育德”，阐明有作为的人在创业之始，总是扎扎实实地学习知识，坚定志向，锻炼本领，涵育美德。

紧接着，设置了“需”卦和“讼”卦做为一组，讲解始初阶段后的过渡阶段。卦义娓娓地说明，为成就事业受过启蒙教育之后，离成功还有相当遥远的路程，还需要通晓为事业持续努力的道理，使自己不致于陷入困境；一旦有显才之时，有用武之地，施展本领就永远不会感到知识有穷尽的时候。“讼”卦说“上刚下险，险而健讼”，“君子以做事谋始”，则从反面强调了在过渡阶段对人的磨炼，指出在奋斗的路上艰险会随时有，矛盾会随时生。为了顺利地发展，每做一件事都考虑创造一个良好的开端，以此来不断地积累德行，巩固根基，在相当长的过渡阶段中，做到以不变应万变。

又如“师”卦和“比”卦，阐述了成功阶段把握事物发展趋势的卦理。“师”卦说：“刚中而应，行险而顺；以此毒天下，而民从之。”就是说，因为德行昭著，振臂一呼而万众响应；因为根基巩固，锋芒所向而无不披靡。凭借根基和德行去纵横天下、成就事业，就会受到人民群众的拥戴而乐于跟随。“比”卦则进一步阐述事业成功的极盛阶段，天下人亲若比邻，不安定的社会成份也归附于德治和正义，社会秩序出现从未有过的安定，人际关系也出现了从未有过的和谐。

纵观《易经》六十四卦的设置，就是要用多种方法划分多元宇宙中不同事物的不同发展阶段，向人们提供测知事物发展顺逆的经验教训。如例举的“屯”、“蒙”、“需”、“讼”、“师”、“比”六卦，就揭示了人生奋斗的“始初→过渡→成功”这一发展全过程。其间所蕴涵的深刻哲理告诫人们：一个人要为事业奋斗，争取一个良好的开端比较容易；而一旦进入过渡阶段，就要准备用全部精力和毕生心血迎接一切考验和挑战，不致于在险风恶浪扑来之时，垮了根基，坏了德行。

古人说：“善始者甚多，克终者盖寡。”能够为事业创造良好开端的非常多，而克服重重艰险取得最后成功的人，却是微乎其微！《易经》关于总结事物发展顺逆的卦理，含义深刻，催人猛醒，从古到今，一直在冶炼与锻造着为事业奋斗的人们的毅力和恒心，给近万年来千千万万献身于中华民族进步发展的人，提供了强有力的思想武器。

无论是分析阴阳消长，还是观察事物盛衰，或者是总结发展顺逆，遵循的都是这样的思维逻辑和认识方法：对待已知或未知的事物，或察正知反，或因反求正，然后正反合一。“一生二，二生三，三生万物”，再将万物区分成具体的种类，或察正知反，或因反求正，然后正反合一。如此循环积累，不断地开拓了人们的视野，不断地开阔了人们的胸怀，从而指导人们努力把各项事情做得更好，为社会发展和历史进步做出有益的贡献。

第四节 “以人类生存为体， 以宇宙法则为用”的认识论

《易·系辞下》说：“古者包牺氏（伏羲氏）之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与（舆）地之宜，近取诸身，远

取诸物，于是始作八卦。”“上古结绳而治，后世易之以书契，百官以治，万民以察。”

远古时代的先哲前贤们，在刻划记事符号的基础上创造了八卦，进而发展成《易》，系统地总结了中华民族在一片洪荒的蒙昧社会中的探索、实践与总结。他们从人本身头顶青天、脚踏大地的体会中，领悟到在宇宙三元天、地、人中，人是主体，天和地是客体。运用“取中”规律分析，天生阳气和地生阴气形成了矛盾对立和形式对应；而人居于天地之中，用“八卦——六十四卦”这一组记事符号测天量地，观风察雨，认识和掌握了阴阳二气循环运行的规律，利用阴阳二气变化的矛盾作用，改造自然，催生万物，使人本体之外的客观自然更适合于人类的生存。于是，“以人类生存为体，以宇宙法则为用”的认识论，伴随着中华民族的进步发展而逐渐形成，并在古老的《易》书中详细地载述。

这个认识论是中华民族最早实践经验的归纳和抽象，直接用于指导生活与生产实际；对客观自然的一切探索与研究，都要求实用于人的言与行。也就是说，从“一切为人所用”这一根本目的出发，去不断地探索和揭示客观自然的奥秘。

《易·系辞上》说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”唐代孔颖达对此做了唯物的解释：“道是无体之名，形是有质之称。凡有从无而生，形由道而立，是先道而后形，是道在形之上，形在道之下。”

也就是说，“道”是无形体的精神性的意识概念，“器”是有形体的物质性的具体事物。有形的事物总是从无形的变化中发生，因而，事物的生长和成立总是源于宇宙秩序和自然规律的主使与支配；所以，先认识了宇宙秩序和自然规律，而后可以指导对具体事物的认识。意识概念的抽象与归纳，来源于对宇宙秩序和自然规律的观察认识；具体事物的分类与辨别，来源于对客观自然和人类社会的观察认识。虽然无形的道可以概括有形的器，但离开了有形的

器,无形的道就推动了依存与附着的具体事物变化与发展。因此,被人们认识和掌握的有形的器为“体”,在有形的器的基础上抽象归纳而成的规律为“用”。

进而延伸道与器的意义,即“人类生存为体,宇宙法则为用”。《易》的卦理归纳和八卦的卦象演绎关于体与用的认识,就是用前人的经验总结去启迪后人,为了人类的进步、生存和发展,勇于开拓生存的空间,勤于改善生活的环境,取天下万物为人类所用,极大地丰富人们的物质生活与精神生活。

一、将宇宙自然现象和人本身相联系

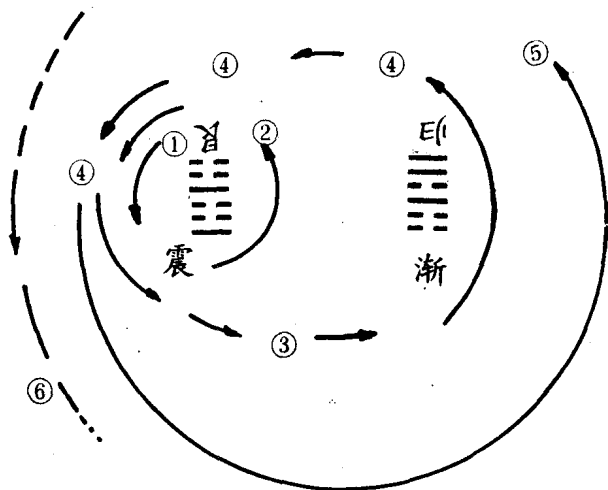
《易·系辞下》说:“上古穴居而野处。”生活在原始社会蒙昧时代的中国人,栖身于山洞,活动在荒野,使用着粗糙的石器和木棒,采集天然果实,狩猎野生动物,一代又一代地生存下来。面对着自然界千变万化的现象,中华民族远祖忍受着自然力千奇百怪的折磨,常常瞪着迷茫的眼睛,于人身体对宇宙自然现象的感受,于宇宙自然现象对人的生活与劳动的影响,时时感到困惑不解。

“贲”卦说:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”对自然界和人类社会的观察认识,发现了事物变化的数不清的问题。哲人和智者苦思冥索,群商共议,一天天地在大脑皮层里增多着褶皱和加深着沟回,强化、锻炼了思维能力。他们一致认为,宇宙自然现象和人本身有着密切联系。再联系到人体的具体感受去思考,又进一步意识到,因为人处于天阳地阴的矛盾交点上,阴阳变化的矛盾作用就把人变成了所围绕的中心。凭借于此而认识到,阴阳变化的矛盾作用激化、催化而发生的任何自然现象,都直接影响到人的一切活动。

宇宙自然现象和人本身的联系,是从卦气运行和卦象演变去推论的。如“归妹”卦,从自然现象中的回归运动,联系到人生奋斗

的寻找归宿,进而分析变化,归纳规律,抽象总结出人生的基本哲理。把“归妹”卦和“震”、“艮”、“渐”三卦卦象做比较,可以清楚地看出,中华民族远祖如何联系宇宙自然现象,推测人生变化。

如图所示:

(图 35)

〔说明〕

①“震”卦承接“鼎”卦设置,鼎立起来的新事物,进入“震”卦象征的绝对运动状态。

②在绝对运动状态中,出现“艮”卦象征的相对静止现象。

③从相对静止状态中,以类似于加速度的变化量,进入“渐”卦象征的渐进态势。

④在渐进态势中受宇宙秩序和自然规律的制约,进入“归妹”卦象征的循环复归的轨道。

⑤呈现出绝对运动、相对静止、渐进态势的回归循环运动。

⑥回归循环运动的外延无穷大,包括了一切事物运动过程中的发展与变化。

假如用图示的自然现象来解释社会现象，任何人的一生，无不是一个运动、静止、渐进、回归的不断循环过程，直至生命终止。

人们常常困惑于这样一种现象：付出了很大努力，自以为已经到达了理想的目的地，结果认真一看，竟又回到了原来出发的起点。这就是事物发展变化的循环运动规律致使如此。因此，就应该积极地面对人生，既严格地遵循着社会发展变化规律的轨道去走自己的人生道路，又不断地有所发现，有所创造，使自己的一生丰富多彩，能够对社会多做一些有益的贡献，直至找到自己真正的归宿。

社会发展变化的循环运动呈螺旋式上升状态，虽然常常回归到原来的方位，却又总是在革故鼎新中多出一些新时代的内容。这就又要求人们在积极奋斗寻找归宿的时候，一定要使自己的思想意识跟上时代前进的步伐。这并非在空口说教，而是中华民族远祖在一万年前用八卦记录下来的经验教训，为后人提供了从自然现象变化推测人事变化的方法。

二、从人本身对宇宙自然现象的推测

《易·系辞上》说：“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣；动静有常，刚柔断矣；方以类聚，物以群分，吉凶生矣；在天成象，在地成形，变化见（现）矣。”

自然界和人类社会，既在不断发展，也在不断变化。仅仅认识和掌握事物发展变化的规律还远远不够，中华民族从不计其数的挫折和失败中逐渐认识到这一点；在实践的探索中意识到，发展的对应就是变化。于是，一代代地积累经验，一代代地总结教训，再用“八卦——六十四卦”这一套记事符号记录下来，用天地的尊卑，图解人事的贵贱；用动静的运行，推断物性的刚柔；用方物的区分，导引前途的吉凶；用天文现象和地理形势，演绎大千世界的千变万

化。把自然现象和人类生存做为两端，共同参照宇宙秩序和自然法则，不仅从宇宙中的自然现象变化推测人事变化，也从人事变化的本原，推测自然现象变化的大趋势。

例如，把“涣”卦和“节”卦做为的一组，是一个卦象的正看和倒看，两卦卦象互为倒序。“涣”卦卦义主要揭示人心涣散的社会现象，提出世道违逆是人心涣散的根本原因。人心散则变乱生，唯有用律令制度和礼仪秩序节制人心，不使其继续涣散，然后，克服世道违逆，恢复情理和同，用民族传统精神把涣散了的人心重新凝聚起来。

人心涣散在自然界的象征是什么？“涣”卦卦象，“坎”水在下，“巽”风在上，风从水面吹过，吹散了蒸发的水汽，使其不能转化成云雨。当热风、干风吹起时，中华民族远祖意识到自然现象变化对生活与生产的影响，从“涣”卦与“节”卦的对应关系，获得启发，拟定和施行有效的节制措施，做好防止灾变发生的准备工作。

如把“中孚”卦和“小过”卦作为一组，又可从人的品德修养对顺应自然变化做出逆向推测。

“中孚”卦的卦义，希望人们淡泊于名利，能够做到发自内心的情理和同，从根本上消除社会秩序动荡的潜在因素。社会变乱的根本源产生于人心，人人都应该加强自身品德修养，虽谨慎却又诚恳地待人应世，但又不可太过。过于谨小慎微的人，不可能成就大事业。一个民族假如没有一大批敢于成就大事业的先驱和脊梁，不仅社会变乱的发生不可避免，而且这个民族将失去任何希望。

从这个结论可以逆推出宇宙秩序的和谐，以及自然现象变化的正常运动。“中孚”卦卦象，“兑”泽在下，“巽”风在上，湖泽水量浩大，不断蒸发；风扩散水汽，使空气的湿度愈来愈浓，云雨由此生发，洒向大地，滋润万物。万物茂盛成长，显示了天地间阴阳二气正常地循环运行与相互交融。从“小过”卦判断谨小慎微的人“可小事，不可大事；不宜上，宜下”的卦义逆推自然现象，则又是一种结

论。“小过”卦卦象 ䷛ ，“艮”山在下，“震”雷在上，春雷震醒万物，催动万物生发成长；但“艮”山静止不动，使自然界产生了静与动的矛盾。在这种矛盾状态中，有些事物成长变化需要静止，却受到震动的鼓荡；有些事物的成长变化需要萌动，却又受到静止的滞塞，这就会发生小的偏差与过失。而逐渐积聚下去，势必由“小过”酿成“大过”。

“既济”卦和“未济”卦以精深的卦理，概括和总结了《易经》的全部内容，指出因为受事物发展规律的主使和制约，万事皆济的局面终究可以实现；又因为受事物变化规律的主使和制约，即使在万事皆济之日，也仍然有万事未济之时。正如《易·系辞》所说：“穷则变，变则通，通则久”，即：事物一旦发展到极端就发生变化，一发生变化就导致事物继续发展，在不停的变化发展中，由万事万物建构形成的自然界和人类社会，在宇宙的时间和空间中，实现对立统一的永恒。

凭借这一理论阐述，我们清晰地看见：在宇宙中，自然现象变化与人类生存有着尚未被人完全认识的密切联系，它只受宇宙秩序和自然规律的主导与支配，而不依照人的主观愿望去运动、去变化。但它又并非神秘而不可知。当人类生存出现了异常的变化时，往往应该联系自然环境去分析一下原因，观测和探知自然现象是否发生或将要发生异常变化，从而发现自然现象变化与人类生存之间的密切联系，运用现代科学的手段，把人类顺应自然变为超越自然。

三、对人的主观能动性的理解和概括

中华民族在改造客观自然和推动社会进步的实践中，不断地开辟新的领域，不倦地探索未知的奥秘，也就经常得到意料中或意料外的新认识，经常遇到这样或那样的新发现。随着上百万年、几

十万年民族凝聚历史的延续,中华民族远祖中的先哲前贤,他们为了民族、国家的意志和利益,对偶然的“得到”或“遇到”特别敏感,力图从偶然性中寻找出必然性的规律,以征服自然、改造自然,把人对自然的单向服从变成自然和人的双向选择。这就涵育了中华民族的主观能动性和创造力,成为推动历史进步和社会发展的伟大动力。

但在人们发挥主观能动性和激发创造力时,往往会被社会中消极和逆动的力量压制、扼杀。总结了多少代血与泪的教训,中华民族远祖在鼓励和倡导发挥主观能动性与激发创造力的同时,又在《易》中相应地提出了“顺时应人,顺势而动”的策略。

怎样做才是顺时应人?

所谓顺时,如“巽”卦所说“君子以申命行事(随时势变化去行动办事)”,人生成就事业,仅凭着主观能动性和创造的天才,决不可能获得成功。必须顺应时局的发展与变化,决定自己前途的选择与取向,用己所长,克己所短,为用而学,学以致用,在不断进步中增积累,在不断积累中求进步,百折不回,直至成功。这里有一个前提,即时间和空间的制约。任何人欲成就一项事业,都只能在一定的时间和空间内进行;在一定的时间和空间内,人们根据时势的变化和空间的转移,不断地调整自己的时间占有量和社会位置许可范围,结合实践中的经验教训,去设计、修改自己的前途。所谓应人,即区别对待与之交往的对象。一般来说,对待“圣人”,不妨多提一些需要释疑解惑的问题,倾听教诲,获取有益的启迪。对待“君子”,不妨交换一些对敏感问题的意见,注意对方的反映,对照自己的认识,既不盲从对方,也不固执己见,允许存异,努力求同。对待“小人”,务必言语谨慎,行动谨慎,可以虚与周旋,但不可推心置腹。对待“寇”(即道义上的强盗或强盗行为),必须“以其人之道还治其人之身”,如“旅”卦所说:“明慎用刑而不留狱(明察其罪恶谨慎地施以惩罚而不留后患)”。

怎样做才是顺势而动？

“归妹”卦说：“君子以永终知蔽（在事物发展变化的开始，就预料到将要出现的结果，并且洞察矛盾转化的潜在动因）”。在宇宙中，事物的发展变化总是呈现出一定的态势；位于特定场合中的某种态势，往往不能逆转。但是，顺势而动并不是消极地任其发展，一般是分做五步走（参照卦象的六个爻位归纳）：

（1）进入。需要解决某一事务时，先谨慎地进入这一事务的范围，充分了解这一事务中相关联的事物（包括人），得出初步印象。

（2）观察。用《易》和八卦揭示的自然界中的矛盾对立与形式对应原理去辨识事物之间的内在联系和类比差异，选择重点观察对象，找出主要矛盾。

（3）分析。运用人生哲理分析在事物发展变化中人的主观作用，再区别“圣人”、“君子”、“小人”与“寇”的界限，确定自己的立场。

（4）决策。综合前面三步做法的得与失，以发挥有利因素的积极作用和抑制不利因素的消极作用为准则，制定出解决事务的策略。

（5）行动。即所处理事务的解决过程。任何一件事务的解决，都是人的主观能动性的作用的生动体现。在事务解决的发展变化过程中，好的趋势有可能变坏，坏的趋势也有可能变好。良心坏的人发挥的作用，有可能在客观上促使事务得到好的解决；动机好的人发挥的作用，也有可能使事务解决趋于失败。这就需要慎以识人，努力驾驭事物发展的变化趋势。向好的方面发展，就因势利导，壮大主流，给予积极地促进和推动；向坏的方面发展，就加速膨胀，促使其超过限度，利用事物自身的力量，导致向反面的转化。

总之，在发挥主观能动性和激发创造力时做到顺时应人、顺势而动，要紧地是掌握“度”。如“丰”卦所说：“日中则昃，月盈则蚀；天地盈虚，与时消息；而况于人乎？而况于鬼神乎！（太阳过了中午就

开始偏西，月亮盈满以后圆就开始亏蚀；天气的寒暑往来，地貌的山河变迁，向盈满发展就随着时间的延续生长，向虚亏转化也就随着时间的延续消亡。这是宇宙秩序和自然法则主使这样，何况于人呢？更何况鬼神呢？）”

“以人类生存为体，以宇宙法则为用”的认识论，充分体现了中华民族传统精神中的创造力、主观能动性和民族本体意识。因历史时期的不同，社会发展形势富有强烈的时代特点，也创造了与国家、民族命运休戚相关的不同历史机遇。中华民族的创造力受主观能动性的支配激发出来，主观能动性又受着民族本体意识的主导，根据不同的历史机遇，去有目的地选择、支配着创造力。

在当代，应该象十四世纪至十六世纪西方的“文艺复兴”那样，批判地继承民族传统文化，促成并实现中华民族传统精神复归，清理混乱了的思想，拯救沦丧了的道德，凝聚涣散了民心，造就全民族的紧迫感和责任感，寻找回来一度失落了的民族自信心和尊严感，面对西方工业文明的重重包围，在中国共产党的领导下，强化民族本体意识，激励主观能动性，激发创造力，克服艰难时世的循环，跨过历史的转折，深入地、持久地把改革进行下去，使我们的国家和民族迅速地自立自强。

第五节 包容自然界和人类社会的宇宙气场

《易·系辞下》说：“易之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易；不可为典要，唯变所适。”

由于《易经》的宗旨是阐述万事万物的变化，对万事万物的变化又主要根据阴阳二气的变化进行阐述，因此，研究《易经》的内涵就不能远离对阴阳二气循环运行的观察和分析。阴阳二气的循环运行，既受宇宙秩序和自然规律的主导与支配，又生动地向人们显

示出宇宙秩序的图式和自然规律的作用。

阴阳二气的循环运行体现在卦象和爻位中,根据对所象征事物变化情理的演绎,阴或变为阳,阳或变为阴,屡屡迁移空间,变动位置,在虚拟的卦象六个爻位中循环周流,或上或下,不拘于定式。因此,也就不能用固定的观点、尺度去机械地、公式化地看待卦象和爻位中体现的阴阳二气循环运行变化。唯有根据卦象所象征的事物变化,从内部分分析和掌握阴阳二气循环运行变化的规律和趋势。

《易》理这一方面的阐述,可以用当代的“场”概念,给予全新的分析和归纳。

所谓“场”,即指物质存在的整个空间中物质相互作用的物理场。场本身具有能量、动量和质量,而且在一定条件下可以和实物相互转化。根据量子场论的观点,场与基本粒子有不可分割的联系,即一切基本粒子都可看做相应场的最小单位(即量子)。按照这种观点,场和实物并没有严格的区别,一切相互作用都可归结为有关场之间的相互作用。广义的“场”又不一定指物质存在的形式,而是指空间区域本身。

本书根据这些科学定义,认为阴阳二气的循环运行,既反映物质的存在形式,也显示了物质的相互作用;既具有能量、动量和质量,而且阴阳二气的和合化生作用,直接导使着物质或气化或形化的变化过程。《易经》和八卦中的阴阳二气循环运行,宏观上模拟了整个宇宙空间,微观上又只是在爻位上周流六虚的卦象空间。这种从无限小到无穷大的伸缩性很强的空间变化,唯有阴阳二气的循环运行可以摹拟。因此,本书认为,《易经》和八卦记事符号系统地反映万事万物变化以及内在联系与相互作用的空间,就是一个包容自然界和人类社会的宇宙气场。所谓阴阳二气,只是中华民族远祖为了观察认识宇宙现象变化而设置的一对人为概念;它就不能用当代的什么“二元论”、“一元论”和折衷论去框出范畴,阴阳二气

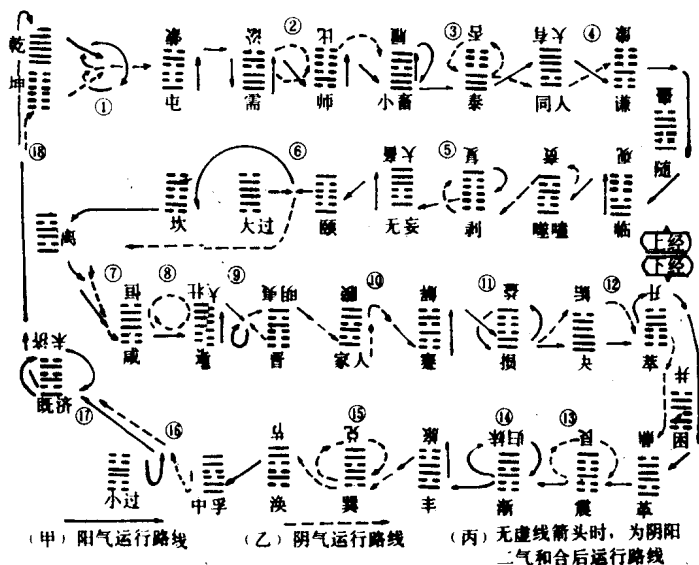
只能属于“以人类生存为体，以宇宙法则为用”的认识论范畴。阴气和阳气的地位是平等的，不存在绝对从属关系。阴阳二气在宇宙气场中的相互作用，具体表现为三个方面：或者是相互感应，缓和宇宙秩序，和合化生；或者是相互静止，滞塞宇宙运动，对峙对应。

在卦象变化和卦气运行中，往往出现或受阳气主使支配或受阴气主使支配的现象。这样，受阴气主使支配时，阴气为体，阳气为用；受阳气主使支配时，阳气为体，阴气为用；两个方面呈现出矛盾对立和形式对应，最终统一为体用归一。所以，阴阳二气在宇宙气场中的相互作用反映到卦象中，就具体表现为体与用的关系。

由于阴阳二气循环运行的微观空间是在爻位上周流六虚的卦象空间，又可以把卦象和爻位中内含的阴阳二气称之为卦气。卦气在六十四卦卦象中的循环和运行，同样遵循着宇宙秩序的约束和自然规律的支配，否则就无法模拟与象征万事万物的变化现象。在《易经》六十四卦的总体范畴中，如果上一卦象衍生出下一卦象，卦气的运行路线就是直线向前的；如果上一卦象倒置得出下一卦象，卦气的运行路线就上升然后回复向下；如果上一卦象变通得出下一卦象，那么，卦气的运行路线就出现了盘旋而循环；如果上一卦卦象取反得出了下一卦象，卦气的运行路线就出现了阴阳二气并行，然后再和合化生为一。

不妨做一“宇宙气场阴阳二气循环运行示意图”，来进一步演绎说明宇宙气场中的阴阳二气循环运行。

如图所示：

(图 36)

〔说明〕

(1) 乾阳之气和坤阴之气相互感应，和合化生。

(2) “讼”卦䷅和“师”卦䷆以上“乾”与上“坤”变通对应，产生阴阳二气主使运行的双向选择。

(3) “泰极生否，否极泰来”，“泰”、“否”二卦产生小循环。

(4) “否”卦象征的否运到来，阴阳二气不交，双向并行，受到“豫”卦上雷震动，阴气随从阳气 and 合后运行。

(5) “贲”卦过柔，“剥”卦象征的衰落时期到来。跨越艰难时世的转折后，开始恢复正常规律的运行。

(6) 阴气主使的“大过”卦和阳气主使的“颐”卦对应互补，阴阳二气并行，阳气入“坎”，阴气入“离”。

(7)“坎”阳之气和“离”阴之气相互感应,生出“咸”卦,“下经”开始。

(8)“恒”卦进入阴阳二气相辅相成状态,呈现出小范围内的相对静止和永恒。

(9)过壮有可能受到明显的伤害,隐遁反而潜藏晋升之机。阴阳二气循环产生涡流,阴气取代阳气主使卦气运行。

(10)在违背与不和谐中求同存异,恢复了阳气对卦气运行的主使。

(11)权衡得失,损益适度,出现阳气主使的小循环。

(12)或者五阳决一阴,或者一阴乱五阳,再次出现阴阳二气分流的运行态势。

(13)在“艮”卦的相对静止状态中,出现阴气主使的小循环。

(14)“归妹”之雷震荡阴气的沉滞,出现阳气主使的小循环。

(15)“巽”风顺,“兑”泽悦,又出现阴气主使的小循环。

(16)阴气主使的“中孚”和阳气主使的“小过”卦对应互补,阴阳二气并行后和合,进入“既济”卦。

(17)阴阳和合之气主使小循环,进入“未济”卦后,向“乾”、“坤”二卦运行,开始新一轮新的大循环。

(18)阴阳和合之气分流,阳气入“乾”,阴气入“坤”。

(19)每一卦的卦气运行,详见第五章和第六章中各卦解析的“卦气分析”。

从“宇宙气场阴阳二气循环运行示意图”可以清楚地看出,自从“乾”阳、“坤”阴二气和合化生生出“屯”卦卦象以后,卦气运行一般都是稳健地向前行进的。但当阴盛或者阳盛时,阴阳二气就矛盾离异,各自运行;而且,出现了盘旋循环,甚至于出现了气的涡流。这可能是中华民族远祖在气象观察中有了较为深刻的认识以后,就用“八卦——六十四卦”记事符号系统图录下来,并且被逐步定型的《易》吸收,进而形成一套方法,能够用宇宙自然现象的变化说

明社会人事现象的变化。

已有专家学者考证,“太极”并不是老子所创,而是原始文化的遗存。所谓“易有太极”也并不玄奥诡秘,“太极”就是“宇宙气场”。这个“宇宙气场”,就是《易经》和八卦中的“乾天”、“坤地”。就“八卦”八种符号来说,其中的“乾”(☰)、“震”(☳)、“巽”(☴)、“离”(☲)、是场物质,其中的“坤”(☷)、“坎”(☵)、“艮”(☶)、“兑”(☱)是实物。由于场和实物的相互作用和相互转化,才能够通过交错重叠而成的六十四个卦象,图录显示千变万化的大千世界。

由“乾天”和“坤地”派生出的“八卦——六十四卦”符号系统,归纳和概括了宇宙中一切“实物”和“空间”的概念,模拟和象征了宇宙中的一切相互作用,这就极有说服力地证明:中华民族远祖很早就认识到“场”这种物质形态的存在,并对场的作用、变化及运动规律做了卓有成效的探索,从而揭示出这样一条绝对真理:自然界并不存在无物质的虚空,由于“宇宙气场”的作用与效应,使实物之间的作用以有限的速度、有限的空间和有限的时间来实现,表明整个自然界是间断性的实物与连续性的场的统一体。

一、用形象思维叙述存在

卦气在六十四卦卦象总体范畴模拟的宇宙气场中循环运行,往往用形象思维的方法,叙述某种自然现象的具体存在与变化,进而引申比喻社会人事现象的具体存在与变化。

比如五阳决一阴的“夬”卦(䷪)和五阴剥一阳的“剥”卦(䷖),形成了取反和对应,用一组自然现象的象征,形象地说明了可以情理相通的一组社会现象。“剥”卦卦象中,阴气逐渐盛长,阳气退到至穷至极的地步,已无力和阴气对峙。但“夬”卦中阳气的力量愈来愈壮大,统率五阳的一阴难以持久,逐渐退至卦象上端至极之处,随着卦气的循环运行终将消散。再从两卦所象征的事物来看,“夬”卦卦

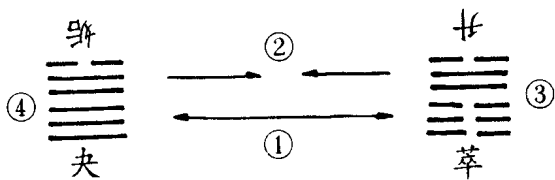
象是“乾”天在下，“兑”泽在上，“乾”阳之气不断亢蒸“兑”泽的泽气，和谐阴阳，兴云化雨，缓解了宇宙矛盾，滋养了天下万物。“剥”卦卦象是“坤”地在下，“艮”山在上，“坤”阴之气浓郁滞塞，“艮”山的阳气又并非纯阴之气，在“坤”阴之气的进逼下，也将向阴气转化。所以，“夬”卦用湖水化雨的自然现象，比喻人事间正面事物的发展；“剥”卦用山峰坍塌的自然现象，比喻人事间反面事物的危害，这就完成了形象思维的认识过程。

再以连续承接的四个卦象为例，对卦象中的形象思维进行比较分析。

“夬”、“姤”、“萃”、“升”四卦从卦义上分为两组，是对应的两个卦象的正看和倒看；每一卦象包含的两卦，又互为倒序。“夬”和“姤”两卦属于阴性，卦气的运行变化受阴气主使；“萃”和“升”两卦属于阳性，卦气运行的变化受阳气主使。受阴气主使发展变化的事物，呈现出情理违常，趋势逆反，如“夬”卦五阳决一阴乱五阳，搅扰五阳共进的阵营，腐蚀阳气放弃亢升，回头来和阴气调谐。受阳气主使发展变化的事物，顺应情理，循规律升进。如“萃”卦的百川汇流，凝精集萃；又如“升”卦的生机勃勃，破土而出。

四卦连续性地展开形象思维的说理，还可以用比较图式来演绎说明。

如图所示：

(图 37)

〔说明〕

①“夬”、“姤”二卦结合八卦之“乾”展示卦理，“萃”、“升”二卦

结合八卦之“坤”展示卦理，形成阴阳对应。

②“夬”卦与“萃”卦都以八卦之“兑”为上体，“一”卦与“升”卦都以八卦之“巽”为下体，显示了事物发展的同中有异，异中有同。

③“夬”、“姤”二卦以正看和倒看共生于同一个卦象，一阴爻主使卦气的运行变化。

④“萃”、“升”二卦以正看和倒看共生于同一个卦象，两阳爻主使卦气的运行变化。

据图分析，“夬”卦中“兑”象征的湖泽升到了天上。本来湖泽只灌溉土地，哪里需要灌溉天空？岂不是多揽闲事！“姤”卦中“巽”象征的风吹遍天下，也不分地域的差别和时令的差别，只管吹去，不论遇到什么事物都照吹不误，根本不考虑会有什么样的效果。这两卦的卦义竟把晦涩的卦理变得有趣而又易懂，中华民族远祖融形象思维和逻辑思维为一体的惊人智慧，令人拍案叹服！

“萃”卦则对应于“夬”卦，说明“兑”象征的湖泽只能在大地上积聚，汇千流，容万川，然后成浩浩波涛。联系自然现象去认识社会事物的发展变化，人一生要想认真地办成几件有益于社会和人民的事，又何尝不是如此？“升”卦对应于“萃”卦，用“巽”象征的风和木，显示木从地中生出的生长秩序和规律；暖风轻轻地吹拂树木，细致地照料着树木的成长，又显示出办理事情要有目的和有选择的道理。

从上面的论述可以看出，卦象象征对事物变化情理的阐述，完全排除了纯粹是偶然的、次要的和表面的东西，将对自然现象观察的感性认识转化为对人事现象思考的理性认识，凭借于六十四卦卦象，塑造了一个个富有文学艺术色彩的事物象征和现象图式。

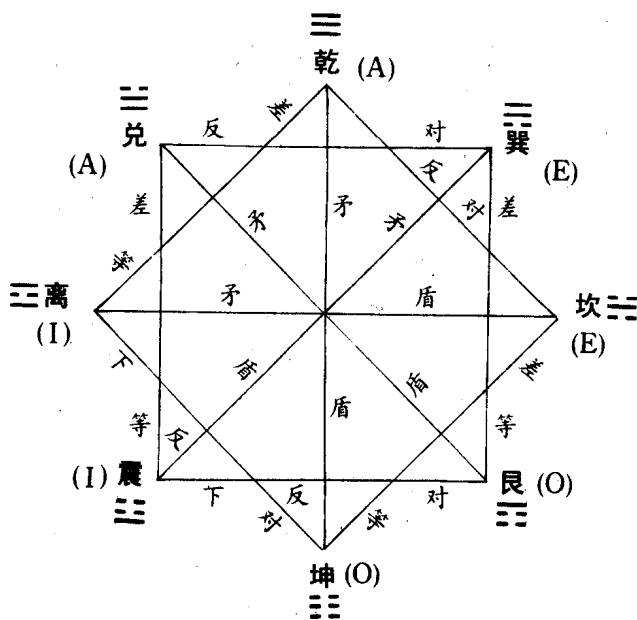
二、用逻辑推理论证变易

《易经》凭借“八卦——六十四卦”记事符号系统，运用形象思

维的方法,把人们对自然现象观察的感性认识转化为对人事现象思考的理性认识。但它在演绎事物变化的具体形象去认识事物的本质时,并不排斥逻辑思维;而是与逻辑思维相辅相成,把形象思维与逻辑思维并用于人们生活与生产中对自然现象和社会现象的观察。

例如,伏羲氏的“先天八卦图”,就是两个交互叠合的逻辑方阵。

如图所示:

(图 38)

“乾”所象征的事物是正面的、积极的、发展的、它以纯阳之气的刚强健进,显示出事物积极进取的发展和顺应规律的变化。在

《易经》卦象的预测中,就可以把“乾”看成“全称肯定判断”(A)。“坎”又总是象征着事物发展的艰难曲折和变化的违情逆理,在《易经》卦象的预测中,可以把“坎”看做“全称否定判断”(E)。“离”在《易经》卦象预测中一般象征事物发展的光明前途,但在特定的卦象中,又以“水火不相容”的内涵象征着事物发展的不和谐与变化中的逆反。因此,可以从一般象征意义把“离”看作特称肯定判断(I)。“坤”是生阴之腹,藏阴之府,与“乾”是矛盾对立和形式对应的相互关系,但它以纯阴之气与“乾”的纯阳之气在宇宙气场中相互作用,造化万物,养育万物,对万事万物的发展与变化并不全是否定,因而只能把“坤”看做“特称否定判断”(O)。

“乾”和“坎”同属于阳性卦象。“坎”是从“乾”老阳中派生出的中阳,“乾”和“坎”是同一个属概念下的两个种概念;它们之间却又不相容关系,在内涵上互相否定,在外延上互相排斥。“离”和“坤”同属于阴性卦象。“离”是从“坤”老阴中派生出的中阴,“离”和“坤”这两个种概念虽置于同一个属概念之下,却形成了内涵上互相否定、外延上互相排斥的不相容关系。

如果用特称肯定判断和特称否定判断之间的真假关系(下反对关系)来检验“离”与“坤”之间的关系,可以看出,“离”象征的日与火,都是光明的真实;而“坤”象征的地层深处和背阴,又都是黑暗的真实,符合“两者可以同真”的定理。又因为“两者不可同假”定理的制约,当“坤”和“离”组合在一起说明事物变化时,就可以从某一象征判断的假,推出另一判断的真。例如,“坤下离上”组合成“晋”卦卦象,如果下“坤”是假,那么上“离”是真,即“坤”所象征的隐蔽的、潜伏式的奋斗或者竞争,往往给人一种与世无争、与人无争的假象,但其真实的目的是为了争取光明前途或者谋求职务的晋升。又如“离下坤上”组合成“明夷”卦卦象,如“离”所象征的光明是假,“坤”所象征的黑暗就是真;看起来有着光明前途,而阴暗邪恶势力随时准备将光明吞没于黑暗之中。所以,“明夷”卦从卦象

推出了“明显的伤害”的卦义。

再来分析一下“乾”和“离”之间、“坎”和“坤”之间的差等关系。如从“由全称判断的真，可以推出特称判断的真”这一定理去理解，“乾”象征“天”，泛指所有天体；任何天体都必须服从宇宙秩序（即进行圆周运动），才能在宇宙中存在。“离”象征日，日是天体之一，日也必须服从宇宙秩序才能在宇宙中存在。再从“由特称判断的假，推出全称判断的假”这一定理去理解，如果“坤”象征的黑暗只是人生前途的一种假象，“坎”所象征的艰难险阻，也只是人生前途的一种假象；因为，黑暗终将被光明取代，艰难险阻也终将在奋斗中被征服。

另一个由“兑、巽、震、艮”组成的逻辑方阵，同样生动地反映了逻辑方阵中的反对关系、下反对关系、矛盾关系和差等关系。

“兑”的定义是内刚强而外和悦。刚强象征事物在服从自然规律的大前提下，严格按照自身规律去发展、去变化，外和悦则象征事物顺应形势与环境。因此，“兑”可以表示“全称肯定判断”(A)。而“巽”虽然和“兑”同属于阴性卦象，由于定义是内柔弱而外卑顺，与“兑”卦卦义形成了内涵上的互相否定和外延上的互相排斥，它就可以表示“全称否定判断”(E)。“震”和“艮”同属于阳性卦象，但“震”的定义是运动，“艮”的定义是静止，两象之间形成了内涵上的互相否定和外延上的互相排斥。没有事物的运动，就没有事物的变化和发展；但在运动的过程中，又需要相对的静止。因而，只能把“震”看做“特称肯定判断”(I)。静止中的事物，发展是停滞的，变化是缓慢的；但任何事物的发展与变化，都离不开相对的静止。因而，又只能把“艮”看做“特称否定判断”(O)。

“震”与“艮”之间的关系，也体现了下反对关系“两者可以同真，但不可以同假”的定理。无论是“震”雷，还是“艮”山，都是自然现象中的真实。但两象构成同一形式结构中的矛盾对立和形式对应关系时，那么，运动是假的，静止就是真的；而运动是真的，静止

就是假的。再用“差等关系”的定义来分析“兑”与“震”、“巽”与“艮”的关系。由于“兑”以内刚强和外和悦的形式去顺利地运动，“震”受一阳气主使的运动也必然是顺利的。“艮”的停止如果是一种假象，“巽”的卑顺也必然是一种假象，因为停止是蓄势待动，卑顺则是以屈求伸。

两个逻辑方阵中的矛盾关系非常明显：“乾”天对应“坤”地，“离”火对应“坎”水；“兑”泽对应“艮”山，“巽”风对应“震”雷。

把两个逻辑方阵中的四种关系运用到卦象演绎中去，就可以推论所象征的一切事物变化的内在情理。

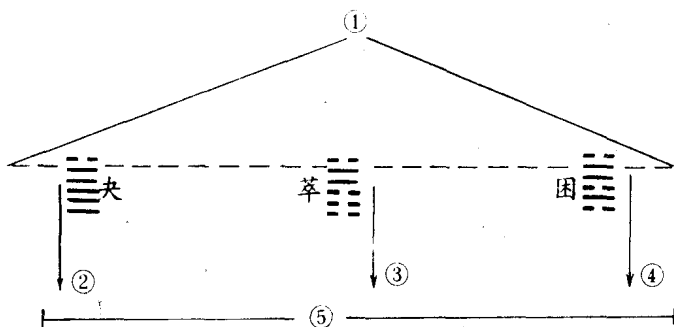
在一万年前的伏羲氏时代，虽然文字还没有产生（仅凭当代考古材料去判定），但“八卦——六十四卦”记事符号系统已经具备了形象思维与逻辑思维的功能，同时以卦象和爻位组合成形式结构，通过卦象和爻位的变化，去探寻和认识概念、判断和推理及其相互联系的规律，进而深化了人们对宇宙和自然的认识。

三、用归纳判断预见发展

源于对宇宙气场（太极）的认识，《易经》凭借“八卦——六十四卦”记事符号系统，总结全民族对客观自然和人类社会的观察与思考，运用分析阴阳二气循环运行的方法，综合了经过多次选取后的具体感性材料，用卦象和爻位排列组合成这些具体感性材料（即代表性事物）的象征。演绎和归纳这些象征性事物发展变化的内在规律和情理，就升华抽象而成指导生活实际与生产实践的基本卦理。

例如，把卦象上体外卦都为“兑”的“困”卦、“萃”卦和“夬”卦的卦象放在一起比较分析，就可以较为清晰地显示出《易经》如何运用归纳判断的方法预测事物的变化与发展。

如图所示：

(图 39)

〔说明〕

①三卦卦象都以“兑”为上体外卦。

②湖泽水灌溉天空，既超越了事物变化的情理范围，也显示出不可能性（下“乾”象征天）。

③湖泽水灌溉土地，是正当的行为，也符合事物变化的情理（下“坤”象征地）。

④湖泽水流入江河后干涸，存在着可能性，但行为效果不利（下“坎”象征江河）。

⑤三卦卦象依次序排列对比，显示出“持中守正”的正确。

从图式中可以看出，当事物发展变化出现②显示的象征状态时，既无可能性，也无可行性。当事物发展变化出现③显示的象征状态时，既有可能性，也有可行性。当事物发展变化出现④显示的象征状态时，虽有可能性，却无可行性。这样的归纳推理，显然是可以帮助人们做出处理事务的正确决断。

纵览《易经》六十四卦卦象显示的发展变化，无外乎态、势、情、理、机五个方面。所谓“态”，取决于事物产生发展变化的时势与环

境；这就要了解事物发展变化的内部联系与外在联系。所谓“势”，根据一般规律察识总趋势，进而区别事物发展变化是出现了顺势，还是出现了逆势。所谓“情”，观察阴阳二气的变化之情对事物发展变化的影响，认识事物本身发展变化之情的量变和质变。所谓“理”，指判断事物发展变化是符合规律还是违反规律。所谓“机”，即驾驭事物发展变化的机遇，既敏锐地发现机遇，又稳健地利用机遇。人的一生如果充分地控制了这五个方面，就能够以不变应万变，转未济为既济。

总之，由于《易经》将万事万物的变化纳入宇宙气场中阴阳二气的变化去观察、去认识，就从许多具体事物的区别思维形式中，抽取了反映万事万物中大类大项的一般逻辑形式和变化规律，进而抽象成一个个概念和判断，凭借客观事物的相对统一性在思维中的反映，展开对卦象所象征事物在宇宙气场中的矛盾对立和形式对应的演绎，排除思维中的模糊概念，再凭借事物自身的联系和转化，从已知判断推出了新的判断。

第六节 凭借自然现象升华的人道之“德”

《易·系辞》实质上是《易经》思想内容的通论。如果摘取《系辞》中关于“德”的论述来具体阐释，基本上可以理解《易经》如何凭借源于观察自然现象的认识，将一些宇宙秩序和自然法则加工改造，升华抽象而成人道之“德”。

《易·系辞上》说：“易则易知，……易知则有亲，……有亲则可久，……可久则贤人之德。”“显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。”“日新之谓盛德”，“夫易，圣人所以崇德而广业也。”“有功而不德”，“德言盛”。“蓍之德圆而神，卦之德方以知”，“默而成之，不言而信，存乎德行”。

用现代语言来说,《易经》主要是运用阴阳二气变化的循环运行规律和相互作用关系,分析万事万物的发展变化,探查万事万物发生在气化状态时的开始;因而知晓了万事万物同处于宇宙气场中的矛盾对立和形式对应,理顺了万事万物发展变化的相互联系和内在情理。根据事物之间的相互联系与内在情理,消除逆反,化解矛盾,使和谐随顺的相互关系趋向于恒久,这就是贤能的人应该崇尚和效力的德业。但是,宇宙秩序约束着万物的生长布局和万事的生发次序,把它们纳入看不见的自然规律的变化主宰之下,只让万物生成为人类所用,却不显示万物发端与变化的微妙契机,使为人民谋求幸福的“圣人”不得不去探索求知,忧终虑始。这样,也就成就了“圣人”隆盛的德行和伟大的事业,而且日日光大发扬,不断做出新的贡献。“圣人”学习《易经》的卦理,目的就是为了昌盛德行,光大事业。德行日日昌盛,事业日日光大,却又不居德自负,而是慎始求终,又使盛德载誉天下,世人有口皆碑。

用“八卦——六十四卦”记事符号系统演绎自然现象变化,抽象人道之“德”,主要是凭借蓍草杆排列爻位组合卦象去推理。爻位的功用象周而复始的圆周一律,能够在演绎的过程中显示万事万物神妙的变化;卦象的功用象边与角固定的方形物体一样,能够凭借爻位无穷的变化揭示有序的规律和准则。所以,贤能的人借助于对《易经》卦理的学习,默默地领悟立身处世的道理,涵养品德,树立诚信,为事业的成功积累起德行的基础。

《易·系辞下》也做了关于人道之“德”的论述:“天地之大德曰生”,“阳卦奇,阴卦偶,其德行何也?阳一君而二民,君子之道也;阴二君而一民,小人之道也。”“利用安身,以崇德也。”“乾坤,……阴阳合德,……以通神明之德”,“履,德之基也;谦,德之柄也;复,德之本也;恒,德之固也;损,德之修也;益,德之裕也;困,德之辨也;井,德之地也;巽,德之制也。”“恒以一德”,“夫乾,天下之至健也,德行恒易以知险;夫坤,天下之至顺也,德行恒简以知阻。”

用现代语言来说,《易经》展现的内容空间,是包容天、地、人三才之道的宇宙气场;由于阴阳二气在宇宙气场中的循环运行和相互作用,使天和地具备了生成养育万物的大德。这一德行在卦象中反映出来,就是用奇数象征的阳卦所显示的君子之道。与之对应的,是用偶数象征的阴卦所显示的小人之道。利用《易经》卦理观察君子之道的消长变化,就能够比较平安地在社会上安身立命。而学习和利用《易经》的卦理,必须理解“乾”、“坤”二卦如何体现阴阳二气和合化生的德行,进而通晓自然现象变化和社会现象变化神奇微妙的情理,认识到勤于实践是德行的基础,善于谦虚是德行的策略,慎于开始是德行的根本,坚于守恒是德行的躯干,察于减损是德行的修持,乐于助益是德行的宽裕,勇于脱困是德行的辨别,安于环境是德行的居所,明于顺时是德行的制约。

总而言之,做到了志向专一,言行如一,节操守一,就可以树立起盛大恒久的德行。人生一世如果树立起了盛大恒久的德行,就能象“乾”卦象征的品德那样,刚健强盛,积极进取,征服一切艰险,争取事业成功;就能象“坤”卦象征的品德那样,柔顺和悦,忍辱负重,化解一切矛盾,实现社会和谐。

如把上述的论述和阐释再归纳,再抽象,就得出了这样的结论——人道之“德”的实质是一条立身处世的哲理,即:以刚立身,以悦应世。

一、对人类之爱的抽象

承前所述,怎样做才是以刚立身,以悦应世?

当代社会中,男与女除去生理差别不能忽视之外,其他诸如工作、学习、生活上的差别,几乎不再存在明显的界限。从《易经》和八卦中汲取“以刚立身,以悦应世”的经验教训,就必须注意鲜明的时代特点,不能囿于阳刚健进的狭隘理解,也不能只对男性而言,而

忘记了广大的女同胞。所谓“以刚立身”，通览《易经》全部卦义，可以归纳为五个方面：

(1)自爱。自爱是自私的表现吗？否。“兑”卦说：“刚中而柔外，说(悦)以利贞。”坚定自己内心的志向，和悦柔顺地对待他人，凭借“以悦应世”的方法，做到持中守正，进而实现理想和抱负，这就是自爱。能自爱者才能爱他人，进而爱民族，爱国家，爱社会，爱生活。人生有所爱，就愿意为所爱去奉献，为奉献必须有所为，这就树立了自信心。

(2)自信。乐观地相信自己的主观能动性和创造力，坚定地相信自己的忍耐力和承受力，随时准备为成就事业付出艰苦卓绝的努力。如“丰”卦所说：“有孚发若，信以发志也(有忠诚的信念而不为幽暗所困，不为奸邪所惑，自信可以抒发壮志，一展抱负)。”有自信心者，必能自强。

(3)自强。“乾”卦说：“天行健，君子以自强不息。”能自强者，不因挫折而废止，不因失败而沉沦，敢于斗争，敢于胜利。能自强者不盲动于鲁莽，不犹豫于困惑，从而不断地学会自省的艺术。

(4)自省。时时省察言与行的得失，日日反思进与退的成败，“憧憧往来”，“夕惕若厉”。能够总结经验教训者，就能够更好地前进于上下求索的修远之路。

(5)自立。“颐”卦说：“自求口实，观其自养也。”“君子以慎言语，节饮食。”“大过”卦说：“君子以独立不惧，遁世无闷。”能做到真正自立的人，不仰承别人鼻息，不寄身别人檐篱，不依附权势，不趋从豪强；选择自己的人生奋斗之路，自我修养情操，羞于名利角逐，甘于清静淡泊。面对人际关系复杂纷纭的社会，话不多说一句，路不偏行半步；不贪奢奢侈的生活，不沉沦于暴食狂饮。涵养了如此高尚的情操，就能卓然立世，独行而不畏惧；或超然遁身，静处而不忧闷。

总之，有了自爱，便有了美德；有了自信，便有了雄心；有了自

强,便有了魄力;有了自省,便有了谨慎。能够自爱,自信,自强,自省,就能够堂堂正正地自立于社会,也就是做到了“以刚立身”。

自立于社会,不可不“以悦应世”。“以悦应世”也可以归纳为五个方面:

(1)若欲悦己必先悦人。“咸”卦说“圣人感人心而天下和平”,“君子以虚受人”。能够和悦地待人,自己的心情也会变得欢悦。因此,品行高尚的人用感化的方法呼唤人心感应,致使天下和顺太平;而自己,也以宽广的胸怀容受别人对待自己的不同态度。

(2)遇不悦之事择可悦之行。“大有”卦说:“君子以遏恶扬善,顺天休命。”“遁”卦说:“君子以远小人,不恶而严。”人生的不愉快,天天有,时时有,但决不自寻烦恼,遇麻烦尽量摆脱,有痛苦力求解脱,控制自我做到超脱。因此,有作为的人总是以事业为重,惩恶扬善,顺应时势和环境,扼住命运的喉咙,呼啸着前进!即使遇到了干扰和阻挠,也只是远避世俗小人的纠缠,保持自己的尊严,走自己要走的路。

(3)事事可悦,人人可悦,以悦对不悦,化不悦为悦。努力做到严于律己,宽以待人。在不丧失原则立场又不辱没人格的情况下,一般不要过于计较得失,过于纠缠争执。“中孚”卦说:“鹤鸣在阴,其子和之。我有好爵,吾与尔靡之。”如果以诚信去与人和悦相处,即使象鹤在荫蔽处鸣叫,也可以得到同类的相应唱和。如果有了好酒,就与同伴共饮;如果有了利益,就与天下人分享。

(4)何必强求人悦,只须时时自悦。从某种意义上来说,自得其乐者是聪明的人,自己和自己过不去的自寻烦恼者是可笑的傻瓜。假如象“小过”卦所说的那样“行过乎恭,丧过乎哀,用过乎俭”,行动时对别人过于卑顺恭从,有了一点小损失就痛不欲生,哪怕是日常用度也俭省到刻薄的地步,如此事事想不开,时时生烦恼,那活得真是太累了!

(5)人生多有不得已,强不悦为悦。“艮”卦说:“时止则止,时行

则行，动静不失其时，其道光明。”“君子以思不出其位。”在人间，往往社会环境和生存条件迫使甚至于强制你不得不去和所厌恶的人打交道，不得不去干自己不感兴趣的事，这就需要充分运用前述四种“以悦应世”的方法，观察时势，决定行止，既向光明前途积极进取，又安守自己的社会位置；做到在逆境中求生存，在生存中寻转机，逢转机时决行动，于行动中酬壮志。

人生做到了“以刚立身，以悦应世”，就如“兑”卦所说：“说（悦）以先民，民忘其劳；说（悦）以犯难，民忘其死；说（悦）之大，民劝矣哉！”（成就事业有所作为的人先以和悦态度对待群众，群众自愿效力忘记了疲劳；用悦服人心的办法团结群众去克服险难，群众能够舍生忘死；“以悦应世”的作用如此之大，是起到了劝勉人民的作用啊！）

二、对社会公德的评判

《易经》思想观察的主要支柱之一，就是“德”。这个“德”是被极力倡导的社会公德，是中华民族传统精神中的重要组成部分。这个“德”的概念比较抽象，在《易经》中多指“圣人”和“君子”的品行修养，在卦象中一般只要求个人做到积德、显德、施德。

“小畜”卦说：“密云不雨，尚往也；自我西郊，施未行也。”“君子以懿文德”。人的德行既非由天所生，也不是从娘胎里带来，就象降雨之前必须有密云的积聚。因此，德行的积累崇尚实践与行动，而且要求厚积而薄发。品德高尚的人并不是有了一点点德行，就匆忙去施德，而是不断地涵蓄，不断地修持，并且用时势检验德行的正确与否，等待可以施德天下的时机。

“大畜”卦说：“大畜刚健，笃实辉光，时新其德”，“不家食吉”，“君子以多识前言往行”。当德行积累到很盛大的时候，仍然是蓄势待发，只是因为德行充溢，不由自主地显现于外。因为德行的刚毅、

敦厚、诚实，在社会中闪射出夺目的光辉。但品德高尚的人仍然日复一日地创新积累，不留恋儿女情长，不贪享家园温暖，而是为民族、为国家建功立业。但由于德行的隆盛，皎皎者易污，峣峣者易折，就多借鉴于前代贤人的言行，稳健而又谨慎地为事业去实践。

积德并不是为了自我欣赏，显德并不是为了自我炫耀。无论是积德还是显德，归根结底是为了施德。例如“丰”卦和“旅”卦，就通过卦象的演绎，形象生动而又妙趣横生地显示了德行施受的社会现象。

“丰”卦继“归妹”卦设置，演绎了人生丰足的社会现象。“初六”爻反映了要求平均财富的社会心理；“六二”爻描述有德行的人丰足不忘济困；“九三”爻刻划了一个遮掩财富不愿帮助贫困的吝啬人，结果自己事事得不到他人帮助，象折断了右臂一样，“九四”爻显示出互相光大、互相济助的好处；“六五”爻则描述了我济天下，天下人助我的思想意识；而“上六”爻更为淋漓尽致地刻划了吝啬人在丰足至极时害怕济助别人，竟躲了起来！

根据对应原理去理解“丰”卦卦义，“初九”爻和“九四”爻相互对应，比喻共同积德聚财，犹如当代提倡的共同发家致富。“六二”爻和“六五”爻相互对应，比喻那些不但财丰而且德行更大的人，始终不忘象太阳把光平均地照到大地上一样，时时以德扶危，以财济困，居中守正，慎至极而防衰，实现“我济天下，天下人助我”的理想。而“九三”爻和“上六”爻相互对应，更形象地刻划了吝啬人的丑陋面目：“九三”遮掩丰足的状况，“上六”干脆深深地躲藏起来。通过“丰”与“不丰”，“济”与“不济”的对比，“丰”卦比较深刻地揭示了社会存在的矛盾现象，也对社会公德的具体表现，做出了恰如其分的评价。

“旅”卦用山火延烧的自然现象，演绎了“人面逐高低，世情看冷暖”的社会道理。其卦义不仅限于阐述行旅，而是概括了所有类似事物发展变化的运动过程。

纵览全卦，“初六”爻描写了一个优柔寡断的人，不明白转移环境常常是人生的必然，而忙碌于庸庸小事，难以果决地踏上行程，反而自取灾难。“六二”爻说明转移环境获益的可能性，但强调了要用内谦虚外文明的态度应对世事。“九三”爻描写了刚愎自用的人不适应环境，不仅失去了安身立命的地方，连人世间的帮助也丧失了！“九四”爻描写再次转移环境，虽有川资和使用器具，但不能为社会所容所用，仍然悒郁不乐。“九五”爻再次说明人要学会适应环境，只要能够做到内谦虚、外文明，即使发生了“射雉丢箭”那样的损失，也仍然能够受到称誉以致获得进步。而“上九”爻则形象地描绘了刚愎自用的人惹火自焚的下场。

综合上面的分析阐述，可以认识到，“以刚立身，以悦应世，以柔待人，以德求安”，不仅是《易经》评判社会公德的是非标准，而且是中华民族远祖宝贵的生活经验总结。

三、对人身修养的检验

在《易经》从头至尾的卦象演绎中，特别强烈地要求人们加强自身道德节操的修养。

例如“节”卦，向人们提出了修德的“节”这个标准。这个“节”的寓意非常广泛：学习有节，可以循序渐进地增加知识积累，为人生奋斗奠定扎实的根基；言语有节，可以做到谨言慎行，防止人身的意外伤害；防止有节，可以明察人生进退，轻看前途得失，活得轻松，活得洒脱；聚财有节，可以不犯众怒；积德有节，可以示诫天下；礼仪有节，不至于束缚自己；应世有节，既能居安思危，又可转危为安。总之，事事有节，时时有节，就能够以节应变，讲求刚柔相济；做到刚柔相济，又特别要求掌握度，刚柔相济的度，就是在处理具体事务时如何体现节制。

“巽”卦中具有检验人生修养意义的论述，是关于“先庚三日，

后庚三日”的认识。大千世界，万事纷然杂陈，使人常常困扰其中而不能决断。这样，在办事之前反复观察，反复叮咛，反复讨论，形成了解决事务的正确处理意见。在办事之后，对处理事务的全过程认真分析，度量得失，揣测继续发展的态势，掌握可能到来的机遇，归纳总结后形成经验教训，指导下一个事务的处理解决。这就要求人们在不断加强自身修养的行动中，能够认识自己的社会职责和历史使命，用科学的方法去做好应该做的每一件事。

又如“中孚”卦，杂取“归妹”、“巽”、“兑”、“小过”等卦的道理形成卦义，阐述了以诚信立天下的道理。“初九”爻主要演绎立身处世必须守正，“九二”爻则阐述以心交友引发共鸣；“六三”爻分析了矛盾化解，人心感化；“六四”爻就显示了人人亲比，天下和同；而“九五”爻，强调了沟通感情，增进理解；“上六”爻则明确要求，示诚信不可虚与实脱离。如此一层层将卦义引向深入，环环相扣，使人领悟了这样一个人生哲理：诚为立身根本，信为成事源泉；能以诚待人者进可以示诚化天下，可用信成事者退能够守信安自身。

《易经》通篇介绍了“君子之德”，这种品德鼓励人们踏险勇进，建功立业，“刚柔始交而难生”，“动乎险中”，“宜建侯”（《易·屯卦》）；鼓励人们发愤读书，勤于求知，“发蒙”“养正”，“果行育德”（《易·蒙卦》）；教育人们亲若比邻，和衷共济，“上下相应”，“舍道取顺”（《易·比卦》）；教育人们戒骄戒躁，谦虚谨慎，“裒多益寡”，“卑以自牧”（《易·谦卦》）。总之，《易经》中反映的中华民族远祖倡导的品德和操行，归纳了促进社会秩序稳定和加强人际关系和谐的道理：实现天下大治必须以德治国，能够以德治国必须教化人心；有效地教化人心依赖于倡导家道和睦，而家道和睦、人心教化、以德治国和实现天下大治的根本，就是人人加强自身道德的修养。

《易经》中关于认识论和辩证法的论述，反映了中华民族传统文化和中华民族传统精神的形成、发展和丰富。在一万年来的文明社会中，乃至数十万年甚至于数百万的史前社会中，中华民族的传

统精神，一直激励着全民族认识自然、改造自然以及促进社会进步的艰苦卓绝的奋斗。中华民族传统文化的光辉，也给全世界人类的开化，带来了最早的黎明。

第四章 《易经》的结构形式与 语言逻辑

唐代人孔颖达在《周易正义》卷首说：“夫易者，变换之总名，改换之殊称”，“易，一名而含三义：所谓易也，变易也，不易也”，“是知易理，备包有无。而易象者唯在于有者，盖以圣人作易，本以垂教，教之所备，本备于有。”这就很清楚地指出了：《易经》结构形式的特点是“备包有无”，又“唯在于有”。

《易》用“易”做书名，是因为“易”寓意着万事万物变化的总和，凡是宇宙中的各种现象变化都可称做“易”。凡是事物的改变和换代，也可以用“易”来做为特殊的名称。“易”做为《易》的书名蕴涵着三重意义：“易”是指事物一代一代相生，在种类遗传延续中的变化；“变易”是指种类相近或性质相反的事物互为变通而发生种类的变异；“不易”是指不变的宇宙秩序和事物变化所遵循的自然法则。由这样三个方面的内容建构起《易》理的体系，统括包容了宇宙中有形的与无形的变化，以及宇宙秩序与自然法则的永恒。但是，先圣伏羲氏作《易》的主要目的是为了教育人民从蒙昧状态中开化，实现向文明社会的进步，所以，只以事物有形的变化作为《易》的主要内容。他用八卦记事符号按数理逻辑的排列组合，简化了神秘难测的宇宙秩序和自然法则，以及万事万物繁多庞杂的变化；用象征事物变化现象的八卦记事符号，启迪了人们的智慧，促进了理性的觉醒。

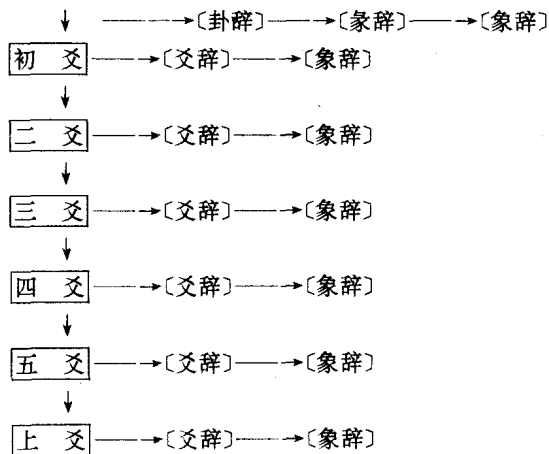
仅仅用八卦记事符号排列组合的结构形式象征事物现象，还

不足以教化人们认识万事万物内在的本质、发展的情理与趋势,以及和人类生存的利害关系。于是,八卦记事符号的图解和说明就伴随着文化的进步而逐渐形成。尤其是作为说明卦象和爻象的语言,形成了独有的逻辑和特点。如同《系辞》中和孔颖达所说的那样:说明和阐述无形的事物变化,就联系宇宙秩序和自然法则;说明和阐述有形的事物变化,就结合具体事物和名物制度(辨别事物名称和种类的约定俗成的规定);说明和阐述变化的情理,就发掘潜在本原和微妙发端;说明和阐述事物的发生与形成,就演绎条件变化和变化趋势;说明和阐述事物的内在本质,就分析阴阳二性和性质聚合;说明和阐述事物变化的违常和逆反现象,就探讨外在形变和内在质变;说明和阐述卦气对卦象爻位变化的功能,就显示阴阳二气的循环运行和相互作用;说明和阐述《易》的哲理的本质,就演绎爻位推移和卦象象征;说明和阐述《易》的哲理对人们的教育意义,就着重弘扬民族精神和激励成就事业;说明和阐述《易》的哲理教化人们的社会效果,就极力表彰崇高德行和指斥小人世俗。

这样丰富的内容,这样鲜明的特点,这样积极的精神,就形成了《易》的卦辞、爻辞、彖辞和象辞“贵在自知,勇于进取”的思想性;而出于服从这一思想性表述的需要,又形成了《易》独特的结构形式。这个结构形式就是:卦象→卦辞、彖辞、象辞,爻位→爻辞、象辞。这种先总括而后分述的谋篇布局。也唯独只有这种结构形式,才能努力去展示天下事物变化的现象,才能努力去体现前面论述的那种奇特的语言逻辑。

《易经》结构形式假想图

六十四卦中具体卦象

(图 40)

〔说明〕：

古《易》卦象后原只有卦辞，爻位后原只有爻辞，彖辞和象辞是三国之魏王弼折开“彖传”和“象传”后逐卦逐爻附上。“乾”、“坤”二卦分别多出“用九爻”和“用六爻”。

第一节 卦辞的意义和作用

据蒋伯潜先生《十三经概论》考证：“卦”与“挂”读音相同，“挂”用象形表示，取与“挂”同音，悬挂物象把象征的事物与事理显示给群众观看，以收到启蒙教化的社会效益。

这种说法有一定历史根据。春秋时期晋国大夫赵鞅和荀寅，于周敬王七年（公元前 513 年），把前执政范宣子制定的刑法铸在鼎上公布。战国时代秦国吕不韦使门客著《吕氏春秋》，成书后刻在木板上立于咸阳市门，声称有人能增损一字的，给予千金重赏。直到

今天，悬挂黑板教学，悬挂图片展览，张贴布告启示等等，恐怕就是远古时代悬挂八卦卦象教育人们的民族文化现象遗存。

八卦符号的本来功用，一是记事，一是记数。著名的历史学家翦伯赞在《中国史纲要》中就指出：“八卦可能是一种比结绳更为进步的记事符号。”发明微积分和计算机的德国数学家莱布尼兹则向全世界宣称，作为计算机数学细胞的二进制，是受到伏羲氏创制的八卦符号的直接启发。蒋伯潜先生也从历史典籍中发现，《管子》中所说的“伏羲制九数”，可能就是指伏羲氏画卦记数。

六十四卦的每一个卦象，都是由两个八卦符号重叠而成的。设置说明六十四卦卦象的卦辞，必然要考虑八卦符号记事和记数的两方面功用，体现出八卦符号和六十四卦符号之间的依存关系，然后才能分析和显示所象征事物的变化情理。这样，卦辞就具有了这样的定义：卦辞是说明每个卦象所象征事物的外形与本质以及变化情理的书面语言。

直接隶属于卦象之后的文字，就是卦辞。卦辞有着三方面作用：解释了八个基本卦卦象的重合，解释了六十四个衍生卦卦象的象征，解释了每卦所象征事物的事理。

一、对八个基本卦卦象重合的解释

紧接着每一卦卦象有四个字，如“贲”卦卦象后面就写着：离下艮上。这四个字并非可有可无，它是卦辞的组成部分。它介绍了六十四卦中某一卦象由什么八卦卦象符号重叠组合，然后要求读《易》者根据八卦符号所象征的基本意义，去演绎、阐释卦象组合后对事物变化的象征意义。

从这四个字派生出了卦辞。只有根据两个八卦符号所象征的两种自然现象的重合，卦辞才有可能组织内容，说明事理。

这四个字还是“彖辞”发挥卦辞义理的根据。“彖辞”以“卦辞”

为基础,重新分析为什么某两个八卦符号重叠就等于某一个六十四卦符号,继续深入地阐述“卦辞”言犹未尽的道理。

这四个字直接产生了“象辞”。“象辞”归纳八卦符号重叠后的六十四卦符号象征,向人们显示出在生活与生产中可做借鉴的自然现象。

这四个字还导致六十四卦每一卦象的得名。比如“需”卦,卦象是,后面写着“乾下坎上”。由八卦之“乾”和八卦之“坎”重叠而成的卦象叫什么?叫做“需”。从这个卦名的由来,促使读《易》者去思索:为什么用“需”命名的卦象,要由下面的“乾”和上面的“坎”重叠;而后根据“乾”象征的天和“坎”象征的水两种自然现象的重合,分析所象征的事物的现象发生的变化,弄懂卦辞对事理的阐述。(因为后面第五章和第六章具体解析六十四卦,将逐卦解释每一卦的得名,这里就不多举例证和详加阐释。)

如果溯源卦辞产生的历史,这四个字的口语化特点,还显现出了最早的口传卦辞的痕迹:它可能就是传授者悬挂出由两个八卦符号重叠而成的一个六十四卦符号,向学习者讲解卦象的流传,被定型后的《易》以书面形式保存下来。

根据前辈历史学家考证,中国历史在文字出现以前,曾经有过一个口传时代。口传历史的现象在《易》中也有反映。如“大畜”卦象辞说“君子多识前言往行”,“前言往行”指的就是口述流传下来的历史,“前言”即前人所说,“往行”即过去的经验教训。由此推论,符号形式的《易》产生以后,说明卦象的卦辞必然伴随着产生。在卦辞、彖辞和爻辞中频频出现的“利见大人”,可能指的就是当时的人为了理解卦象记录了什么,去谒见有知识、有德行并且懂得八卦符号使用方法的人,询问卦象的象征和演绎事理的方法。这个推论可以从《易》本身的卦辞、爻辞中找到佐证。

“巽”卦“九二”爻爻辞说:“巽在床下,用史巫纷若”,即:恭顺地站在大德大才之人坐的矮床边,听授口传历史丰富的内容,学习演

绎卦象复杂的方法(古代的“巫”，并非后世装神弄鬼的巫婆神汉，而是和“史”一样，是一个氏族中原始文化的掌握者，负责占卜和解释卦理)。

据此而得知，卦辞的产生极为古老，因此语言也就非常原始古朴而又极为晦涩深奥。这样，理解卦辞的意义时，必须结合其因之产生的历史背景，结合八卦符号本来的象征意义，结合六十四卦符号所象征事物的具体变化情况，才能够不超越卦义的本来范畴。

二、对六十四个衍生卦卦象象征的解释

卦辞中上承说明八卦符号重叠的文字，下接解释所象征事物变化事理的文字，这样一段语言就是对六十四卦卦象象征的解释。综合比较六十四卦的卦辞，解释六十四个卦象象征的语言大致可以分为这样几种类型。

(一)相当原始古朴的。这一类只用一个字或两个字判明卦象象征，类似于《左氏春秋》中用一字断卦义的“坤安震杀”和“屯固比入”等关于古《易》卦义的引录。如果按六十四卦顺序把这些“一字断卦义”的卦按内容排列起来比较，除掉发现它的原始、有趣之外，那种后世人为的神秘迷信的色彩就荡然无存。

卦义比较列表如下：

“一字断卦义”

(卦序)	(卦辞)
(4)	蒙，亨。
(7)	师，贞。
(8)	比，吉。
(9)	小畜，亨。
(15)	谦，亨。
(21)	噬嗑，亨。

(22)	贲,亨。
(24)	复,亨。
(33)	遁,亨。
(45)	萃,亨。
(51)	震,亨。
(55)	丰,亨。
(59)	涣,亨。
(60)	节,亨。
(63)	既济,亨。
(64)	未济,亨。

“两字断卦义”

(卦序)	(卦辞)
(2)	坤,元亨。
(5)	需,有孚。
(6)	讼,有孚。
(10)	履,虎尾。
(14)	大有,元亨。
(18)	蛊,元亨。
(26)	大畜,利贞。
(27)	颐,贞吉。
(28)	大过,栋桡。
(34)	大壮,利贞。
(44)	姤,女壮。
(46)	升,元亨。
(47)	困,亨贞。
(54)	归妹,征凶。
(56)	旅,小亨。
(57)	巽,小亨。

还有一些用三个字或四个字断明卦义的卦象,其卦辞属于术语性质,没有任何实在意义,也可以纳入此类。

“三字断卦义”

(卦序)	(卦辞)
(30)	离,利贞亨。
(31)	咸,亨利贞。
(32)	恒,亨无咎。
(36)	明夷,利艰贞。
(37)	家人,利女贞。
(38)	睽,小事吉。
(50)	鼎,元吉亨。
(53)	渐,女归吉。
(58)	兑,亨利贞。
(61)	中孚,豚鱼吉。
(62)	小过,亨利贞。

“四字断卦义”

(卦序)	(卦辞)
(1)	乾,元亨利贞。
(3)	屯,元亨利贞。
(17)	随,元亨利贞。
(19)	临,元亨利贞。
(25)	无妄,元亨利贞。

从上面的统计比较来看,卦辞语言相当原始古朴而又简单的卦象竟有四十七个,占了六十四卦的三分之二还多!如果再把四十七个卦象以卦义判词来归类,则又可以发现中华民族远祖的乐观精神和心理寄托,从而认识到八卦和《易经》根本不是什么神鬼迷信!

比较结果统计如下:

判词	卦象数	判词	卦象数
亨	14	亨贞	1
贞	1	征凶	1
吉	1	亨无咎	1

元亨	4	亨利贞	4
小亨	2	(《离》卦为“利贞亨”)	
有孚	2	元吉亨	1
贞吉	1	元亨利贞	5
利贞	2	有实在事物的象征	8

将上面意义非常抽象的象征通解,“亨”,就是通达顺利。除去上面单纯是“亨”和包括“亨”的三十二个卦象外,将“亨”嵌在说明事理的语言中的卦象,还有五个(履、同人、泰、鼎、革)。六十四个卦象有三十七个象征着通达顺利,可见中华民族远祖总是乐观地迎接艰难险阻,以积极进取的精神铺平了人类进步的道路。而具有元亨利贞四种美德或其中三种、或其中两种的卦象,也有十一卦之多,几乎占六十四个卦象的六分之一强,又可以反映,中华民族远祖认为获得通达顺利必须积累德行,德行愈大愈得亨通。

“贞”,可以理解为正派、正道、守正、坚贞、贞操。纯“贞”的卦只有一个,就是象征出兵打仗的“师”卦。卦义中含有“贞”的卦象共三十个,加上一个纯“贞”的卦共三十一,几乎占了六十四个卦象的二分之一;由此可见,“贞”也是六十四卦符号的主要象征之一。但是,在“贞”的象征中又有区别,一类比较普遍的解释为正道、正派和持中守正的美德,但“明夷”卦的“利艰贞”,只能做“唯有艰贞不屈才能转害为利”解;“家人”卦的“利女贞”,只能做“女子必须贞操自守才会有利”解;而“节”卦的“苦节不可贞”,又只能做“过苦地节制自己就不能够守中正行正道”解。

再通解一下直接判明“吉”的卦象象征。纯“吉”(即纯获得益)的卦象几乎没有,尽管“比”卦直接判明为吉,但后来还有“凶”。表明大吉(元吉)的卦象有三个:“损”卦、“鼎”卦和“小过”卦。而含有“吉”的卦象征,共有十七个。十七个获“吾”的象征都提出了严格的条件选择:如“讼”卦的“中吉,终凶”,“既济”卦的“初吉,终乱”,“师”卦的“其来复,吉”,“离”卦的“畜牝牛,吉”,“旅”卦的“旅贞

吉”，“蹇”卦的“利见大人，贞，吉”，“咸”卦的“取女吉”，“睽”卦的“小事吉”，都从事态发展的物极必反趋势，个人品德修养和努力奋斗，以及顺应时势和积累物质条件等几个方面，强调了获吉全靠人的因素，根本没有谈到鬼神对吉凶的支配和人崇神敬鬼祈求吉祥。

(二)直接说明事理的。如“泰”卦、“否”卦、“同人”卦、“豫”卦、“观”卦、“晋”卦、“蹇”卦、“解”卦、“益”卦、“夬”卦、“革”卦、“艮”卦，紧接着卦名，直接展开对所象征事物变化事理的阐释。

从卦辞对六十四个卦象象征的解释了解到，卦辞判明象征的目的，只是为了确定出一个大致的变化形态和趋势，然后才进入事物变化事理的具体说明。这种逻辑性很强的类似于现代“三段式”的语言组织，呈现出“卦象→象征→事理”这一清晰的线索，说明即使是在口传卦辞的远古时代，中华民族远祖已经有了很强的逻辑思维能力，能够准确地表述观察认识到的事物。

三、对每卦所象征事物事理的解释

卦辞的主要功用是为了解释事理，所象征事物的变化，在卦辞中得到了概括地表述。但因《易》形成的年代过于久远，许多字、词、句已很难准确地理解是否是原始意义。因此，理解卦辞所表明的事理，必须紧密地结合对卦象的观察，分析爻位的变化，扣住对具体事物的象征，极力追溯每一个字的最初意义，还要运用历史知识判明历史背景，才能使具体解析比较契合原义。否则，面对着晦涩深奥的卦辞，将一筹莫展。

每一卦卦辞解释事理做的言，大致有这样几个来源。

(一)根据卦象象征组织语言。如“震”卦：“震来虩虩(xì)虩，笑言哑哑”；“履”卦：“履；虎尾，不咥(dié)人”，“离”卦：“畜牝牛，吉”，等等。

(二)根据卦名寓意组织语言。如“艮”卦：“艮其背，不获其身，

行其庭，不见其人”；“晋”卦：“康侯，用锡（赐）马蕃庶，昼日三接”；“谦”卦：“君子有终”等等。

（三）仅有意义非常抽象的术语组合卦辞。如“乾”卦：“元亨利贞”；“遁”卦：“亨，小利贞”；“大壮”卦：“利贞”，等等。

在六十四卦卦辞中，结构形式比较独特的是“坎”卦卦辞：“习坎，有孚，维心亨，行有尚。”既不明标卦名，也不按“卦象→象征→事理”这一线索组织语言。这可能是没有经过书面文字加工的口传卦辞的遗存，因而以其自身的口语化特点，证明了《易》在遥远的年代里产生又在漫长的岁月中变迁的历史。

总之，每卦的卦辞是对卦象所象征事物的变化情理的总概括，无论是后续“彖辞”和“象辞”，还是铺开卦理分阶段做阐释的爻辞，都只能在卦辞的基础上引申发挥，更不允许某一爻背离卦辞总义单独存在。就卦象所象征的事物现象来说，卦辞反映的是全过程，爻辞反映的是分阶段。而“彖辞”和“象辞”，则是魏晋时期的王弼从《易传》中拿来，按六十四卦拆开，分别配于每卦的卦辞与爻辞后面。因此，在理解每一卦的卦辞时，应该认真区别原始社会末期、殷末周初、春秋战国时代以及两汉魏晋时期语言发生的变异，才不至于将“彖辞”和“象辞”对卦辞的阐释、引申与发挥，看成每卦卦象所象征事物变化事理的原来自容。

第二节 爻辞的意义和作用

宇宙中的阴阳二气变化，分散在具体事物中，就形成了万事万物的变化现象；统合在宇宙气场中，就形成了有秩序、有规律的循环运行和相互作用。《易经》和八卦摹拟阴阳二气变化的分散与统合，主要是凭借于爻位的排列组合和错综交互。

《易经》上、下篇共有六十四卦，每卦六爻，共有三百八十四爻，

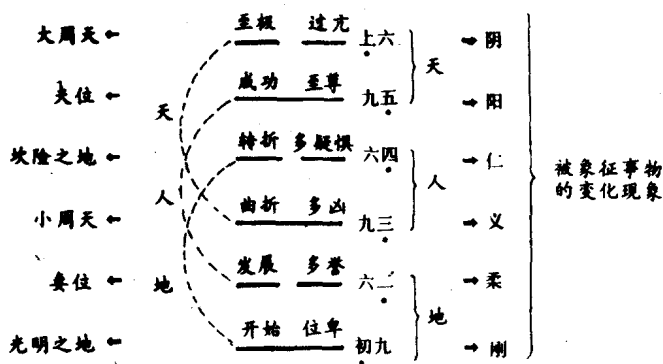
阳爻有一百九十二位、阴爻也有一百九十二位。因为阳气生发于“乾”，“乾”象征天，天数用奇数象征，所以又把阳爻称为奇爻、乾爻。因为阴气生发于“坤”，“坤”象征地。地数用偶数象征。所以又把阴爻称为偶爻、坤爻。

远古先民排列爻位组合卦象的最早年代已不可考。但从许多历史典籍的记载推论，并结合于最新考古材料考证，已经系统化、逻辑化了的爻位排列组合——“八卦——六十四卦”记事符号系统，是产生在大约距今一万年左右的伏羲氏时期。那个时代，中华民族远祖把蓍草当做灵物和吉祥物，尊称之为“大衍”。“衍”字的古义，可向《尚书》和《诗经》中探源。《尚书·虞夏》载：“至今衍于四海”，“衍”之义是说流水广布或长流，引申为展宽和延长。《诗·小雅·伐木》载：“醕酒有衍”，“衍”之义比喻满溢和盛多。稍后又有称事物的和合化生为“衍”的意义产生。据此分析，“衍”有衍增、衍变、衍生三义，加一“大”字，“大衍”就是对爻位变化显示事物不断增多、相互变化、代代生生不息的功用的概括。

六十四卦每个卦象因为是重叠两个八卦符号而成，所以设置了六个爻位。从初爻为阳开始，在奇数爻位安排阳爻，在偶数爻位安排阴爻；六个爻位反映了以天道、地道、人道为内容的三才之道，天道、地道、人道各有一阴一阳两个爻位。每个爻位又被赋予固定的象征意义，做为爻位变化的依据和参照，也因此派生出解释爻位变化所象征事物变化情理的爻辞。

为便于明确不同爻位的不同意义和不同象征功能，试作一图解析。

如图所示：

(图 41)

〔说明〕

第一位爻称为初，取自万物的发端总是从无到有的寓意。又因中华民族远祖悬挂卦象记录和显示大事件，第一位在下，所以初爻又有下爻的含义。如“乾”卦“初九”爻的象辞说：“潜龙勿用，阳在下也。”

第六位爻称为上，取自万物的发展到达极盛地步的寓意。又因中华民族远祖悬挂卦象记录和显示大事件，第六位爻在上，所以第六位爻又有上爻的含义。综合六位爻象看待，初位为本，上位为末。如“大过”卦“彖辞”说：“栋桡，本末弱也。”

就自然现象而言，六道爻线隔开的六个空间，象征着事物发展变化的六个时期：从初位到二位是开始时期，从二位到三位是发展时期，从三位到四位是艰难时期，从四位到五位是转折时期，从五位到上位是成功时期，过了上位就是至极，物至极则衰，事至极则反，又进入“有生于无”之“无”所寓指的事物存在状态。

就人事现象而言，六道爻线隔开的六个空间象征着人生奋斗

历程的六个阶段：从初位到二位象征社会地位卑下，刚开始人生的奋斗；从二位到三位象征才干初显，小有成功，得到了社会的称誉；从三位到四位，象征自立于社会，成就事业受到嫉妒、阻遏、压制甚至于迫害，因此艰难重重，凶象潜伏；从四位到五位，象征克服了艰难险阻，接近事业的成功，但仍受到怀疑和猜忌，因此要保持谨慎和戒惧；从五位到上位象征历尽艰难险阻后的成功，赢得了社会的承认和尊敬。过了上爻就象征着至亢至极，或居尊骄奢淫逸，或居功志得意满，导致事业的倾覆颓败。

就天道、人道、地道而言，天的规律是阴阳二气循环运行和相互作用所形成，即五爻和上爻所象征；人的本质应该具备仁与义两种美德，即三爻和四爻所象征；地的趋势分为刚柔两种形态，如山丘峰岭为刚，江河湖泊为柔，即初爻和二爻所象征。又因每个六十四卦卦象符号都是由两个八卦卦象符号组合而成，每个八卦卦象符号的上位（第三位）为天位，中位（第二位）为人位，下位（第一位）为地位，所以在每个六十四卦卦象符号中，初爻和四爻又为地的象征；初爻为阳又居“离”象之下，象征光明之地；四爻为阴又居“坎”象之下，象征坎险之地。二爻和五爻又为人的象征；二爻为阴位居内卦之中，象征妻位；五爻为阳位居外卦之中，象征夫位。三爻和上爻又为天的象征；三爻为阳位居卦象之内，象征小周天；上爻为阴位居卦象之外，象征大周天。

“周天”是我国远古时代的天文学术语，即观测者所看到的地球上的大圆周。我国古代把周天定为 365.25° ，太阳每天移动一度，这就是大周天（现在周天定为 360° ）。太阳一天一夜循环一次也称为一周天，这就是小周天。从上面的图示中可以看出，下象是八卦之“离”，“离”象征日，到“九三”爻逐渐没入“六四”爻象征的黑暗，意味着太阳落入地平线下，所以称“九三”爻为小周天。而到“上六”爻，全卦象都已结束，阴阳二气又开始了新的大圆周循环；而且，对应于“九三”爻的小周天，则称“上六”爻为大周天。

根据上面对卦象中各爻位赋予的象征意义,再结合具体卦象中具体爻位的阴阳变化来演绎卦象,如阳爻排在阴位,或者阴爻排在阳位,即位置不正当,寓有违逆情理之意;各爻位的阴爻和阳爻都符合于卦理安排的阴位和阳位,即位置正当,寓有顺应情理之意;如果二、五两位阴、阳爻各居正位,观察卦象所象征事物的变化,则可直接判断为发展必有成功,或者夫妻各正其位,感情交融而又和谐。爻辞的撰写和组织语言,大致是以上述卦理为根据。

一、说明爻的位置

每一爻爻辞的起句,都是“初九”或者“初六”,然后从初位向上位逐爻推进。例如,第二位是阳,就称为“九二”,是阴就称为“六二”。以下各爻,依此类推。“九”和“六”是阳爻和阴爻的代号,冠于“九”和“六”的“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”,指的是爻的位置。

对爻的位置进行说明很有必要。它判断了爻的性质,使演绎卦象者能够对照卦理的安排,判断爻象位置是否正当,是否顺应情理。这是理解爻辞象征意义的大前提,也是爻辞象征意义产生的基础。

例如,“谦”卦䷎第一位的爻辞写道:“初六。谦谦君子,用涉大川。”“初六”说明第一位是阴爻,居于下象中“艮”山之下,象征把自己看得很低很低,引申出谦虚的寓意。

说明爻的位置的功用,还判明了在卦象中爻位之间的相互关系与对应关系。根据这种判明,能够准确地理解爻辞语言组织的原意,也便于综合看待卦象中全部爻位的变化,更好地理解所象征事物变化的外在趋势和内在规律。

例如,“随”卦䷐第二位的爻辞写道:“六二。系小子失丈夫”,说的就是第二位阴爻和第一位阳爻之间的相互关系。又如“临”卦䷒

第二位爻辞写道：“九二。咸临，吉无不利”，第五位爻辞写道：“六五。知临，大君之宜，吉”，说的就是两个爻位之间的对应关系。

各卦卦象中的每一个爻位，都是随顺于卦象中卦义的演绎而设置，离开爻位变化，卦象就失去了象征事物演绎事理的功用。而爻位变化离开了爻辞的具体阐释，那就谁也不知道一道表示阳爻的实线“——”和一道表示阴爻的虚线“--”，究竟记录了什么，象征了什么。如果爻辞的具体阐释离开了对爻的位置具体说明的引领，也就无法识别爻位的阴阳性质，无法辨别爻辞寓意是否顺应情理。因此，观察卦象必须先观察爻位变化，观察爻位变化必须先判断性质阴阳，唯有如此，才能贴近古人设卦记事的原意，去理解卦象对事物变化现象的象征。

二、说明爻的表意

爻位排列组合成具体的卦象后，每一爻下系属的爻辞，根据本爻所占据的位置，以及本身的性质（是阴爻还是阳爻），与其他爻的爻辞一起服从于整体卦象对事物的摹拟与象征，将卦义一层层展开进行详细阐述。

这里所说的“爻的表意”有三个方面内容：就本身所占据的位置，表明卦象所象征事物的发展与变化处于什么样的状态，形成什么样的趋势，蕴涵什么样的情理；只就本爻说本爻，而不与其他爻发生爻辞意义的相互关系和对应关系。例如“井”卦第二位爻辞：“井谷射鲋，瓮敝漏。”“鼎”卦第五位爻辞：“六五。鼎黄耳金铉，利贞。”

爻位就本身的阴阳属性，说明卦象所象征事物的发展与变化产生于什么样的环境，是否顺应情理，并表现阴阳二气具体的循环运行路线和阴阳二气表现在具体爻位上的相互作用。由于爻位的属性是服从于卦象对事物现象摹拟与象征的需要，所以每一位爻

的阴性或阳性中介于卦象中阴阳二气循环运行到某一阶段的外在表现,而不是独立的、单一的阴阳之气。六个爻位表现一卦卦气的循环运行和相互作用,六十四卦的卦气表现全部的阴阳二气循环运行和相互作用,全部的阴阳二气循环运行和相互作用,建构起被古人称之为“太极”的宇宙气场。只有这样,《易经》爻位的变化才能够“为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相宜,不可为典要,唯变所适”,比较灵活地通过自身的性质,摹拟和象征事物的具体变化现象。

每一个卦象都是《易经》中一个相对独立的单位,它的卦义通过六道爻位的演绎结果显示出来,它的卦义也必须是一个完整的整体。每一爻位系属的爻辞,必须服从于这个前提,不独立地拟写与象征游离于卦义范畴之外的另一类事物。

例如“坎”卦的第四位爻辞:“六四。樽酒簋二,用缶。纳约自牖,终无咎。”因为“坎”卦的主题卦义是“面临重重艰险,意志坚定,奋勇前行”,卦象中每道爻位系属的爻辞,只能就这个主题卦义展开阐述,解析“六四”爻的爻辞也就不能例外。单独观察“六四”爻辞,首先是爻性属阴,居于卦象中上“坎”的下位,象征不顺利,有险难。其次是爻辞叙述的“一杯酒,两盘饭,一瓦罐水,用绳子从地牢的窗口吊下去”的具体内容。是谁遇险被关进地牢,蒙受着这样的灾难折磨?结合历史时代背景,就可以推论出周文王把自己被商纣王囚于羑里的史事编进了爻辞。

又如“坎”卦第六位的爻辞:“上六。系用徽纆,寘(置)于丛棘。三岁不得,凶。”以前解《易》,多从“徽 是捆绑奴隶的绳子”这一意义去理解“上六”爻辞,释为用绳子捆绑奴隶放在荆棘丛里。从“坎”卦整个卦象来看,“上六”爻以其极上的位置象征悬崖绝顶,无路可登;为什么把奴隶捆起来后,还要送上悬崖绝顶的草丛去放置呢?又是什么人用什么办法送上去的呢?这种解法显然非常勉强,也与“坎”卦卦义相悖太甚!绳子能用于捆绑奴隶,就不能用于攀登

悬崖？照应于前面五道爻位的爻义，“上六”爻爻辞最终总结的是，克服艰险一定要采用正确的方法，否则，不但不能出险，而且将象把绳子系在不牢固的荆棘上一样，招致陨身之灾。

综上所述，理解每一爻爻辞的具体表意，只能严格遵循三条准则：观察爻位的具体位置，观察爻位的阴阳属性，服从卦象的整体卦义。

三、说明爻的变易

在卦象中，每一个爻位的位置是固定的，属性是固定的（例如初位爻阳是正位，二位爻阴是正位）。但服从整体卦义去展开论述，又在本爻位置和其他爻的位置组合成新的八卦卦象符号，或者组合成六十四卦中的卦象符号，或者变动本身的阴阳属性，来表达爻位摹拟与象征的事物变化现象，这就使每一爻产生了变化与推移。

将某爻和其他爻组合成新的八卦卦象符号，是为了运用《说卦》列举的事物象征组合爻辞。这种解释爻义的方法，可以称之为“合象说理”。例如“大有”卦䷍第二位爻辞：“九二。大车以载，有攸往，无咎”，“九二”爻属阳，本身居于卦象中下“乾”的中位，“乾”象征圆，引申出车轮。“九二”爻和“九三”、“九四”两爻又组合成八卦之“乾”，“九二”爻就居于新的“乾”象的初位，两轮驱动，“九二”爻既是居中的主使，又是初起的动力，所以爻辞说：大车装满了物品，一直前往，不会发生灾难。

又如“困”卦䷮第三位爻辞：“六三。困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”爻辞中“石”、“宫”、“妻”这些具体事物，都是从“六三”爻和“九二”、“九四”两爻的组合得来。六三阴爻合九四阳爻为半“艮”（☶）之象，“艮”象征山石和宫门。“六三”阴爻合“九二”、“九四”两阳爻组合成八卦之“离”（☲），下象内卦的“坎”为中男，象征“夫”，合成的“离”为中女，引申为“妻”。

将卦象中间的二、三、四、五位爻重新排列组合，二、三、四位和三、四、五位分别组合成八卦卦象符号，再将两个八卦卦象符号重叠成新的六十四卦卦象符号，就揭示了原卦象的内在本质，并且显示了发展趋势。这一远古遗留的方法，被历代的解《易》者称做“中爻互象”。

例如“井”卦卦象䷯，二、三、四位爻组合成八卦之“兑”(☱)，三、四、五位爻组合成八卦之“离”(☲)，“兑下离上”，是“睽”卦卦象。“井”卦卦义是“往来井井”，井然而有秩序；“睽”卦是不和谐与违背情理的象征。将“睽”卦卦象包容于“井”卦卦象之中，其寓意就是要用井井有条的秩序来约束和制止违背情理与不和谐的现象。

某一爻位虽然本身属阴或者属阳，但从其属性的反面去观察，即把阴爻看成阳爻，或把阳爻看成阴爻，根据变性后的爻位和其他爻位的组象去解释爻辞意义。这在以前的解《易》方法中，被称之为“变爻训义”。

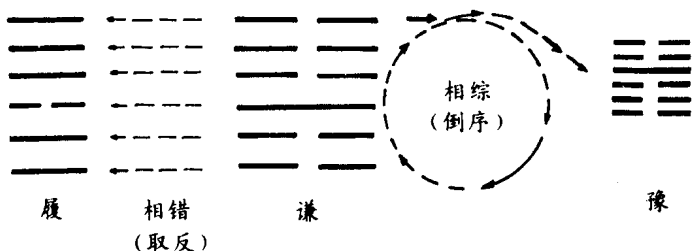
例如“损”卦䷨第四位爻辞说：“六四。损其疾，使遄有喜”，爻辞中的“疾病”，就是将“六四”爻变阴为阳，再合“六三”、“六五”两爻组合成八卦之“坎”，由“坎”是心病的象征而得出。但“疾病”是变性得来，按照爻的原来象征，没有病也不是病，是怀孕有喜。这就凭借“变爻训义”的方法，生化出了爻辞的象征意义。

除去单个爻位生化爻辞的变易方法，还有六道爻位总体生化爻辞的变易方法。即：根据伏羲氏先天八卦次序的对应原理，将原卦象爻位中的阴爻和阳爻取反，即对应阴爻设阳爻，对应阳爻设阴爻，得出另一卦卦象，做为理解原卦卦义的参考和对照。这种方法被称做“相错”。

根据周文王后天八卦次序的顺应原理，将原卦卦象就地成小圆周倒序(即反倒看原卦卦象)，将上象倒成下象，将下象倒成上象，做为推断原卦义发展变化趋势的依据。这种方法被称做“相综”。

试做一图，对“相错”、“相综”做形象地例解。

如图所示：

(图 42)

〔说明〕

图左为“相错”，即“取反”，又称为“互补”。对应原卦“谦”的爻位，原卦是阴爻就设阳爻，是阳爻就设阴爻，从而得出了“履”卦的卦象。图右为“相综”，即“倒序”，又称为“反倒看”。将原卦象旋转，使上象倒置为下象，使下象倒置为上象。

统括上面的论述而得知，《易经》六十四卦的三百八十四爻，就是一整套演绎宇宙万物动静变化的符号。它用爻的阴阳属性，演绎了事物的盈亏消长；它用爻的奇数偶数代号，反映了万事万物动静变化的数理逻辑；它又用爻位的推移变化，对万事万物的变化现象，做出了形象而又生动的摹拟与象征。

第三节 彖辞的意义和作用

“彖辞”即“彖传”，分为上、下篇，是《易传》中的主要著作之一。据当代学者考证，“彖辞”和《易传》中其他著作的产生年代，大致在春秋末期至战国中期这一段时间内。“彖辞”原来独立成篇，后被魏

人王弼在释《易》时逐卦拆开，配附于每一卦象的卦辞后面。

关于“彖辞”，唐人孔颖达做了一个比较准确的定义。他说：“夫子所作彖辞，统论一卦之义，或说其卦之德，或说其卦之文，或说其卦之名。”（《周易正义·疏》）彖辞统论一卦之义，如“益”卦彖辞说：“益，损上益下，民说（悦）无疆；自上而下，其道大光。”彖辞论说其卦之德，如“夬”卦彖辞说：“夬，决也，刚决柔也；健而说（悦），决而和。”彖辞说明其卦之文，如“噬嗑”卦彖辞说：“颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。”彖辞解说其卦之名，如“解”卦彖辞说：“解，险以动，动而免乎险，解。”卦义，即一卦卦象所象征事物变化的情理、趋势、规律等基本概念。卦德，即根据一卦所象征事物的品性、本质、内涵的变化契机，对变化趋势与结果做出的鉴别、比较、预测和推断。卦文，即一卦卦象中两个八卦卦象符号的组合形式和原来象征意义，以及对组合而成的六十四卦卦象所象征事物的文饰。卦名，即六十四卦卦象符号的名称，及其得名的由来。

为什么叫做彖辞？

彖读 tuàn，野兽名称，即野猪。远古时代称野猪为“豕”（shǐ）。《说文解字》释“彖”字说：“彖，豕也。”野猪的牙齿极为锐利，能够咬断碗口粗的树木和捕兽的铁夹。远古时代野猪漫山遍野都是，既是中华民族远祖的狩猎对象，也是直接观察对象。在爻辞中，野猪作为比喻事物变化现象的喻体多次出现，如“睽”卦“上九”爻辞“见豕负途”，“大畜”卦“六五”爻辞“豮（fén）豕之牙”。取野猪牙齿断木截铁的锐利做象征，将“彖”做为阐述每卦基本观念的文字的专用名称，寓以“敏锐地判断”的意思。

如上所述，彖辞就是断辞。既是断词，就要对卦象所象征事物做出一系列推测和判断。例如，“屯”卦彖辞说：“屯，刚柔始交而难生，动乎险中”，判断“屯”卦象征的事物产生，是由于阴阳二气在交融中刚和柔两类性质艰难地和合，由质的变产生了量的动。“师”卦彖辞说：“能以众正，可以王矣”，判断成就王霸之业的原因，是统率

了一支纪律严明的军队。又如“豫”卦彖辞说：“豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎！”判断从安逸中震醒而奋起，做好建功立业的准备，顺应时势，和合人心，是符合天道的规律，所以天时地利都随心所欲，那么，建立诸侯事业去统一天下，就出现必胜的趋势。另如“蛊”卦彖辞说：“蛊元亨而天下治也”，就“蛊”卦的卦义判断人生奋斗的价值，指出人有意义的一生就是不断地去办理一件件必办的具体事务，积累德行，积累才干，积累政绩，直至实现天下大治。又如，“蹇”卦彖辞说：“蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也；利见大人，往有功也”，就卦辞做出分析，对事物变化和行动选择做出是与非的判断。

一、论每一卦之“德”

《系辞》说：“极天下之愿者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而存之，不言而信，存乎德行。”这一段话，基本上可以用来概括彖辞对卦德的论述。

“颐”有两义，一是繁杂庞多，一是隐讳幽深。伏羲氏设置“八卦——六十四卦”记事符号系统的目的，就是要图录、摹拟与象征天下万事万物的变化现象，就是要演绎、推论并求索天下万事万物的变化情理，藉此提高全民族对自然、对社会的观察认识能力，摆脱蒙昧状态，实现理性解放。

中华民族远祖自伏羲氏开创文明、启蒙治世以后，运用“八卦——六十四卦”记事符号系统这一当时先进的思想武器，从宇宙万物的变化与存在中看出了矛盾对立和形式对应，从矛盾对立和形式对应中看出了荣枯互移和盛衰相推，从荣枯互移和盛衰相推中看出了变化契机和发展规律，又从变化契机和发展规律中进一步认识了整个物质世界。这些观察认识经过一代代的积累与丰富，在

以八卦为思维载体的《易》中，用引申发挥了卦辞意义的彖辞，论述了天下的物质运动，分析了有秩序的宇宙变化，归纳了事物之间相互作用的种种情形。从而为人民群众提供了认识自然、认识社会的思想方法。贤能的人也从彖辞归纳的哲理中，领悟了立身处世和建功立业的方法与准则，潜心修养自己的德行。

“彖辞”对天下的物质运动进行了论述。例如“乾”卦彖辞说：“云行雨施，品物流行，大明终始，六位时成”，认为运动是造化万物的根本契机，有了运动才有阴阳二气“云行雨施”的相互作用，也才能够形成天下万物的品性和种类，并且一代一代衍生相续。通过观察运动的形式和状态，又使人们认识了物质存在从始至终的生命过程，以及用六个爻位摹拟与象征的物质存在空间。

又如“艮”卦彖辞说：“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明”，认为运动与静止是相对的，而且服从于宇宙秩序的支配和主使。这样，在不同的时间内，就出现了动物的冬眠和惊蛰，植物的冬枯夏荣和春种秋藏等等自然现象，也就体现出运动与静止的相对关系和服从时间安排的规律性。

彖辞对宇宙秩序的变化进行了分析。例如“豫”卦彖辞说：“天地以动，故日月不过，而四时不忒。”天和地服从宇宙秩序和自然法则循环运行，因此日月交替不超过周天晷度，四时变化、寒来暑往不发生违逆。又如“复”卦彖辞说：“反复其道，七日来复，天行也。”阴阳二气的消长盈虚，总是循环往复，周而复始，又总是按照自然规律的变化和一定的周期性，进行阴阳二气的循环运行和相互作用，实现阴阳调谐，去和合化生万物。

彖辞对事物之间的相互作用进行了归纳。例如“无妄”卦彖辞说：“刚自外来，为主于内；动而健，刚中而应。”“无妄”卦卦象是“震下乾上”䷲，“震”居下，初爻阳刚象征震动初起自外而来，比喻事物发展发生了变动，企图改变原来的规律；但“乾”居上，“乾”阳之气强健有力，制止了变动，而且上“乾”中的“九五”爻和下“震”中的

“六二”爻均居于卦象正位，刚柔相互对应，阻止了“初九”阳爻从外入内的变动。

这些论述总结和反映了中华民族远祖朴素的辩证法思想和认识论方法，也在世界上最早地提出了物质性的时空观，反映了中华民族文化在人类文明史上的开创性地位。

二、论每一卦之“理”

“彖辞”论述天下的物质运动，分析有秩序的宇宙变化，归纳事物之间的相互作用，并不是为了进行纯学术研究。在当时的历史背景和社会条件下，自然科学与社会科学还没有独立形成各自拥有完整体系的学术范畴；形成于春秋末战国初的“彖辞”，只能沿袭伏羲氏引申自然现象认识社会现象的传统方法，从上述三个方面的探讨，归纳出一些抽象哲理和基本道理，来启迪人生，指导人生。

这些抽象哲理与基本道理蕴涵于六十四卦卦象之中，统而观之，大致可以分为三个大方面：中与正，时与势，德与业。

如果把阐述这些抽象哲理和基本道理的辞用序列表的形式列出，可以大致认识和理解六十四卦卦象演绎与显示被象征事物变化情理的思想方法。

《易》卦彖辞论述卦理一览表

(甲)论述“中与正”(《易》卦语言中“贞”同“正”。)

《乾·彖》：“乾道变化，各正性命。”

《坤·彖》：“柔顺利贞，君子攸行”，“安贞吉，应地无疆。”

《屯·彖》：“动乎险中，大亨贞。”

《蒙·彖》：“以亨行，时中也”，“初筮告，以刚中也”，“蒙以养正，圣功也。”

《需·彖》：“位乎天位，以正中也。”

《讼·彖》：“讼有孚，窒惕中吉，刚来而得中也”，“利见大人，尚中正也”。

《师·彖》：“贞，正也；能以众正，可以王矣；刚中而应，行险而顺。”

《比·彖》：“原筮，元永贞，无咎，以刚中也”。

《小畜·彖》：“刚中而志行，乃亨。”

《履·彖》：“刚中正，履帝位而不疚。”

《否·彖》：“否之匪人，不利君子贞。”

《同人·彖》：“柔得位得中而应乎乾，曰同人”，“文明以健，中正而应，君子正也。”

《大有·彖》：“柔得尊位大中，而上下应之曰大有。”

《随·彖》：“大亨贞无咎，而天下随时。”

《临·彖》：“刚中而应，大亨以正，天之道也。”

《观·彖》：“顺而巽，中正以观天下。”

《噬嗑·彖》：“柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。”

《无妄·彖》：“刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。”

《大畜·彖》：“能止健，大正也。”

《颐·彖》：“颐，贞吉，养正则吉也。”

《大过·彖》：“刚过而中，巽而说（悦）行。”

《坎·彖》：“维心亨，乃以刚中也。”

《离·彖》：“重明以离乎正，乃化成天下；柔丽乎中正，故亨。”

《咸·彖》：“二气感应以相与，止而说（悦），男下女，是以亨利贞，取女吉也。”

《恒·彖》：“恒亨，无咎，利贞，久于其道也。”

《遁·彖》：“小利贞，浸而长也。”

《大壮·彖》：“大壮利贞，大者正也；正大，天地之情可见（现）矣。”

《明夷·彖》：“内难而能正其志。”

《家人·彖》：“女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也”，“家道正，正家而天下定矣。”

《睽·彖》：“柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。”

《蹇·彖》：“蹇利西南，往得中也”，“当位贞吉，以正邦也。”

《解·彖》：“其来复吉，乃得中也。”

《损·彖》：“损而有孚，元吉无咎，可贞，利有攸往。”

《益·彖》：“利有攸往，中正有庆。”

《姤·彖》：“刚遇中正，天下大行也。”

《萃·彖》：“顺以悦，刚中而应，故聚也。”“利见大人，亨，聚以正也。”

《升·彖》：“巽而顺，刚中而应，是以亨。”

《困·彖》：“贞大人吉，以刚中也。”

《井·彖》：“改邑不改井，乃以刚中也。”

《革·彖》：“大亨以正，革而当。”

《鼎·彖》：“柔进而上行，得中以应乎刚，是以元亨。”

《渐·彖》：“进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。”

《丰·彖》：“宜日中，宜照天下也。”

《旅·彖》：“柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。”

《巽·彖》：“刚巽乎中正而志行。”

《兑·彖》：“刚中而柔外，说(悦)以利贞。”

《涣·彖》：“王假有庙，王乃在中也。”

《节·彖》：“刚柔分而刚得中”，“苦节不可贞”，“中正以通”。

《中孚·彖》：“柔在内而刚得中”，“中孚利贞，乃应乎天也。”

《小过·彖》：“过以利贞，与时行也；柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。”

《既济·彖》：“利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。”

《未济·彖》：“未济亨，柔得中也；小狐汔济，未出中也。”

“上经”三十卦中，“泰”卦已靠持中守正获得安泰，“谦”和“豫”是以“中正”为参照标准对比谦虚与懈怠，“蛊”卦是干事之卦必须持中守正，“贲”卦是文明之象虽不提中正而含有中正，“剥”卦与“复”卦象征的剥落与恢复尚未达到中与正，所以这些卦的彖辞不提中正；除此之外，其余二十三卦直接提出了持中守正这一判断标准。

“下经”三十四卦中，“晋”卦和“夬”卦所象征的事物都超出了事物变化常理，所以彖辞里不说中正；“震”与“艮”是以中正为参照标准，对比运动与静止的矛盾，所以不提中正；“归妹”卦象征的事物处于回归状态，所以不提中正；其余二十九卦，无论是预测吉凶祸福，还是判断得失是非，无不提出中与正做为标准。

(乙)论述“时”与“势”

《乾·彖》：“大哉乾元，万物资始”，“品物流行，大明终始；六位时成，时乘六龙以御天。”

《坤·彖》：“先迷失道，后顺得常。”

《屯·彖》：“刚柔始交而难生。”

《蒙·彖》：“以亨行，时中也。”

《讼·彖》：“终凶，讼不可成也。”

《比·彖》：“后夫凶，其道穷也。”

《小畜·彖》：“自我西郊，施未行也。”

《泰·彖》：“君子道长，小人道消也。”

《否·彖》：“小人道长，君子道消也。”

《大有·彖》：“应乎天而时行。”

《谦·彖》：“谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”

《豫·彖》：“豫之时义大矣哉！”

《随·彖》：“天下随时，随之时义大矣哉！”

《蛊·彖》：“先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”

《临·彖》：“至于八月有凶，消不久也。”

《贲·彖》：“观乎天文，以察时变。”

《剥·彖》：“君子尚消息盈虚，天行也。”

《复·彖》：“反复其道，七日来复，天行也。”

《大畜·彖》：“日新其德。”

《颐·彖》：“颐之时义大矣哉！”

《大过·彖》：“大过之时大矣哉！”

《坎·彖》：“险之时用大矣哉！”

《恒·彖》：“利有攸往，终则有始也”，“日月得天而能久照，四时变化而能久成。”

《遁·彖》：“刚当位而应，与时行也”，“遁之时义大矣哉！”

《晋·彖》：“是以康侯用锡（赐）马蕃庶，昼日三接也。”

《睽·彖》：“睽之时用大矣哉！”

《蹇·彖》：“见险而能止，知（智）矣哉”，“蹇之时用大矣哉！”

《解·彖》：“解之时大矣哉！”

《损·彖》：“二簋应有时，损刚益柔有时；损益盈虚，与时偕行。”

《益·彖》：“凡益之道，与时偕行。”

《姤·彖》：“姤之时义大矣哉！”

《升·彖》：“柔以时升。”

《革·彖》：“天地革而四时成”，“革之时大矣哉！”

《震·彖》：“笑言哑哑，后有则也。”

《艮·彖》：“时止则止，时行则行；动静不失其时，其道光明”，“艮其止，止其所也。”

《归妹·彖》：“归妹，人之终始也。”

《丰·彖》：“天地盈虚，与时消息。”

《旅·彖》：“旅之时义大矣哉！”

《节·彖》：“天地节而四时成。”

《小过·彖》：“过以利贞，与时行也。”

《既济·彖》：“初吉，柔得中也；终止则乱，其道穷也。”

《未济·彖》：“濡其尾，无攸利，不终继也。”

“上经”三十卦中，“震”卦讲的是待时，“师”卦讲的是适时，“履”卦和“同人”卦讲的是顺时和随时，“观”卦和“噬嗑”卦讲的是经常，“无妄”卦讲的是偶然，“离”卦讲的是将来，这些卦义中本已有时与势，所以不在彖辞中做出事物变化时与势的直接判断。

“下经”三十四卦中，“咸”卦要求时时能够感应，“大壮”、“明夷”、“夬”、“困”、“涣”诸卦讲的是违逆常理下的察时知势，如“家人”、“中孚”、“渐”、“巽”和“兑”讲的是经常性和规律性，所以这些卦也不在彖辞中直接判断事物变化的时与势。

（丙）论述“德”与“业”

（一）总纲“乾”、“坤”

（二）立身之道

（1）求知立志——“屯”、“蒙”、“需”

（2）持中守正——“讼”、“师”、“比”、“小畜”、“履”、“泰”、“否”

（3）应世成业——“同人”、“大有”、“谦”、“豫”、“随”、“蛊”

（三）治国之道

（1）施行教化——“临”、“观”

(2)救弊起衰——“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”

(3)兴治防乱——“无妄”、“大畜”、“颐”、“大过”、“坎”、“离”

(四)夫妇之道

(1)爱情——“咸”、“恒”

(2)理解——“家人”、“睽”

(五)修业之道

(1)明察进退——“遁”、“大壮”、“晋”、“明夷”

(2)轻看得失——“蹇”、“解”、“损”、“益”

(3)避祸持家——“明夷”、“遁”、“家人”、“睽”

(六)理事之道

(1)刚柔相济——“夬”、“姤”、“萃”、“升”

(2)革故鼎新——“困”、“井”、“革”、“鼎”

(3)动静守常——“震”、“艮”、“渐”、“归妹”

(七)待人之道

(1)自强自足——“丰”、“旅”

(2)顺时悦人——“巽”、“兑”

(八)应变之道

(1)聚散守制——“涣”、“节”

(2)宽怀容人——“中孚”、“小过”

(3)慎终如始——“既济”、“未济”

从这样的综合比较看出，彖辞所阐述的卦理，反映了我们这个伟大的民族崇尚持中守正，事事持中，不偏不倚；时时守正，不卑不亢。这就反映出中华民族传统精神中极其可贵的一部分主要品质：既不侵略异族，也绝不被异族所征服。

中华民族远祖时时注意观察时机和态势的变化，认识到自然界和人类社会处于不断变化之中，因而随时改善生存环境和调谐自己的言行，既自强不息，又居安思危，这就培养了全民族的主观能动性和创造力。

以持中守正为根本，以顺应时势为准则。积德兴业，退可以使家道恒久，进可以使天下大治。这就是彖辞论述的卦理，对人生最

富于积极意义的指导作用。

三、论每一卦之“文”

在《易经》卦象的专用名词中，“卦文”即指八卦卦象符号重叠后，如倒用原来的象征意义融汇贯通，派生出所组合成的六十四卦卦象符号的意义，并且以此解释六十四卦卦象符号的得名。

(一)彖辞论述卦文，有的直接分析两个八卦符号重叠后性质交融的势态。例如《涣·彖》说：“涣亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。”为什么事物涣散后反而亨通？“涣”卦的卦象是“坎下巽上”，下“坎”九二阳刚居中，虽然“坎”象征艰险，但阳刚能够克险，故彖辞说不是穷途。“柔得位乎外”指“六四”爻居于卦理安排的阴位，又得上面“九五”爻象征的主导力量的应援，使“九二”爻出险后畅通无阻。另外，二、三、四爻合成八卦之“震”()象征震动，寓意要出险必须勇于行动；三、四、五爻组合成八卦之“艮”()，象征停止，寓意涣散必须停止；“震”下艮上”又合成“颐”卦卦象，象征自求口实，自强自立。这样，“涣”卦虽然象征涣散，但由于内在的本质（由原八卦符号所象征）主使，仍然能够亨通。

从例中看出，彖辞论说卦文，首先抓住上下两个八卦符号的性质入题发挥。“涣”卦卦象中，上“巽”以阴爻为主使，卦象属阴而性柔；下“坎”以一阳爻为主使，卦象属阳而性刚；再根据刚与柔的矛盾对立、形式对应及相互作用，剖析卦象象征事物的变化趋势，做出了“亨通”的判断。

其次，彖辞论说卦文，从演绎“显象”分析态势。“显象”即明显的卦象，就是组合成六十四卦卦象的两个八卦符号。在“涣”卦

其次，彖辞论说卦文，从演绎“显象”分析态势。“显象”即明显的卦象，就是组合成六十四卦卦象的两个八卦符号。在“涣”卦中，也就是“坎”和“巽”。根据这些显象的象征、属性和相互作用，去阐

释所象征事物的变化形态和变化趋势。

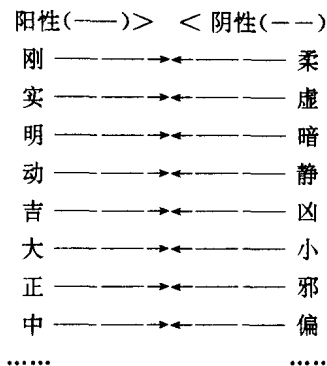
此外，彖辞论述卦文，还从剖析“隐象”阐释情理。“隐象”即指隐蔽的卦象，就是前面关于爻辞的论述中所说的“中爻互象”。在“涣”卦中，即二、三、四爻组合成的“震”和三、四、五爻组合成的“艮”，以及由“震下艮上”重叠成的“颐”卦卦象。根据这些隐象的象征、属性和相互作用，去阐述所象征事物变化形态和变化趋势的内在本质和主观动因。

(二)彖辞论述卦文，有的直接剖析卦象中两个八卦符号的基本象征。例如《鼎·彖》：“鼎，象也；以火巽火，亨（烹）饪也。”从“鼎”卦卦象做总体观察，用看几何图形的方法看鼎的平面拟象：一阴爻在下的两断线如鼎足，第五位一阴爻的两断线如鼎耳，上面一阳爻的一道实线如提鼎的铉，所以彖辞做出了“鼎，象也”的判断。上“离”象征火，又象征金属；下“巽”象征木，又象征风；以木生火，以风助燃，煮金属做成的鼎里的食物，所以彖辞又做出了“亨（烹）饪之象”的判断。分析了卦象的总体形象和局部形象后，引申出了“圣人亨（烹）以享上帝，大亨（烹）以享圣贤”的推论。

从这一例中看出，根据剖析卦象论说卦文，两个八卦符号组合后的卦象必须可以看成几何图形，又必须象某一事物形态的实际摹拟，又恰能包容卦象中的两个八卦原象，而后才能从卦象中显象和隐象的象征，去展开六十四卦卦象符号象征意义的论述。

(三)彖辞论述卦文，往往还阐释卦名的由来。例如《革·彖》说：“革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。”“革”卦的卦象是“离下兑上”，“兑”象征湖泽，又象征少女，“离”象征火，又象征中女；从这四种被象征事物的属性分析判断，归纳出“革”做为卦名的结论。

综览六十四卦彖辞对卦文的论述，可以看到，卦象的组合方式基本上是按阳性和阴性两大类性质展开演绎的。两大类性质的矛盾对立与形式对应如下图：

(图 43)

总之，彖辞对卦文的论述，着重分析了外在的形态与变化的趋势；象辞对卦理的论述，着重阐释了变化的契机与寓指的事理；而彖辞对卦德的论述，则将内外两方面的论述综合，做出了阐释基本卦义的概括与总结、鉴别、比较与推断。

如《易·系辞》所说：“彖者，言乎象者也”，“彖者，材也”，“八卦以象告，爻象以情言，而吉凶可见(现)矣”，“知(智)者观其彖辞，则思过半矣”。彖辞的作用，专用于分析一卦之象，概括一卦之义；彖辞审视阴爻、阳爻这些组合卦象的材料，剖析它们的性质和象征，归纳卦象所象征事物的变化形态与趋势，紧扣住八卦符号组合成的每个六十四卦卦象符号，展开对事物变化情理的论述。聪明的学《易》者只要懂得彖辞如何论述卦义，就已经对卦象所象征事物的变化情理理解一半了！

孙中山在《民权主义·第一讲》中说到：“用判断，即哲学。”“彖辞”在卦辞的基础上引申与发挥，做深层的演绎与阐述，综合叙述了每卦卦义的总结和推断，深入探讨每卦内涵的本质和情理，反复辨别了每卦卦象的组合与文饰，详细解释了每卦卦名的由来和含义。凭借于此，对万事万物的发生做出了质量判断；对万事万物的变化做出了因果判断；对万事万物的发展做出了趋势判断；对人生

奋斗做出了价值判断；对品德修养做出了是非判断。从而，对《易》所蕴涵的统括一切、涵盖一切和解释一切的博大精深的哲理，做出了系统化归纳。

第四节 象辞的意义和作用

象辞即“象传”，分为上、下篇，本是《易传》中的两篇重要著作。主要观点认为《易》卦的卦和爻都是一种“象”，解释一卦的象征称之为“大象”，解释一爻的象征称之为“小象”。同“彖辞”的命运一样，魏人王弼取消了“象辞”的独立，把它逐卦逐爻地拆开，分别配置到六十四卦和三百八十四爻之下，使《易》由古经变成我们今天看到的经传合一的形式。

象辞有着三个方面的作用：对客观事物现象做出模拟；对变化发展趋势做出象征；对内涵变化契机做出演绎。但更多的象辞，或是从卦辞、爻辞生化而出，或只是复述卦辞、爻辞的意义，或者错误地理解了卦辞、爻辞原意而做出了错误的推论，甚至于有些象辞没有任何实在意义，只是为了敷衍篇幅。因此，在第五章和第六章对每一卦的具体解析中，本书只对有些象辞的由来稍加点明，而不予以详细阐释。

例如，《观·大象》说：“风行地上，观。先王以省方，观民设教。”就是摹拟风吹遍大地的自然现象，比喻领导人到处视察的社会现象。进而想象出风代表宇宙法则的意志，到处吹过，检查天下万物的生长情况，再由此联想到领导人检查人民群众的生产与生活，设立制度和颁行律令。

又如《谦·大象》说：“谦谦君子，卑以自牧也。”从“谦”卦卦象 的山在平地之下取象，象征谦虚的人尽管实际上很高大，却总是把自己看得很卑下。

再如《恒·大象》说：“雷风，恒。君子以立不易方。”从雷风相助生威，扫荡违逆，维持宇宙秩序恒久的内在契机，引申入人事现象说理。有作为的人轻易不改变自己的志向和立身处世的准则。但怎样才能做到不轻易改变？象辞显然言未尽意，而是启发读《易》者向深层去思考。

把“大象”与“小象”相比，“小象”虽然也遵循“大象”的思路，尽力去发挥三方面作用，但从思辨性和说理性来看，“小象”要比“大象”逊色许多。生化而出、错误推论和敷衍篇幅等文弊语病，几乎在《易经》中屡见不鲜。因在本书第五章、第六章对各卦卦象具体解析中均已一一指出，这里就不再赘述，仅做为一种语言逻辑混乱现象提出，以免读《易》者被其惑乱，影响了对卦义的正确理解。

一、“大象”的蕴涵

凡总括象征一卦之义的，称之为“大象”。天下万物，各有形态；天下万事，各有趋势。“大象”的作用，就是根据八卦符号重叠而成的六十四卦符号，摹拟万物的形态，抽象万事的性质。

与“彖辞”相比较，彖辞说理比较细致，并且展开了卦德、卦理、卦文三个方面的分析与论述。而“大象”只用一种方法，即先说自然现象，再说社会现象；而且为了表述作者的观点和认识，即使牵强附会也在所不惜。例如“豫”卦本来是说耽于逸乐的人被震醒后重新奋起，去干一番事业，但“大象”却说：“雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”若理解“作乐”为“寻欢作乐”，虽契合原卦义的前半部，但“寻欢作乐”怎么能是崇尚德行呢？于是不少解《易》者随着牵强附会，解释“作乐”为“听雷声作鼓乐”。又如“丰”卦的卦义是摹拟人生丰足的社会现象，劝勉普济天下。而“大象”说：“雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。”从一般的富裕现象联系到特殊的执法现象，难免叫人“丈二和尚摸不着头脑”！

但是,如把“大象”恢复独立地位去理解其蕴涵的思想,仍然可以看出,它毕竟言简意赅地归纳了一些当时的社会意识形式,曲折地反映出中华民族远祖积极进取的思想认识。试分类归纳,对“大象”的思想内容进行粗略地描述。

(甲)总结人生奋斗

《乾·大象》:“天行健,君子以自强不息。”

《屯·大象》:“云雷屯,君子以经纶。”

《讼·大象》:“天与水违行,讼;君子以做事谋始。”

《同人·大象》:“天与火同人,君子以类族辨物。”

《大有·大象》:“火在天上,大有;君子以遏恶扬善,顺天休命。”

《蛊·大象》:“山下有风,蛊;君子以振民育德。”

《大过·大象》:“泽灭木,大过;君子以独立不惧,遁世无闷。”

《坎·大象》:“水洊至,习坎;君子以常德行,习教事。”

《恒·大象》:“雷风,恒;君子以立不易方。”

《遁·大象》:“天下有山,遁;君子以远小人,不恶而严。”

《明夷·大象》:“明入地中,明夷;君子以莅众。”

《困·大象》:“困,泽无水,君子以致命遂志。”

《归妹·大象》:“泽上有雷,归妹;君子以永终知敝(蔽)。”

《兑·大象》:“丽泽,兑;君子以朋友讲习。”

《既济·大象》:“水在火上,既济;君子以思患而豫防之。”

《未济·大象》:“火在水上,未济;君子以慎辨物居方。”

(2)总结品德修养

《坤·大象》:“地势坤,君子以厚德载物。”

《蒙·大象》:“山下出泉,蒙;君子以果行育德。”

《小畜·大象》:“风行天上,小畜;君子以懿文德。”

《否·大象》:“天地不交,否;君子以俭德辟(避)难,不可荣以禄。”

《大畜·大象》:“天在山中,大畜;君子以多识前言往行,以畜其德。”

《颐·大象》:“山下有雷,颐;君子以慎言语,节饮食。”

《离·大象》:“明两作离,大人以继明照于四方。”

《咸·大象》:“山上有泽,咸;君子以虚受人。”

《大壮·大象》：“雷在天上，大壮；君子以非礼弗履。”

《晋·大象》：“明出地上，晋；君子以自昭明德。”

《家人·大象》：“风自火出，家人；君子以言有物而行有恒。”

《睽·大象》：“上火下泽，睽；君子以同而异。”

《蹇·大象》：“山上有水，蹇；君子以反(返)身修德。”

《损·大象》：“山下有水，损；君子以惩忿窒欲。”

《益·大象》：“风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。”

《夬·大象》：“泽上于天，夬；君子以施禄及下，居德则忌。”

《升·大象》：“地中升木，君子以顺德，积小以高大。”

《震·大象》：“洊雷，震；君子以恐惧修省。”

《艮·大象》：“兼山，艮；君子以思不出其位。”

《渐·大象》：“山上有木，渐；君子以居贤德善俗。”

《小过·大象》：“山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。”

(丙)总结德治思想

《师·大象》：“地中有水，师；君子以容民畜(蓄)众。”

《比·大象》：“地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。”

《履·大象》：“上天下泽，履；君子以辩上下，定民志。”

《泰·大象》：“天地交，泰；后以财(裁)，成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。”

《谦·大象》：“地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。”

《临·大象》：“泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。”

《观·大象》：“风行地上，观；先王以省方观民设教。”

《剥·大象》：“山附于地，剥；上以厚上安宅。”

《复·大象》：“雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”

《无妄·大象》：“天下雷行，物与无妄；先王以茂对时育万物。”

《夬·大象》：“泽上于天，夬；君子以施禄及下，居德则忌。”

《姤·大象》：“天下有风，姤；后以施命诰四方。”

《萃·大象》：“泽上于地，萃；君子除戎器，戒不虞。”

《井·大象》：“木上有水井，君子以劳民劝相。”

《革·大象》：“泽中有火，革；君子以治历明时。”

《鼎·大象》：“木上有火，鼎；君子以 正位凝命。”

《巽·大象》：“随风，巽；君子以申命行事。”

《节·大象》：“泽上有水，节；君子以制数度，议德行。”

（丁）总结法治思想

《噬嗑·大象》：“雷电，噬嗑；先王以明罚敕法。”

《贲·大象》：“山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。”

《解·大象》：“雷雨作，解；君子以赦过宥罪。”

《丰·大象》：“雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。”

《旅·大象》：“山上有火，旅；君子以明慎用刑。”

《中孚·大象》：“泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。”

综合上面的比较，总结人生奋斗的有十六象，占了全部卦象的四分之一；总结品德修养的有二十象，几近全部卦象的三分之一；反映德治思想的有十八象，占全部卦象的四分之一还多；反映法治思想的有六象，几近全部卦象的十分之一。可以看出，“大象”的基本思想是：奋斗与修德互补，要奋斗必须修德；修德是奋斗的根本，奋斗是修德的目的。德治与法治并用，施德治必须立法；德治是法治的主导，法治是德治的补充。

但是，“大象”也流露出一些消极的思想，反映了历史的局限性。例如《需·大象》：“云上于天，需；君子以饮食宴乐”；《随·大象》：“泽中有雷，随；君子以响（向）晦入宴息”；《豫·大象》：“雷出地奋，豫；先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”。而《涣·大象》更是没头没脑地来他一句：“风行水上，涣；先王以享于帝立庙。”这些，不但反映了先秦时代的天命思想，也透露了儒家及时行乐的颓废意识。

二、“小象”的蕴涵

凡是象征一爻之义的，称之为“小象”。“小象”的作用，主要是根据爻位在卦象中的位置，以及爻本身的属性，概括爻对事物阶段

性变化的象征作用。

与“爻辞”相比较，“爻辞”从位置、表意、变易三个方面，已经对每一爻的象征与爻位做了详尽地论述；往往读到不断重复爻辞内容的“小象”时，常感味同嚼蜡，也有生赘附疣之感。总之，“小象”的蕴涵无外乎“大象”所说的那些：总结人生奋斗，概括品德修养，以及对德治思想和法治思想的表述。

许多“小象”象辞只是文字的拼凑，使人不知所云。例如《比·初六·小象》：“比之初六，有它吉也。”《需·六四·小象》：“需于血，顺于听也。”有些“小象”，即使是古人解《易》，也往往是干脆不做任何注释。

需要特别予以指出的是，有些“小象”象辞对爻辞的引申和发挥，出现了曲解与谬论。例如《履·六三·小象》中的“眇能视，跛能履”，本意是说只要勤于实践，再细微、再渺小、再高远的事物变化都能够发现，再坎坷、再颠簸、再艰难的路也能走到目的地。而“小象”却说：“眇能视，不足以有明也；跛能履，不足以与行也”，望文生义地发挥为瞎了一只眼不能够看得清楚，跛了一条腿不可以与其同行，这就损害了原爻辞积极进取的意义。因此在读《易》时，遇到类似的“小象”象辞，可以置之不顾，以理解爻辞意义为主。

三、“写象”的形式

写象，即描写万事万物形象的意思。“八卦——六十四卦”记事符号系统描写万事万物形象的方法，就是凭借六个爻位上阴阳两爻做不同形式的排列组合。由于排列组合的形式不同，阴阳两爻建构的卦象也就不同，从而象征了不同品性不同种类的事物，显示了不同趋势不同结果的变化。

写象既然遵循着一定的逻辑推理，也就有了规律可循。根据伏羲氏乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八的排列顺序，并

根据《说卦》赋予八卦符号的主要象征,模拟古人观察卦象组织语言,试做出卦象排列组合序列表,以探寻先哲前贤立卦写象的形式。

八卦记事符号共有八种象,即乾(☰)、兑(☱)、离(☲)、震(☳)、巽(☴)、坎(☵)、艮(☶)、坤(☷)。每一种象和其他七种象依次重叠,本象在上位重叠七次,本象在下位重叠七次,本象自身重叠一次,这样,每一种象重叠,出十五个卦象,就形成了一个内容丰富、形式多样的排列组合序列。但是,在八个卦象排列组合序列中,排列在后的八卦之象被前面的八卦之象多次重叠,后面的卦象排列组合序列中,总是有许多重复于前的卦象。将这些重复的卦象筛选出去,就得到六十四个卦象。

卦象排列组合序列表

乾序列

乾在上	☱兑	天下有湖,浸润万物。“履”(履行责任)
	☲离	天下有火,谁人识我。“同人”(志同道合)
	☳震	天下有雷,不可妄为。“无妄”(提防意外)
	☴巽	天下有风,万物轻松。“姤”(无物不遇)
	☵坎	天下有水,可照真伪。“讼”(明辨是非)
	☶艮	天下有山,藏身自安。“遁”(远避小人)
	☷坤	天下有地,各自分离。“否”(阴阳不交)
乾在下	☷坤	天外有天,大德无边。“乾”(天道循环,自强不息)
	☷坤	天上有地,万物孕育。“泰”(阴阳和合)
	☶艮	天在山中,处处可通。“大畜”(积德修业)
	☵坎	天上有云,待时雨淋。“需”(密云不雨)
	☴巽	天上有风,只在天空。“小畜”(小有德行)
	☳震	天上有雷,将有作为。“大壮”(阳刚盛长)
	☲离	天上有火,熟透硕果。“大有”(无所不有)
	☱兑	天上有泽,有劳无得。“夬”(何须臧天)

兑序列

	☰ 乾 —	“夬”(与“乾序列”中“夬”重复)
	☲ 离 —	地火煮泽,天下变革。“革”(水火不相容)
兑在上	☳ 震 —	泽中响雷,风雨相随。“随”(随时而动)
☱	☴ 巽 —	泽漫森林,超越常情。“大过”(大才平大难)
—	☵ 坎 —	河泽相连,进退两难。“困”(困境重重)
—	☶ 艮 —	泽高山低,心心相依。“咸”(二气感应)
☱	☷ 坤 —	泽水蓄地,千流汇聚。“萃”(聚财安民)
—	☱ 兑 —	两泽相连,兴利桑田。“兑”(悦人悦己,以悦应世)
—	☷ 坤 —	地在泽畔,察民所愿。“临”(亲临政事)
—	☶ 艮 —	山下有泽,水冲石崖。“损”(有失无得)
☱	☵ 坎 —	河流入泽,水势有节。“节”(蓄聚节止)
☱	☴ 巽 —	风行泽上,正气浩荡。“中孚”(胸怀宽广)
兑在下	☳ 震 —	泽上雷鸣,催舟返程。“归妹”(人生归宿)
	☲ 离 —	泽面起火,两性相左。“睽”(求同存异)
	☰ 乾 —	“履”(与“乾序列”中“履”重复)

离序列

	☰ 乾 —	“大有”(与“乾序列”中“大有”重)
	☱ 兑 —	“睽”(同“兑序列”中“睽”重)
离在上	☳ 震 —	电闪雷鸣,议狱宽刑。“噬嗑”(化解矛盾)
☲	☴ 巽 —	火下煽风,万物可烹。“鼎”(革故鼎新)
—	☵ 坎 —	水火背离,万事不济。“未济”(未得成功)
—	☶ 艮 —	火烧青山,行旅颠颠。“旅”(人在旅途)
☲	☷ 坤 —	日照大地,前程得意。“晋”(不断进步)
—	☲ 离 —	两日相邻,无比光明。“离”(红日灿烂,前程远大)
—	☷ 坤 —	地蔽日光,君子有伤。“明夷”(明显伤害)
—	☶ 艮 —	日出东山,直上中天。“賁”(礼仪文明)
☲	☵ 坎 —	水火相交,万物昭昭。“既济”(万事成功)
☲	☴ 巽 —	风火相成,家道可恒。“家人”(男女相助)
离在下	☳ 震 —	雷电生威,大获而归。“丰”(自给自足)
	☱ 兑 —	“革”(与“兑序列”中“革”重)
	☰ 乾 —	“同人”(与“乾序列”中“同人”重)

震序列

震在上	䷀ 乾	—	“大壮”(与“乾序列”中“大壮”重)
	䷄ 兑	—	“归妹”(与“兑序列”中“归妹”重)
	䷝ 离	—	“丰”(同“离序列”中“丰”重)
	䷲ 巽	—	雷风相成,秩序永恒。“恒”(天道恒久)
	䷜ 坎	—	雷雨大作,消灾解祸。“解”(解脱艰险)
	䷢ 艮	—	山顶响雷,屈身奉陪。“小过”(过于慎微)
	䷁ 坤	—	雷动大地,不可犹豫。“豫”(克服懈怠)
	䷁ 坤	䷁	雷声相继,天下恐惧。“震”(震荡宇宙,扫除违逆)
	䷢ 艮	—	雷从地出,一阳来复。“复”(阳气复生)
	䷜ 坎	—	山下雷动,自强自重。“颐”(自食其力)
震在下	䷝ 离	—	雷雨满天,创业维艰。“屯”(刚柔始交)
	䷲ 巽	—	风雷合力,天下得益。“益”(天下均衡)
	䷄ 兑	—	“噬嗑”(与“离序列”中“噬嗑”重)
	䷀ 乾	—	“随”(与“兑序列”中“随”重)
	䷀ 乾	—	“无妄”(与“乾序列”中“无妄”重)

巽序列

巽在上	䷀ 乾	—	“小孚”(与“乾序列”中“小畜”重)
	䷄ 兑	—	“中孚”(与“兑序列”中“中孚”重)
	䷝ 离	—	“家人”(与“离序列”中“家人”重)
	䷲ 巽	—	“益”(与“震序列”中“益”重)
	䷜ 坎	—	风行水面,云气涣散。“涣”(涣散瓦解)
	䷢ 艮	—	山风阵阵,循序渐进。“渐”(稳步前进)
	䷁ 坤	—	风行大地,万物有序。“观”(观察天下)
	䷁ 坤	䷁	风顺时顺,随时而进。“巽”(顺应规律,适应环境)
	䷢ 艮	—	风起青萍,飏升凌云。“升”(青云直上)
	䷜ 坎	—	山下风灾,除害不衰。“蛊”(谨防蛊惑)
巽在下	䷝ 离	—	立木汲水,功绩累累。“井”(打井养民)
	䷲ 巽	—	“恒”(与“震序列”中“恒”重)
	䷄ 兑	—	“鼎”(与“离序列”中“鼎”重)
	䷀ 乾	—	“大过”(与“兑序列”中“大过”重)
	䷀ 乾	—	“姤”(与“乾序列”中“姤”重)

坎序列

坎在上	䷀ 乾	“需”(与“乾序列”中“需”重)
	䷹ 兑	“节”(与“兑序列”中“节”重)
	䷝ 离	“既济”(与“离序列”中“既济”重)
	䷲ 震	“屯”(与“震序列”中“屯”重)
	䷥ 巽	“井”(与“巽序列”中“井”重)
	䷴ 艮	水尽山穷,艰险重重。“蹇”(穷途末路)
	䷁ 坤	江河行地,滚滚东去。“比”(亲若比邻)
	䷁ 坤	江河滔滔,滩险浪高。“坎”(重重艰险,孤舟向远)
	䷆ 艮	地中水流,兴师伐仇。“师”(聚众起兵)
	䷃ 蒙	山高水深,不识乾坤。“蒙”(蒙昧暗弱)
坎在下	䷥ 巽	“涣”(与“巽序列”中“涣”重)
	䷲ 震	“解”(与“震序列”中“解”重)
	䷝ 离	“未济”(与“离序列”中“未济”重)
	䷹ 兑	“困”(与“兑序列”中“困”重)
	䷀ 乾	“讼”(与“乾序列”中“遁”重)

艮序列

艮在上	䷀ 乾	“大畜”(与“乾序列”中“大畜”重)
	䷹ 兑	“损”(与“兑序列”中“损”重)
	䷝ 离	“贲”(与“离序列”中“贲”重)
	䷲ 震	“颐”(与“震序列”中“颐”重)
	䷥ 巽	“蛊”(与“巽序列”中“蛊”重)
	䷀ 坎	“蒙”(与《坎序列》中“蒙”重)
	䷁ 坤	山崩地陷,天降大难。“剥”(世道剥落)
	䷁ 坤	重山入云,遇险立停。“艮”(行止适时,察势而动)
	䷆ 艮	地高山低,谦卑自居。“谦”(谦虚应世)
	䷥ 巽	“蹇”(与“坎序列”中“蹇”重)
艮在下	䷲ 震	“渐”(与“巽序列”中“渐”重)
	䷃ 蒙	“小过”(与“震序列”中“小过”重)
	䷝ 离	“旅”(与“离序列”中“旅”重)
	䷹ 兑	“咸”(与“兑序列”中“咸”重)
	䷀ 乾	“遁”(与“乾序列”中“遁”重)

		坤序列	
坤在上	☰ 乾	—	“泰”(与“乾序列”中“泰”重)
	☱ 兑	—	“临”(与“兑序列”中“临”重)
	☲ 离	—	“明夷”(与“离序列”中“明夷”重)
	☳ 震	—	“复”(与“震序列”中“复”重)
	☴ 巽	—	“升”(与“巽序列”中“升”重)
	☵ 坎	—	“师”(与“坎序列”中“师”重)
	☶ 艮	—	“谦”(与“艮序列”中“谦”重)
	地母造福,养育万物。“坤”(和合阳气,化生万物)		
	☶ 艮	—	“剥”(与“艮序列”中“剥”重)
	☵ 坎	—	“比”(与“坎序列”中“比”重)
坤在下	☴ 巽	—	“观”(与“巽序列”中“观”重)
	☳ 震	—	“豫”(与“震序列”中“豫”重)
	☲ 离	—	“晋”(与“离序列”中“晋”重)
	☱ 兑	—	“萃”(与“兑序列”中“萃”重)
	☰ 乾	—	“否”(与“乾序列”中“否”重)

统计上面的排列组合,每个八卦符号组合十五次,即得出十五个卦象,八个序列共得出一百二十个卦象。但是,按照顺序组合下来,必然呈现出级进重复,后面的序列中实有卦象也就次第减少。“乾序列”实有卦象十五个,而“坤序列”实有卦象只剩下一个。因为“坤”的十五次组合中,除去自身重叠的一个“坤”卦外,其余的卦象都已被其它七个序列先行组合而重叠。这是很有趣的排列组合和选择淘汰,如下面的统计表所示:

序列名称	实有卦数	重复卦数	序列名称	实有卦数	重复卦数
乾序列	15	0	巽序列	7	8
兑序列	13	2	坎序列	5	10
离序列	11	4	艮序列	3	12
震序列	9	6	坤序列	1	14

统计结果表明,在一百二十个卦象中,实有卦数为六十四卦,重复卦数为五十六卦;除去八个符号自身重叠成的卦没有被重复外,其余的五十六卦每卦都在不同的序列中被重复了一次。 56×2

$=112, 112+8=120$, 一百二十个卦象刚好是八个序列中每个八卦符号十五次组合后的总和。这就有力地证明, 中华民族远祖用八卦记事符号描写万事万物形象不仅完全可能, 而且有着非常严密的数理逻辑。

如果再依据序列表中“乾序列”的实有卦象为基数, 用计算机以“倒序”、“互补”的方法, 将所有序列的实在卦象做正反两看, 再次化简, 就可以看出, 《易经》六十四卦实际只有三十六个卦象, 而且这三十六个卦象以对应的形式, 各以十八个卦象分布于“上经”和“下经”中。由于卦象“倒序”、“互补”形式, 又形成了“上经”三十卦和“下经”三十四卦的不对称排列(这一点将在第八章对《序卦》的解析中详细论述)。这就足以说明, 中华民族远祖在用八卦符号描写万事万物形象时, 发现了外在的不对称形式包含着内在的质的均衡量, 于是引申自然现象的道理说明社会现象, 形成了要求社会秩序稳定和人际关系和谐的进步思想观念。

如下所示:

(一)“乾序列”实有卦象

自象重叠		乾						
乾在下	小畜	大有	大畜	夬	需	大壮	泰	
								
乾在上	履	同人	无妄	姤	讼	遁	否	

(“乾序列”共有 15 卦 8 象)

(二)“兑序列”和“巽序列”实有卦象

(在八卦符号中, 兑和巽实际上是一象的正反两看。因为“兑”和“巽”互为倒序, 就使两个序列的卦象呈交错状态。如正看是“兑”, 反看即是“巽”, 如正看是“巽”, 反看即是“兑”。)

自象重叠	巽
	
	兑

巽在下	鼎 	蛊 	(过大)	井 	恒 	升
兑在上	革 	随 	大过 	困 	咸 	萃
巽在上	家人 	渐 	(中孚)	涣 	益 	观
兑在下	睽 	归妹 	中孚 	节 	损 	临

(“兑序列”和“巽序列”的卦象,按“倒序”原理为上下,共有二十四卦十三个卦象。其中“大过”、“中孚”两象,正看倒看都是一卦之象。)

(三)“离序列”实有卦象

(符号“离”正看倒看都是一象)

自象重叠 离

离在下

贲

既济

丰

明夷

离在上

噬嗑

未济

旅

晋

(四)“震序列”和“艮序列”实有卦象

(在八卦符号中,震和艮是一个卦象的正反两看。因为“震”和“艮”互为倒序,就使两个序列的卦象呈交错状态。如正看是“震”,反看即是“艮”;正看是“艮”,反看即是“震”。)

自象重叠 艮 震

艮在下

蹇

(小过)

谦

震在上

解

小过

豫

艮在上

蒙

(颐)

剥

震在下

屯

颐

复

(“震序列”和“艮序列”的卦象按倒序原理互为上下,共有十二卦八个挂象。其中“小过”和“颐”正看倒看都是一个卦象。)

(五)“坎序列”实有卦象

(符号坎正看倒看只是一象)

观察上面的比较图,尽管这种卦象对应卦数不对称的形式在排列分组上有很大的主观随意性,但又不可否认,这种排列的基本根据是中华民族传统的“三、六、九”数理逻辑。在“上经”和“下经”中,分别按三象一组观察,各有六组;分别按六象一组观察,各有三组;分别按九象一组观察,各有二组。这样就看出了古人将《易经》分卷的道理:卷一从“乾”到“蒙”,有四卦三象;卷二从“需”到“豫”,有十二卦六象;卷三从“随”到“离”,有十五卦九象。以上为“上经”。卷四从“咸”到“益”,有十二卦六象;卷五从“夬”到“归妹”,有十二卦六象;卷六从“丰”到“未济”,有十卦六象。以上为“下经”。“上经”是三、六、九梯形分组展开内容,“下经”是三个六象呈现平衡量,这就从外在布局上显示了《易经》结构具有很强的规律性和逻辑性;这样的写象形式安排,显然便于展开卦象摹拟与象征事物变化的具体现象。

从“上、下经卦象比较图”中还可以看出卦象与卦象之间的内在联系。如“上经”中“屯”、“蒙”、“需”、“讼”、“师”、“比”六卦都是结合八卦之“坎”演绎卦义,反映了这一组次第相承的六卦卦义中,都根据“坎”象征的艰险寓意着需要克服艰险。又如“下经”中“夬”、“萃”、“困”、“革”四卦都以八卦之“兑”为上象外卦,而它们的倒序卦“姤”、“升”、“井”、“鼎”四卦,又都以八卦之“巽”做为下象内卦;这一组次第相承的八个卦的卦义中,显然都根据“巽”象征的“顺”和“兑”象征的“悦”,强调了顺应时势,以悦应世。关于卦象之间的内在联系,在其他章节中做了详细论述和探讨。

观察“上、下经卦象比较图”,可以看出“八卦——六十四卦”记事符号系统反映出一些具有普遍性能够概括万事万物变化的自然规律,然后,经过无数次的演绎、推算,使这种排列组合能够与客观自然规律契合,这才能够使卦象具有描写万事万物形象的功用。

例如,“上、下经卦象比较图”中,第一组六个象四个卦,完整地表达了“乾阳坤阴之气交合,万物初生处于蒙昧状态”这一意思。再

把第二组三个象四个卦加进来成为六象一组，又可将前一意思深化丰富：启迪蒙昧之后，等待创业的时机，或者明辨是非，向公众表明自己的主张；或者聚众举义，征讨叛逆；或者推行德治，亲比天下。不论采取哪一种措施去实现理想，都注意积蓄美德，勤于实践。如果再把第三组三个象六个卦加进来成为九象一组，又可以将意思再向深处推进一层：经过艰苦奋斗创造了安泰的环境，但是泰极生否；否运之时，仍须努力克服艰险，平息灾难，于是聚集同志克艰历险，纾难除灾，再次创造出天下大有的清明盛世。值盛世之时，务必谦虚谨慎，不可骄奢淫逸，免使胜利成果毁于一旦，付之东流。

从上例的推论中认识到，《易经》卦象排列写象的外在形式与内在联系是一个紧密的整体。这个紧密的整体，以它强烈的规律性和逻辑性显示了自然界的九大规律：由于卦象摹拟了阴阳二气循环运行的方向和路线，就显示出事物发展上升的态势；由于卦象描写了事物变化的矛盾对立与形式对应，就显示出事物存在的互补的特性；由于卦象演绎了事物生存的代代延续，就显示出事物衍生的渐进的形态；由于卦象图解了事物的种类分布，就显示出事物组合的倒序的方式；由于卦象蕴含了事物相互作用的均衡，就显示出事物发展的取中的态势；由于卦象象征了事物相互联系的图式，就显示出事物生存的时间和空间的对称；由于卦象归纳了事物运动与静止的形态，就显示出事物发展与变化并行的规律；由于卦象抽象了事物发展与变化的秩序与规律，就显示出事物适应环境生存的变通的本质；由于卦象总结了万事万物变化与发展的共性与个性，就显示出事物进步的循环的周期。然后，再从上升开始，进入下一个循环周期，使自然界和人类社会的进步与发展呈现出螺旋式上升的状态。

综合这一节展开的论述，使我们认识到，正是服从并契合于上升、互补、渐进、倒序、取中、对称、并行、变通、循环九大普遍自然规律的主使和支配，正是遵循着对应原理和“三、六、九”数理逻辑，正

是受到自然界不对称外表包容着对应内涵的现象的启发,“八卦——六十四卦”记事符号系统才能巧妙地演绎卦象,变化象征,基本上科学而又合理地实现了描写万事万物变化形象的功用。

第五节 语言的选择和特点

人类的语言产生于生活实际与生产实践,又随着生活的丰富与生产的进步不断地完善着思维功能,增强着表达能力。原始语言的思维源泉与表述对象,必然来自于生活实际与生产实践的环境,也就是满足人们生存之需的客观自然界。这样,客观自然界的事物变化现象就成为人们的观察对象,成为思维的源泉,自然界中的天与地、日与月、水与火、雷与风、山与泽、动物与植物等等现成材料,也就成为人们表述的对象和内容。伏羲氏创造的“八卦——六十四卦”记事符号系统,就是以朴素直观的形式对自然事物及其变化现象做出的原始摹写和直接记录。

由于“八卦——六十四卦”记事符号系统只是对自然事物及其变化现象做原始摹写,解释和说明卦象的语言必然非常原始。这是《易经》语言非常明显的一个特点。例如“屯”卦“六二”爻爻辞:“屯如一如,乘马班如”,“大有”卦“六五”爻爻辞:“厥孚交如,威如”;“离”卦“九四”爻爻辞:“突如其来如,焚如,死如,弃如”,以及“六五”爻爻辞:“出涕沱若,戚嗟若”;“晋”卦“初六”爻爻辞:“晋如,摧如”;“节”卦“六三”爻爻辞:“不节,若则嗟,若无咎”,等等。

之所以判断《易经》中类似于例句的语言非常原始,可以从其他历史典籍中寻得佐证。唐朝初年纂辑的类书《艺文类聚》引辑了一首原时代的古老民歌写道:“断竹,续木;飞土,逐肉”(肉读 ru,如音)。这首民歌描写了削成竹箭头装上木杆射猎,削成竹铲装上木把翻地的原始生产实践,与这首民歌的内容及语言的风格特色

相比较,证明了《易经》语言非常原始的特点。

在没有文字的时代里,“八卦——六十四卦”记事符号系统是靠口述来流传的。这一推论得自《易经》语言的口语化特点。例如,“旅”卦“上九”爻爻辞:“鸟焚其巢,旅人先笑后号”;“震”卦卦辞:“震来虩虩(xi),笑言哑哑”,以及爻辞中的“震苏苏”,“震索索,视矍矍”;“家人”卦“九三”爻爻辞中:“家人嗃嗃(hè)”,“妇子嘻嘻”;以及屡见于各卦卦辞、爻辞中的“利有攸往”,“不利有攸往”,“利见大人”,“有孚”,“无咎”,等等。

又因为“八卦——六十四卦”记事符号系统直接地记录自然事物及其变化现象,也就直接地反映出语言产生的时代背景。具有很强烈的时代特色,是《易经》语言的又一鲜明特点。把六十四卦的象征做一粗略的统计,可以看到,以渔猎生活与动物活动做为事物变化象征的有三十六卦,而以农耕生活以及植物生长(还包括间接的反映)作为事物变化象征的仅有八卦;这就为“八卦——六十四卦”记事符号系统可能产生于渔猎生活的伏羲氏时代,提供了较有说服力的证明。

在伏羲氏时代,人们的生活来源以猎物为主,原始农业刚刚出现,人们的观察对象局限于狩猎活动范围,思维源泉和语言材料也就顺理成章地选择了与狩猎活动有关的事物现象。这一点,《易经》语言中也有突出的反映。例如,卦辞中经常提到的“利涉大川”,“利有攸往”,“不利有攸往”,还有反复用卦象显示的艰险和困阻。所有这些,只能是充满惊险和勇敢的狩猎生活的朴素表达,如实地记录了中华民族远祖追逐兽群、爬悬崖、涉江河的顽强斗争,而决不是安土重迁的农耕生活的反映。

中华民族远祖为求生而求知,既要将自己与自然界区别开来,又要将自然现象变化联系于人们的生活实际与生产实践,进而开拓人们认识自然的视野,增强人们的思维能力和表述能力。这样,在《易经》所有的卦辞和爻辞的语言中,无不在本来的意义上,或运

用比喻,或联系引申,形成了形象生动、说理充分的又一显著的语言特征。

一、关于本来义

《易经》所设置的卦象,每一卦象都不是孤立存在,每一个后置的卦,其卦义总是照应于前一卦的卦义,用同一风格的语言来共同记录一件事或者共同说明一个道理。

历史上的一些解《易》者,常喜欢割裂卦与卦之间的有机联系,利用《易经》语言的原始难懂,将八卦这种记事符号蒙上了神秘的面纱,使每一卦象都被曲解为上天垂象于人事的图谶。也使卦象记录下来的中华民族远祖的生产实践和生活经验,被经学家们用时代偏见,牵强附会,扭曲穿凿,篡改成为封建统治阶级的思想理论,将原来朴实无华的原始语言,涂抹成充满了皇权天授的迷信糟粕。

解析《易经》和八卦,应该用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法,详察卦与卦之间的有机联系,而不是孤立地、割裂地去看待每一卦卦象。所谓详察,即认真地准确地理解《易经》语言的本来意义。从而尽可能贴近远古时代的历史现实,又比较符合在原始社会中产生的朴素辩证法和唯物主义萌芽的本质,较为准确地理解八卦和六十四卦所记录的远古时代的历史真实。

比如“遁”卦,与前承的“恒”卦和后续的“大壮”卦相互照应,所反映的仍然是积极进取的精神。所谓“遁避”,只是一种策略;顺应形势的避退,只是为了更好地前进。过去解释这一卦,多用阶级斗争观点指斥为“封建士大夫的消极逃世”,显然失之于历史偏见。“遁”卦展示的“遁避之道”,为人们求取事业成功指出了前进道路的曲折性和反复性,使人们增强了审势度时、察知人生进退的思辨能力。这一思想应用于兵法,就发展成“避实击虚”,“避其锋芒,击其惰归”的著名战术。

又如卦辞、爻辞中多次出现的“利见大人”一句，“大人”的本来意义是远古时代部落或者部落联盟首领的称谓，“大人”由推举产生，掌管部落或者部落联盟的事务。在不同的卦象中和不同的爻位上出现的“利见大人”，其意义的变化都产生于“大人”的本来意义。如“乾”卦“九二”爻的“利见大人”和“九五”爻的“利见大人”，或可理解为“大人”被推举前的德行和被推举后的德治两个阶段，或可理解为有德行而不居“大人”之位的潜隐之士与居“大人”之位推行德治的首领；但无论怎样理解，德行与德治的标准，都是“大人”掌管事务是否给群体带来吉祥和幸福。而“讼”卦卦辞中的“利见大人”，则直接表明了“大人”的本来义。正因为“大人”掌管着部落或者部落联盟的事务，争讼之时才面见“大人”要求决断是非。至于“蹇”卦“上六”爻辞中的“利见大人”，也从要求“大人”帮助脱险去困的内容，反证了“大人”的本来意义。

《易经》中许多语言的本来意义，同样证明了《易经》语言非常原始的特点。只要稍加审视和区别，并鉴别、比较于先秦时代其他历史典籍的语言风格，就可以较准确地推论出卦象和爻位所记录与所显示的远古时代的自然现象和社会现象，而摆脱占卜迷信与图讖垂象的蛊惑。

二、关于比喻义

由于《易经》的语言大量使用了自然界中的天与地、日与月、水与火、雷与风、山与泽、动物与植物等自然事物和自然现象，在说明事物变化的情理时，就自然而然地形成了比喻的修辞手法。

例如“晋”卦“九四”爻爻辞写道：“晋如，鼫鼠，贞厉”，鼫鼠是这一爻的主要内容。那么，爻辞用鼠比喻了什么样的变化现象，又寄托了什么样的寓意呢？

鼫，读 shí。鼫鼠又称梧鼠，居土穴、树孔中，形体比家鼠大，头

象兔子，尾巴有毛，皮青黄色。鼯鼠有五种技能，东汉蔡邕在《劝学篇》中写道：“鼯鼠五能，不成一技。五技者，能飞不能上屋，能缘不能穷木，能泅不能渡渚，能走不能绝人，能藏不能覆身是也。”蔡邕这段话可能是读《易经》后感而发，把体会写进了文章。（两汉时期读《易》、解《易》蔚成风气，形成了汉《易》学派。蔡邕做为东汉的大学者，读《易》是完全可能的。）

“晋”卦中这一爻辞的寓意是：既求上进，就应该专心致志地干好一件事，即如俗语所说：“十门通不如一门精”。如果象鼯鼠那样，能飞两下子，却连屋子也飞不上去；能爬两下子，却连树也爬不到顶；能游两下子，却连小水沟也渡不过去；有直立行走那么两下子，却永远也学不会人的走路本领；有隐藏的那么两下子，却往往连身体也遮蔽不了。那么，对求取进步来说，光凭那么两下子很不利也根本不行。这一爻爻辞反映了中华民族远祖对动物生活习性的细致观察和特征概括，用鼯鼠形象生动而又简明地比喻了志大才疏、肚腹浅薄的人。

因为比喻义深化了原来比较直接、比较浅显的本来义，《易经》颇为深刻地总结了中华民族远祖生活实际与生产实践中的经验教训。例如“鼎”卦，卦义全用比喻说理：“初六”爻用鼎颠翻了倒出腐败食物作比喻，分析了事物发展变化的不利因素和有利因素；“九二”爻用鼎中煮着食物满溢会被烫伤作比喻，提出了处理事务必须防微杜渐；“九三”爻用不提鼎耳就想吃山鸡汤作比喻，呼吁要重用贤能，不要堵塞他们的前途；“九四”爻则用鼎足折断泼翻了山鸡汤作比喻，阐述了知人善用的利害关系；“六五”和“上九”两爻用举铉提鼎作比喻，总揽卦义，要求积累起实实在在的德行，在处理事务时做到刚柔相济。

《易经》语言大量运用比喻，折射出中华民族远祖在生活丰富与生产进步的同时，思维功能逐渐完善，表达能力逐渐增强，从而，形成了摹拟与象征自然事物及其变化现象的观察能力。运用强化

了的观察能力,中华民族远祖将表象材料加工为理性材料,从而能够发现不同事物之间的变通,能够根据变通中的本质特征做出抽象概括,这样就为《易经》语言说理准确而又充分提供了重要的前提条件。

三、关于引申义

《易经》的卦辞和爻辞强烈地反映出自然现象变化与人们的生活实际和生产实践的密切联系。引申原始语言的本来意义说明事理,是读《易》时应当注意的一个显著特征。例如“随”卦卦辞所说的“元、亨、利、贞”,和“乾”卦所说的“元、亨、利、贞”,意义就不尽相同。“乾”卦所说的“元、亨、利、贞”,从四季变化的特征来说明美德的本原;而在“随”卦中,这种美德的本原又被再次引申和发挥,说明德治化成天下的作用,已经收到了良好的社会效益。

从范围较小、立意较低的事理引申,说明范围较大、立意较高的事理,反映了《易经》语言对自然界、对人类社会敏锐的洞察力,对繁杂庞多的事物变化现象特征的高度概括力。例如“井”卦,说的是一个完整的修治旧井的过程。在修井养民的原意上引申,论述德政治国,展开一层一层的说理,通过“井泥不食”和“寒泉之食”的矛盾对比,强调了整顿和施行德政的重要性,使人们在德政的教化中懂得自食其力、共享幸福的道理。这显然是在那遥远年代的无阶级社会里,原始民主思想的真实记录和生动反映。

但是,修井兴德并不是一劳永逸的事,如同井水会污浊、井壁会崩坍一样,施行德政也会有阴暗面和悖反现象存在。因此,井要常浚,德要常积,明察人们的希望,清理社会的弊端,就成为兴行德政之主所要时时考虑的头等大事。

但是应该看到,随着历史的变迁,《易》在有阶级的社会中流传以后,儒生们释《易》时对原始语言本来意义的引申,不仅句式、语

气不再恪守原始、古朴的风格，而且添加了违背本来意义的内容，给古《易》打上了明显的神权迷信的烙印。如“益”卦“六二”爻爻辞中的“王用享于帝，吉”，以及“六三”爻爻辞中的“有孚中行，告公用圭”，都是明显的例证。

比如“益”卦“六三”爻爻辞，只是说明奉行损益之道也会发生激烈矛盾；临凶险而不惧，坚持“损上益下”，造福百姓，这才是大英雄大豪杰的作为。可是，被儒生们加上一句“有孚中行，告公用圭”，就把原始社会中“损上益下，天下为公”的朴素的民主思想观念，篡改成了“上天赐福，独佑公侯”的封建统治阶级理论。《周礼·大宗伯》载：“以凶礼哀邦国之忧”，是说诸侯国发生灾难之后，用报凶信的礼仪请求周天子和其他诸侯国援助。《礼记·郊特牲》也有类似的记载：“大夫执吉而使所以申也”，是说诸侯国派出报凶信的大臣拿着玉圭做为信物，表示请求援助的诚意。春秋战国时期的儒生把这两方面捏合在一起，塞进了“六三”爻爻辞。（原爻辞当为：益之，或用凶事，无咎。“告公用圭”即是在“用凶事”本来意义上的引申和发挥。）而且，还在“象辞”中说：诸侯报凶灾用玉圭表示诚意，是本来就有的礼仪。无论怎样理解，都引申发挥太过，悖逆卦义太甚。不过，唯一可取之处，是给后人留下了儒生篡改古《易》的历史证明。

又如塞进“益”卦“六四”爻辞中的“告公从”和“依迁国”，也反映了古《易》被曲解引申的历史痕迹。春秋战国时期，诸侯兼并相当激烈。一发生灾难，小国就乞求大国的保护，大国就把依附自己的小国诸侯迁移到势力范围之内，即“告公从”和“依迁国”。春秋战国时期的儒生，把大国诸侯视为上，把小国诸侯视为下，用他们之间的依附关系来说明“损上益下”，不仅离“益”卦主旨相去太远，也完全是在生拉硬扯！

总之，《易经》以八卦为内核，选择最原始、最朴素、最根本的事物变化现象组织语言，又根据人类社会的种种现象，去说明最抽象、最概括、最基本的哲理与道理。这样的记录和总结，只是为了使

人们更好地去认识事物而列出的一个思维参照系,不是单为某一时代、某一阶级创造统治思想理论;它是中华民族远祖认识自然、认识人类本身的经验集大成,体现了中华民族的理性光辉。这样,在不同的时代,持不同思维方法的人,如果不能跳出历史的局限和环境的制约去读《易》,也可以根据自身的阅历和自己对自然对社会的态度去理解卦义,从而使数千年的《易》学研究久盛不衰,而且形成了持种种学术观点的学术流派。这种势态,显然导致了《易经》解析歧义纷纭,神秘色彩更加浓厚。但是,客观地历史地看问题,这种势态却极大地丰富了中华民族传统文化的内容,而且以《易》理的博大精深,探寻了中华民族传统文化的最早源头,囊括了繁多庞杂的文化现象和文化分支,用认识论和辩证法探幽显微,促进了民族文化的进步和繁荣。

第六节 语言的组织和风格

《易经》所反映的社会生活,可谓大而全。属于生活与生产范畴的,主要有渔猎和畜牧、采集和农耕、发明和制器、商旅和交通。属于社会与家庭范畴的,主要有家庭关系和民族关系、政治组织和社会组织、国家机器和行政律令;属于思想与意识范畴的,主要有统治思想和宗教信仰、哲理逻辑和文学艺术、社会道德和民俗意识,以及自然科学的萌芽。

为了反映社会面这样广阔、思想性这样强烈、哲理性这样深邃的内容,《易经》保存了古《易》的语言特点和语言风格,以结构独特的成书体例,以风格多样的行文逻辑,组织了尽可能形象而又生动的语言,去描述和拟写不断变化的形态迥异的自然现象和社会现象。

中华民族在极为遥远的年代里就伴随着劳动产生了诗歌。例

如前面引证的原始民歌：“断竹，续木；飞土，逐肉。”在古《易》解释卦象口述流传的过程中，传《易》者一般是原始氏族部落中的优秀分子，同一般人比较，他们的感情细腻丰富可以想见。为了使卦理便于理解和记忆，他们做出了用韵文概括卦义的尝试。例如“鼎”卦“九四”爻爻辞：“鼎折足，覆公餗，其形渥”，“足”、“餗”、“渥”三字读音同韵，韵律和谐，而且句法整齐，节拍清晰，念起来朗朗上口，这样，就在用卦辞、爻辞表述对自然的观察与认识时，不自觉地流露和抒发了讴歌自然的感情。又因为引申自然现象说明社会现象，这种抒情往往运用大量的比喻表达感情的寄托，因而形成了抒情式的比兴这一语言风格。

又因为《易经》的主要目的，是通过对吉凶的预测判断，劝勉人们积德兴业，这就在卦辞和爻辞的语言组织中，形成了议论式的风格。例如“巽”卦“九五”爻爻辞：“九五。贞吉，晦亡，无不利，无初有终。先庚三日，后庚三日。吉。”这一爻爻辞就如何持中守正展开议论，对人们施行更新之事提出告诫，要求叮咛在先，揆度在后，既善于较顺利处理输事务，又善于较全面地总结经验。

《易经》的一些卦辞和爻辞，由于描写了一个完整的自然现象变化过程，又用这种完整地描写寄寓着对某一道理的阐释，这就形成语言组织过程中又一鲜明的风格——寓言式的讽喻。如果把这一类卦辞和爻辞演绎成寓言故事，内容相当丰富。粗略地看一下，大致有：“乾”卦的“飞龙在天”；“蒙”卦的“童蒙御寇”；“师”卦的“长子帅师”；“履”卦的“虎尾在前”；“泰”、“否”二卦的“拔茅垦荒”；“同人”卦的“交友爬墙”；“剥”卦的“贯鱼邀宠”；“无妄”卦的“迁居获田”与“行人得牛”；“颐”卦的“舍尔灵龟”；“太过”卦的“枯杨生华”；“坎”卦的“绳系丛棘”；“恒卦”的“浚恒求深”；“大壮卦”的“羝羊触藩”；“晋”卦的“鼫鼠五技”；“解”卦的“田获三狐”与“公用射隼”；“一”卦的“牵羊悔亡”；“姤”卦的“包鱼远民”；“困”卦的“自困失妻”；“井卦”的“争汲羸瓶”；“鼎”卦的“颠鼎折足”；“渐”卦的“鸿雁渐

进”；“丰”卦的“藏富躲亲”；“旅”卦的“旅焚丧仆”；“中孚”卦的“鹤鸣子和”；“小过”卦的“飞鸟遗音”；“既济”和“未济”卦的“狐渡试尾”等等，都是立意深远，语言清新，可以加工发挥独立成篇的寓言素材。

《易经》组织语言的风格和特征，通过抒情式的比兴、议论式的告诫和寓言式的讽谕这三个方面强烈地表现出来，保存了古《易》的原始面貌和基本内容，直接反映了中华民族远祖思想意识的形成过程，向当代人显示出中华民族传统精神中强大的向心力和凝聚力产生的始初之源。

一、抒情式的比兴

《易经》组织语言编撰卦辞和爻辞，多用韵文概括卦象和爻象；又因采摘自然现象比喻社会现象，展开对事物变化情理的描写和叙述，而且寄托了作者浓厚而又强烈的思想感情，就形成了抒情式的比兴这种鲜明的语言风格。

这种风格的语言大致可分为三类，最多见的是韵语。例如“需”卦“上六”爻爻辞：“上六。入于穴，有不速之客，三人来”，“穴”、“客”、“来”的韵脚，就相同于后来“十三辙”中的“怀来”韵。又如“小畜”卦的几条爻辞，“九二”爻爻辞“牵复”，“九三”爻爻辞：“舆说（脱）辐，夫妻反目”，“六四”爻爻辞：“六四，有孚，血去惕出”，“九五”爻爻辞：“有孚挛如”，“上九”爻爻辞：“既雨既处，尚德载妇”，基本上是按照同一韵脚写出，大致相同于后来“十三辙”中的“姑苏”韵。

又因为《易经》语言口语化特点的主使，将韵白稍整齐句式，就成为通俗化并富有民歌色彩的歌谣。例如“贲”卦“六四”爻爻辞：“贲如皤如，白马翰如”，“六五”爻爻辞：“贲于丘园，束帛篋篋”；“晋”卦“初六”爻爻辞：“晋如摧如，贞吉罔孚”，“六二”爻爻辞：“晋

如愁如，贞吉，受兹介福，于其王母”；“井”卦“九三”爻爻辞：“井渫不食，为我心恻”；“鼎”卦“九二”爻爻辞：“鼎有实，我仇有疾，不我能即”；“渐”卦“九三”爻爻辞：“鸿渐于陆，夫征不复”等等。

卦辞和爻辞大量采用韵语和歌谣，明显的功用是非常有利于《易》的流传和存世。在流传的过程中，随着时代的进步和语言的丰富，许多韵语和歌谣经过多次加工以后，形成了蕴涵着很强的哲理性和有一定文学价值的短诗。

例如“泰”卦“九三”爻爻辞：

“无平不陂，无往不复；

艰贞无咎，勿恤其孚；

于食有福。”

翻译成白话文就是：

有平地就会有山丘，

有前往就会有回复；

敢于克服艰难就不会有过失，

不要多忧虑就信念愈诚勇气更足；

去为人民的生活创造幸福。

又如“中孚”卦“九二”爻爻辞：

“鹤鸣在阴，其子和之；

我有好爵，吾与尔靡之。”

翻译成白话文就是：

在那隐蔽的树荫，

传来了感人的鹤鸣；

鹤子和着声音相应，

一声声呼唤着母亲。

我带来了好酒，

愿和你举杯同饮；

我得到了吉祥幸福，

愿和你分享，愿和你同庆。

从上面的许多例说可以理解，凭借于韵语、歌谣、短诗的形式，《易经》的语言显示出高超的组织艺术，表现出不同于其他历史典籍的独特风格，也使许多哲理和道理，更便于记忆，更便于理解。

二、议论式的告诫

《易》自从在八卦的基础上产生后，运用描写事物变化现象的卦象象征和爻位演绎，论述了最基本的自然界情理和人生哲理。无论用什么形式、用什么风格去组织语言，都要对事物变化展开必不可少的议论，对人们的日常生活或者成就事业提出告诫。这些议论和告诫，往往通过卦与卦之间的内在联系来表述。

例如，“萃”卦之所以承接“姤”卦设置，是由于“姤”卦卦义的衍生和延伸。“姤”卦论述了万物相遇的情理，既相遇必相聚，“萃”卦就接着把万物相聚的情理演绎出来。“萃”卦属于“下经”，按照设置卦象的意图，再照应“下经”开篇的“咸”、“恒”二卦，当“咸”卦之时可以看见万物感情的相通，当“恒”卦之时，可以看见万物感情的持久，而当“萃”卦之时，则又可以看见万物感情的和同。受到自然现象的启发，人们处理事物可以也来个三部曲：先谋求感情的沟通，再巩固感情的持久，然后求得志趣的和同，这就实现了聚众归心合其力的目的，还有什么事情办不成功！

有些卦辞的语言，运用议论式的告诫这一风格，非常集中地归纳了哲理。例如“晋”卦，对人生的概括就牵涉到比较广阔的社会面，从人生奋斗之初直到功名显赫之时，一层层地归纳做人的道理。在开始的“初六”和“六二”两位爻象中，通过对急于求成易受挫折和进步之路在于开拓的议论，告诉人们：进退得失不由天，人生何处不有为。在中间的“六三”和“九四”两位爻象中，通过对众心归一、共谋上进的议论，以及用鼫鼠的比喻劝勉人们勤于学业，再次

告诫人们：立身唯求一技精，应事何须八面通。最后的“六五”和“上九”两位爻象中，就通过居中守正和盛极而衰的议论，辩证地总结了人生的得失进退，认为不刚则无以立身，过刚则难以应世。

再如“临”卦，设置了“咸临”（“初九”爻和“九二”爻）、“甘临”（“六三”爻）、“至临”（“六四”爻）、“知临”（“六五”爻）、“敦临”（“上六”爻）五个阶段，对执政者亲临社会下层，感受民间疾苦，根除社会弊病，逐层展开了议论，倡导推行体恤民情的德政，对执政者提出了语重心长的告诫。

卦辞和爻辞中提出的议论式告诫，内容非常广泛，用心可谓良苦。大到安邦治国，稳定社会，小到持家立业，个人修养，无不联系自然现象中的盛衰荣枯，消长生息，提出了颇有见地的认识和看法，总结了可资鉴别的经验和教训。

三、寓言式的讽喻

《易经》中许多卦辞和爻辞，在引申自然现象说明人事现象时，往往形成了有人物（或拟人化的动、植物）、有主题思想的故事情节，这样的卦辞和爻辞，很形象、很生动地说明了某一种道理，而且给人以反思、给人以深省的哲理启迪。这种语言风格，可以称做寓言式的讽喻。

前面的论说中列举了许多寓言素材，这里加工两例，以具体说明《易经》中这一类组织语言的风格与技巧。

例如“夬”卦“九四”爻爻辞写道：“九四。臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。”粗粗看去，这一爻爻辞的语言组合很混乱，很难理解究竟说的是什么。如果按爻位演绎并结合《说卦》提供的象征去分析，这一爻其实是演绎了一个小寓言：

“九四”准备去偷羊，别人劝他不要去，他不听，悄悄地溜到水沟边隐藏起来。谁知道屁股露在外面，被羊的主人发现，就狠狠地

砍了“九四”一刀！“九四”捂着受伤的屁股，去找“九五”评理；“九五”狠狠地批评了“九四”，要羊主人把羊牵走。“九四”悔恨极了，真不该不听别人劝阻！

这个寓言故事告诉人们，决除阴邪的行动应该光明正大地进行，不要象小偷一样去鬼鬼祟祟地动作。而且不能听不进正确意见，一意孤行，以至于影响到决除阴邪行动的成功。

又如“井”卦的卦辞：“井，改邑不改井。无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井。羸其瓶，节。”这段卦辞演绎了一个“汲水羸瓶”的寓言，描述了人们在生活中遵守社会秩序的现象。这个寓言的情节是这样的：

在一片干涸了的湖滩上，人们开拓了良田，兴起了集市，还打出了水井，大家快快乐乐地生活着。每当打水的时候，人们总是按照先后排好队，顺次序汲水。一天早上，刚迁来的阿四，不排队就抢先跨上井沿去汲水，引起了众人的一致斥责。他理短心慌，匆匆忙忙地把水提上来。陶瓶刚提到井口，绳子却缠住了瓶颈。阿四想赶快抖开绳子，却把陶瓶磕在井沿上，摔了个稀巴烂！

这个寓言的寓意颇深。“打井水”看起来事情不大，但直接关系到人们的生计，因而要提倡社会公德。那些没有社会公德观念的人常常干出危害社会秩序的事来。但他又能得到什么好处呢？如寓言所说，看起来比别人抢先接近水井，结果没有打着水，还摔烂了瓶，更遭到人们的鄙弃！

透过上面的分析与阐述，我们看到《易经》不仅包容了博大精深的哲理和道理，语言选择和组织，也显现出了深厚的功底和强劲的笔力。清新隽永、凝炼简明的语言风格，保证了用很少篇幅概括繁杂庞多的事物变化现象的成功。不仅从一个侧面证明了《易经》的形成不知经历了多么漫长的岁月，而且证明，深奥的《易经》，尤其是非常古老的八卦，是中华民族远祖所创造的原始文化的结晶，它凝聚着中华民族远祖数十万年乃至百余万年的探索、实践和总

结；它所代表的中华民族的原始文化，成为中华民族传统精神产生的最早根源，映射出中华民族远祖那智慧的光芒。

第五章 《易经》“上经”的研究对象和主要内容

《易经》在什么时代被分为上、下经？这种篇幅的安排出自谁手？这种篇幅安排的根据是什么？孔颖达在《周易正义·卷首》中说到：“则上下二篇，文王所定，夫子作纬，以释其义也。”周文王被商纣王囚禁于羑里，演绎伏羲氏的先天八卦，在创制后天八卦的同时，把古《易》分成了上、下二篇。如果这一说成立，它就否定了《易》成书于周初的推论，一语中的，清清楚楚地说明周文王在监狱里刻苦地学习前代经典著作，根据自己的心得和体会，对前代经典著作进行解释、阐发和重新加工整理，再结合于当时政治斗争的需要，把《易》分成了上、下两篇。上篇称之为“上经”，专门研究社会人事现象，以寻求安邦治国的道理，以归纳可以遵循的社会发展变化规律。

《易经》把“乾”卦和“坤”卦设在卷首，用意非常深刻。不仅仅是用“乾”、“坤”二卦来总领全书，推衍卦象，也不仅仅是安排在“上经”之初，凑成十八个卦象和“下经”对应，以求结构均衡。“乾”、“坤”二卦用极为丰富的卦义，凝聚了中华民族远祖对自然规律的认识和总结，并把宇宙秩序和自然规律引用到人类社会，建立了社会秩序标准和行为道德规范。从而，要求人们效法宇宙秩序和自然规律，去维护社会秩序的稳定与和谐，去争取事业的进步与成功，提出了“自强不息”这一人生奋斗的准则。

《易经》“上经”自“乾”、“坤”二卦之后，历“屯”、“蒙”、“需”、

“讼”、“师”、“比”、“小畜”、“履”、“泰”、“否”、“同人”、“大有”、“谦”、“豫”、“随”、“蛊”、“临”、“观”、“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”、“无妄”、“大畜”、“颐”、“大过”等卦，结束于“坎”、“离”二卦。

为什么“上经”在“坎”、“离”二卦结束？

回顾“上经”之首，“乾”、“坤”是阴阳二气生发的本体，又是万物萌生的本原，要用“八卦——六十四卦”记事符号图录自然现象和社会现象，当然要从“乾”、“坤”二卦开始。当阴阳二气作用造化万物以后，万物成长始终离不开水火相济。“坎”为水，“离”为火，水火相济就是宇宙气场中阴阳二气的相互作用和相互转化；火得水相济降低了燥热，水得火相济减轻了寒冷，这才使万物成长有了和谐适宜的生长环境。

在《易经》上经三十卦中，从阴阳二气开始运行，经过了一年的较大循环之后，卦象的变化也结束了一个较长的阶段。能够对应“乾”天“坤”地卦象又能概括阴阳二气循环运行方式的，摊开六十四个卦象选择，也只有“坎”水“离”火能够胜任。所以，在安排卦象次序时，就用“坎”、“离”二卦做为“上经”的结束。这是一种卦义的连串和敷衍篇幅的有意设置，勿须深究。

旧说“坎”为月，月为水之精，“离”为日，日为火之精。水为地之血，火为天之魂。精魂气血，是生命的主要体现。所以，用“坎”、“离”二卦结束“上经”，又连接“下经”，意在可前总结“上经”所演绎的“天道”，后可延续“下经”所演绎的“人道”。另一说，“坎”水在地之中，“离”日在天之中，所以用“坎”、“离”二卦结束“上经”，卦象的位置也被摆在《易经》篇幅的中间。后一说牵强太露，“水”与“日”怎么能够对应存在？又怎么能够发生直接的矛盾对立？虽不足信，录以备考。

总之，《易经》“上经”三十卦共同显示的卦理是：事业从求知开始，成功从立志起步；修德靠实践积累，持中凭守正致用；处变应变必须明察进退，历险克险应该详辨反复；顺天时应人心谨防意外，

兴盛世平乱世大展雄才。

有必要反复重申,《易经》中的每个卦象都不是分散的、不相关的、孤立存在的个体。要想准确地理解每一卦的卦义,只有向卦象之内探寻六个爻位的互相推移和相互关联,辨识他们共同象征和演绎的某一事物变化现象;还应该结合与这个卦象相承相续的上、下两卦和相对相应另外两卦,将卦义比较、参照,直至贴近历史的本来面目去理解卦义的真实内涵。

第一节 自然规律和人的奋斗

“乾”卦讲的是“天道”,即阐述宇宙秩序和自然规律。它在卦辞中总结了天气运行变化,四季给自然界带来的影响,生动地论述了纯阳之气为天下万物万事根本的道理。“坤”卦讲的是“地道”,即阐述大地万物万事生长、发展、转化、变化的情理和趋势,形象地描绘了纯阴之气这一天下万物万事赖以存在的基础。由“天道”和“地道”显示的纯阳之气和纯阴之气的循环运行,和合化生,展现出万物共存共生的宇宙秩序以及相辅相成的自然规律。

最主要的是,“乾”卦和“坤”卦从宇宙秩序和自然规律向社会现象和人事情理引申发挥,要求人们在运行中健壮身体,在探索中认识宇宙,在变化中驾驭规律,在奋斗中成就事业。所有这些,成为世世代代鼓励中华民族求取进步的伟大精神力量。

“乾”卦和“坤”卦对人们献身伟大事业所提出的谆谆告诫,非常形象地概括了中华民族的精神品质。用“飞龙在天”的比喻,展示了中华民族博大的胸怀和开阔的眼界。但它并不怂恿人们好高骛远,而是要求人们脚踏实地,“厚德载物”。在卦义卦理中,还揭示了成就事业的艰难,劝勉人们注重阶段性的累积渐进,不要不切实际地幻想一蹴而就。卦义卦理又告诉人们,社会复杂,时世艰难,想象

不到的挫折和灾难会随时发生，要象大地一样有宽广的胸怀，能够忍辱负重，做到刚而不脆，韧而不折，挫而不悔，坚而不摧，惟有如此，为之奋斗的事业才有成功的希望。

下面对“乾”卦叙述的“天道”、“坤”卦叙述的“地道”，以及“乾”、“坤”二卦中反映的人生奋斗，展开具体解析和论述。

一、龙飞九天驭四时——释“乾”卦

乾卦 乾下乾上

〔二进制变码〕 111111(数)63

〔卦象判词〕飞龙在天

〔卦理歌诀〕天外有天，天道刚健；天下化成，宏大绵远；自强不息，进退翩翩；终酬壮志，福满人间。

〔卦象观察〕八卦之“乾”象征天，两个八卦之“乾”组合成“乾”卦卦象，象征着天外有天，反映出中华民族远祖已经认识到宇宙的无限无极。“乾”又象征圆，即圆，两“乾”合象，即象征日和月两圆交替运行，从不紊乱。这又反映出，中华民族远祖已经认识到宇宙秩序的永恒性和天体运动的规律性。“乾”还象征寒，两“乾”合象，愈高愈寒。这一认识生动地证明，中华民族远祖早在遥远的年代里，就已经认识到高空气流对天气变化的影响。“乾”还象征良马，良马健跑善行；两“乾”合象，展示了中华民族远祖对事物存在运动不止的认识。“乾”也象征木果，两“乾”合象，比喻木生果、果生木这一生生不息的自然现象。这就生动地说明，中华民族远祖已经对事物从生到灭再由灭化生的事物变化现象，形成了基本正确的因果概念。

更为主要的是，“乾”象征龙，两“乾”合象，形象地描述了龙跃深渊直向九天的腾飞。龙，成了中华民族的象征，高度凝聚了民族传统精神和民族本体意识。世世代代，山山水水，普天下都有自强

不息的龙的子孙，以惊人绝世的努力和奋斗，向全世界展现了中华民族的威仪和风采。

〔卦气分析〕“乾”卦卦象的内在实质是刚健而动，循圆而行。这就决定了纯阳之气的性质：运动不息，无形而有气，轻浮亢燥而上升，升进到一定限度按循环规律回复至下，重又进入原来升进的路线运行。

两“乾”合象，显示了纯阳之气的浩大广远，所以能调和大地深厚厚藏的纯阴之气，造化天下万物。若没有纯阳之气的运动，天下万物不仅不能发展变化，连萌生也不可能。若没有纯阳之气的无形而有质，就不能进入有形有质的阴气中去实现阴阳调谐，促动阴气的变化，生化成形态各异的形体。若没有纯阳之气的轻浮亢燥而上升，就不可能形成春夏秋冬四时天气的变化，万物成长也就无法维持生生不息的生命循环延续。若没有纯阴之气规律性地往复下降，纯阳之气将永远得不到化合，大地将是一片寒冷，一片空茫，一片死寂。

纯阳之气若无纯阴之气的调谐化合，也不可能把轻浮亢燥的气体凝化成多采多姿的各种类物体形态。所以，只有把“乾”、“坤”二卦并列于卷首，才能用卦气分阴阳的方法，从卦气运行去演绎卦象，从卦象演绎去展示卦义，从卦义展示去显现卦理，从卦理显现去比拟人事，从人事比拟去归纳人生哲理，把六十四卦组成一个结构谨严缜密、内在联系休戚相关的恢宏博大、包罗万象的整体。

但是，在阴阳二气的调谐之中，既不能阴盛阳衰，也不能阴衰阳盛，必须化分和合，致中而用，以防止偏盛偏衰。所以，在每一卦中都以“持中守正”作为指导思想，以是否“持中守正”做为标准，去推测自然界万事万物变化发展的大趋势，去评判人世间的正邪是非，以及真善美和假恶丑。

〔卦辞解析〕

明显区别于其他卦的，是“乾”卦卦辞紧接着爻辞铺排内容。而

其他卦，则是在卦辞后面缀以彖辞，继又缀以象辞，然后才逐爻展开每一爻的爻辞和象辞。唯独在“乾”卦中，却把全卦的彖辞和象辞缀于爻辞之后。因“乾”卦为《易经》首卦，故在形式上做了不同于其他卦的安排。这是魏晋人王弼在做“经传合一”的工作时有意剪裁，对解析《易经》没有什么实在意义。

（原文）乾。元，亨，利，贞。

（解析）由两个八卦之“乾”重叠组合成“乾”卦卦象。元，开始；亨，通达顺利；利，和顺和平；贞，纯洁正派。因为“乾”卦象征浩大广远的纯阳之气，所以用“元亨利贞”做为“乾”卦的四种美德。

“元”，为万物本原，纯阳之性。万物皆以纯阳之性做为发生的根本，无论哪一类生物，无不因阳气而生，所以说“元”是万物发生的开始。有了“元”这种美德，就可以使万物顺应天时，承受阳气的催化而萌生，又因此把“元”列为“乾”卦首德。如果缩小“元”的意义范围应用到人事道理中，则要求人们干任何事业或创立任何事物，在开始的时候，都应该凝聚纯阳之气筑基固本。开头如果顺利，那么，后来的道路则相应的要好走一些！

“亨”，为万事万物发生的萌芽阶段，必然要创造和保持一个通达顺利的生存条件和发展环境，才能保障事成其功，物壮其形。

“利”，为万物万事生存延续的发展阶段。发展之时，祸多来于逆旅，往往因为人们违背常规常理的行为，导致灾难的发生。所以，事理唯求和顺，物性唯求平和，而使事物的发展有利得益。

“贞”，含两意：一是贞正自守，一是告诫警醒。万物万事经历了发生→萌芽→发展的阶段性渐进之后，必须洁其身、正其形，才能巩固纯阳之气的根本，而得到好的结果。

还要加以说明的是，卜得“乾”卦的人并非就已经具有“元亨利贞”四种好的品德，只不过卦象提出了一个参照的标准，让你自己去检点言行罢了。

〔爻象解析〕

(原文)初九。潜龙勿用。

(解析)“用”，指可以施行，有所作为。在《易经》和八卦中，“用”的概念对应于“体”的概念，用“体”与“用”的辩证关系，来揭示事物发展变化的规律与情理。

“潜龙”，潜即潜在、隐蔽，尚未被发现的意思。龙，非指传说之龙，“乾”卦以龙的潜隐飞腾来比喻事物的变化。“乾”卦是纯阳卦，“初九”爻是纯阳之气发生的开始。这时的阴气还很大，阳气潜藏在地下。所以，用“潜龙”来比喻阳气始生之时。如王弼注所说：“天之自然之气，起于建子之月；阴气始盛，阳气潜在地下，故言：初九，潜龙也；此自然之象。”

这一爻用自然现象讽喻人事，论说“潜龙之时”，“小人道盛”，即新事物萌生萌发之时，反面阻挠力量很强大。因此，有作为的人虽然有龙腾九天的壮志，有龙兴风雨的本领，但在不合机遇、不逢时势的时候，都要象龙潜深渊那样，不要空谈理想志气，也不要锋芒毕露地卖弄才华，以免受到意外的挫折，甚至于招来市俗的猜嫉和邪恶势力的迫害。唐代孔颖达解释这一爻爻辞时，就举例说：“汉高祖生于暴秦之世，唯隐居于泗水亭长，是勿用地。”

(原文)九二。见龙在田，利见大人。

(解析)龙离开潜伏隐藏的深渊，出现在地上，所以说“见龙在田”。见，通“现”。可以理解“九二”爻的象征为事物萌生之后的第一个发展阶段。这时，纯阳之气已从潜藏的地下升到地面，阳气升起的地方是可以成就事业的处所，有雄心壮志的人当去建功立业，让天下人发现你的才干和抱负。所谓“利见大人”，即让百姓发现“大人”(指有事业心、有高尚的品德修养的人)事业成就之后给他们带来的利益。当机遇渐渐来到的时候，有作为的人应该让百姓了解自己的理想和所要成就的事业，以取得较大范围内的同情、理解和支持。实质上，这里讲了一个“得道多助”的道理。如果人民发现你所干的事不仅带不来利益，反而有害，那他们就会群起而攻之，

阻挠你成功。因此，有作为的人所成就的事业，一定要符合人民的利益，要象龙离开潜伏之处，即将兴风作雨，洒甘霖以造福百姓。

（原文）九三。君子终日乾乾。夕惕若，厉，无咎。

（解析）这一爻爻辞说了一个非常深刻的道理。“九三”爻象征着事业将竟未竟之时，就象龙飞在半空，上还没有达到天空高层，不能够凭借一定的德行和威望享受到尊敬和尊重；下又脱离了地面，失去了可以安居保身的地方。如果退回地面，为事业的奋斗半途而废不说，有可能还要遭到危及性命的残害。如果一心一意向上腾飞，由于事业的成就还没有达到普遍受人尊重的地步，又恐怕怠慢了民心，被指责忘了本。因此，人生最尴尬、最难捱的时期，是那种不上不下的时候。这样，真正想干一番事业的人，每天都要勤奋地去工作，去学习，永不止息；而且，在每天晚上反省一天所作所为的得与失，对自己的要求达到非常严厉的程度。如能这样做，即使事业不能成功，也总算是问心无愧地奋斗了一辈子！

爻辞中的“君子”，指有道德、有修养、肯干一番事业的人。“终日乾乾”，“乾”即天，天运行不止，自强不息。第一个“乾”字可理解为“象乾”，即“象天那样”；后一个“乾”字可理解为“循乾”，即“遵循宇宙法则”。“终日”即每天。连起来就是：有作为的人每天都象天体遵循宇宙法则那样，运行不止，自强不息。“夕惕”，夕，晚上；惕的原意为忧思，引申为反省。“若厉”，这是一个省略句式，意为如此严格地要求自己，以致于达到非常厉害地程度。“无咎”，是《易经》中判断句式中的术语，在卦辞、爻辞中反复出现，意指无偏差，无过失，无灾难。

（原文）九四。或跃在渊，无咎。

（解析）这一爻是针对上一爻说的。如果处于不上不下的境地，但时机又不利于直飞云天，这时候，象龙跃回深渊一样，还是可以重新干起，等待时机，再次巩固根基，去做第二次腾飞的准备和努力。上古先民能够认识到成就事业的艰难，显然，这是中华民族远

祖在蒙昧社会里数十万年乃至百余万年摸索总结的智慧结晶。视之如神的龙尚不可能一飞冲天，何况于平凡的人。这一爻交叉启迪人们不要害怕挫折，事业的成功不可能如探囊取物，关键之关键，是无论在顺境中还是在逆境中，都不能丧失为了事业而奋斗的坚强信心和必要准备。

（原文）九五。飞龙在天，利见大人。

（解析）这一爻说明了事业的成功，就象龙飞在天上一样，有作为的人终于在社会中找到了适合自己施行才干、一展抱负的位置，而让天下人都看见事业成就之后给人民带来的利益。

（原文）上九。亢龙有悔。

（解析）“亢”，意为过而不及，过失，极盛。事物发展到极盛阶段很容易向反面发展。成就了事业的人，都要认识到在事业成功之后，应该观察和驾驭形势的变化，慎终如始，不能失去民心。否则，很可能会使成功了的事业倾于失败，而带来无法补救的悔恨。

（原文）用九。见群龙无首，吉。

（解析）据王弼和孔颖达的解释，“用”字兼有“拥”和“用”二义。“拥”，是说“乾”卦六爻皆阳，阳爻代号为九，六爻俱九，共同拥有“元亨利贞”四种美德。“用”，是说“上九”虽居尊位而不自骄自尊，就能永远受到人民的尊敬和拥戴。既勇于创业，又恒于守业，这样做使成就了事业的人获得吉利，也给普天下人民带来了吉祥幸福。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形；大明终始，六位时成。时乘六龙以御天，乾道变化，各正性命。保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

（解析）“乾”是卦名，“元”是乾德之首，所以彖辞把“乾”与“元”放在一起解释，合称“乾元”。两“乾”合象，象征阳气极盛之时的浩大，因此又说“大哉乾元”。万事万物的发生都从“乾元”开始，“乾元”的纯阳之气，统御着天道的循环运行。天道循环运行影响到气

象，而使怒云密布，霖雨降落。万物得到宇宙中的阳气催化而萌生又承受雨露的滋润而逐渐成长。“品”，“众”的意思；“物”，在这里指“人”；“品物流行”，即是说物品众多，人类群聚。

人类仰给自然界提供的生存物质，不断地对自然界进行观察和认识，通晓了万事万物从开始发生到结束终了的变化规律，始则潜伏，终则飞跃，当潜则潜，可飞则飞，象“乾”卦六爻所显示或象征的那样，顺应时势变化去成就事业。六道爻位象征的阳气升降，就象龙的潜伏飞跃，掌握了六个爻位推移显示的事物变化规律，就象骑着龙在九天巡行，驾驭着天道的变化。

所谓“天道”，指事物发生、发展和变化必须遵循的宇宙秩序和自然规律。万事万物在宇宙秩序和自然规律的作用下，吸取纯阳之气或变异或化成，形成个性鲜明的形状和性质，并且通过遗传机能代代相衍。万事万物虽然在宇宙中同源共生，但每一种事物都有自己的本质和属性，以及生长、发展和变化的完整过程。但是，还必须认识到纯阳之气还有亢、爆、燥、浮等反面性质，各事物的发展，必须克制亢爆，戒除浮燥，才能保持和顺稳健，争取到利于生存发展的较为宽松祥和的社会环境。

用上面论述的自然现象变化的道理，引申来说明人事现象，就希望要成就大业或居于统治地位的人，应该象纯阳之气使万物萌生那样，象云行雨施普散恩泽那样，给人民以安居乐业、休养生息的社会保障。并且时时洞察社会发展规律，把握住“潜”与“现”、“跃”与“飞”的时机，创造长治久安的政治局面，使人民能够在平安安宁的社会环境里生产与生活。

〔象辞解析〕

（原文）天行健，君子以自强不息。

（解析）宇宙在永不停止的运动中有规律而强有力地延续着永恒，有作为的人也应该象天体运行那样，孜孜不倦地奋斗于事业，勉力自强，从不止息。

“天行健”之“健”，同“建”。中华民族远祖在古历法中用“十二支”冠以十二个月，称做“月建”。如十一月为建子之月，依次类推。“天行健”又有天体运行依照十二个月的次序循环进行的寓意；这就反映了中华民族远祖对宇宙秩序的科学认识，在当时的世界上是绝无仅有的。（关于“月建”，详见第一章第五节之二“从自然采集到原始农业”中的有关论述。）

以上是判明卦辞象征的“大象”象辞，以下是判明各爻象象征的“小象”象辞。

（原文）潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

（解析）“阳在下”，“初九”之时，阳气还在地下潜藏。“德施普”，“九二”之时，“圣人”已在人世降临，普遍地向百姓布施恩德。但尚未到事业成功之时，仍须把握社会发展变化的规律与趋势，反思失败与成功的经验教训。“反复道”，下对上谓“反”，反即由下向上进，时时不忘上进就合乎事物发展变化的规律；上对下谓“复”，复即居上而临下，居上位理万机不忧不惧，临下层处万事不浮不躁，就能够保证事物按规律继续发展。“进无咎”仍是比喻人事。进则飞腾九天，退则潜藏深渊，能进能退，进退自如，进与退不改其志，退是为了更好地进，进是为了天下大公，所以不会有什么过失和灾难。“大人造”，到了“飞龙在天”之时，“圣人”已实现了理想，就应该谨慎而又稳健地驾驭事物发展的规律，去促进和保障事物的顺利发展。“盈不可久”，进一步说明，居上位若气势亢盛，既骄且躁，达到盈满欲溢的地步，将会招致覆灭，而且带来悔恨。

最后一句“用九，天德不可为首也”，对上面的小象象辞做了总结。就是说，如果成就事业达到至尊至极的高位时，更要注意德行在群众中的反映，要克制亢爆躁浮，用和顺平和的方法和态度对待部下和百姓，不可妄自尊大，刚愎自用，就象虽处在首领的姿态上

而仍不以首领的位置自居，把自己凌驾于群体之上。

二、地阔无疆载万物——释坤卦

坤卦

坤下坤上

〔二进制变码〕 000000 (数) 0

〔卦象判词〕厚德载物

〔卦理歌诀〕柔顺有章，地德无疆；载育万物，滋养四方；忍辱负重，动静守常；涵蓄博大，天下吉祥。

〔卦象观察〕八卦之“坤”象征地，两个八卦之“坤”组合成“坤”卦卦象，象征着地下有地。这就反映出，中华民族远祖已经认识到所赖以生存的大地深厚广远。《说卦》把“坤”象征的大地做为母亲的象征，这不仅反映出中华民族远祖对自然界万物全靠土地养育成长的科学认识，而且从中折射出尊敬母亲的全民族传统美德，显露了中华民族从原始人群、始母群发展到母系氏族社会的曲折艰难的历史脚印。

“坤”又象征牛，牛的吃苦耐劳的精神，一直是中华民族引为自豪的美德，直到今天还是人们乐于引用的比喻。“坤”又象征大车，是的，没有这辆在宇宙中循环往复的车辆，人类和人类赖以提供生存之需的万物，又靠什么容载？“坤”还象征文，看那山脉纵横，江河奔流，莽林织带，田畴交错，若非宇宙造化之功，谁能有如此神力，描绘出大地的文采？

综合“坤”的主要象征，“坤”卦重合“坤”象，热情洋溢而又形象生动地讴歌了大地载育万物和忍辱负重的高尚品质；引申到社会人事中来，给人们积蓄起宽厚的品行，敢于负重致远，树立了可以效法的光辉楷模。

〔卦气分析〕对应于“乾”卦所象征的纯阳之气，“坤”卦所象征

的是纯阴之气。纯阴之气的主要性质是“静”。由于这一主要性质，纯阴之气多附着于物体存在，一是生发、积聚、蕴蓄在深厚的大地中，纳受阳气的和合催化而生育成万物，成为有形有质的体态。一是蒸发、凝聚、堆积在广袤的天空中，和纯阳之气发生相搏相荡，形成雾、云、雷、电、风、雨、雹、霜、雪。又因为纯阴之气沉浊下降的性质，才使这些物质得以降落地面，给自然界和人类社会增添了神奇瑰丽的色彩。

〔卦辞解析〕

（原文）元，亨。利牝马之贞。

（解析）“元，亨”，其含意与“乾”卦的“元，亨”相同。因为，天地阴阳二气相交才能生化万物；假如只有天之“大”，而没有地之“大”，就不可能在宇宙中产生对应原理，也不可能产生能够平衡调谐阴阳二气的宇宙功用。假如只有天之“通”，而没有地之“通”，就不可能产生阴阳二气的循环运行，也不可能出现万事万物的发生与发展，以及转化与变化。所以，在“坤”卦的卦辞中也出现了“元，亨”。

“牝马”，即母马。古人用动物的排列组合来比喻说明事物时，以马对龙，龙为刚健，马为柔顺。“坤”卦是纯阴之卦，对应于纯阳之卦“乾”，就顺理成章地用“牝马”来象征和概括“坤”卦的卦义与卦德。为什么用马而不用牛？牛虽柔顺，却不能奔跑到很远很远的地方，用马作象征就可以用马的善奔健跑比喻地的广阔辽远。“贞”，即正。马的奔跑要有目标，要有捷径或固定的道路。“利牝马之贞”，即象牝马一样柔顺地服从主人的意志，向着既定的目标，沿着正确的道路，负重奔向遥远的前方。

（原文）君子有攸往，先迷，后得主利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

（解析）这几句卦辞对应前面卦辞所讲的“立卦之德”，具体说明“行卦之道”。如果按照“坤”卦的象征，奉行柔顺之道，而且又和

睦正派，那么，品行端正而有作为的人，他就会自觉服从社会行为规范和社会道德准则去选择自己的言行。所以，在卦辞中说：“君子有攸往”。“攸”，意思同“所”。

“坤”卦是纯阴卦，卦义要求人们必须恭言顺行，办事才有利可行；如果反其道而急言快行，那是在行动之先自己迷惑了自己。联系社会风气来看，一般的办事要求是：应该先听别人怎么说，才决定自己怎么说；先看别人怎样干，才决定自己怎样干。这样，就会在言语行动上都有利于自己。

古人将八卦分为八个方位，“坤”在西南方，“艮”对应于“坤”在东北方。“坤”属阴，“艮”属阳，阴阳不是同类。“坤”在西南方找到了同类，却在东北方丧失了调谐和合的对象，所以在卦辞中说：“西南得朋，东北丧朋”。如果按八卦象征理解，“坤”象征平地，泛指平原，“艮”象征高山，平原和高山不是一类地形，也吻合于“得朋，丧朋”的寓意。

还须指出的是，有些解《易》大家根据“朋”的另一义为“钱”，派生出“到西南方做生意能赚钱，到东北方做生意不能赚钱”这样的解释，不符合八卦和《易》对远古时代历史的真实记录，特赘一笔，以正本清源，理逆浚淤。

之所以在卦辞中说到“安贞吉”，是就卦气运行来说的。如果纯阴之气只在自己的方位范围内寻找同类，又怎么能和异类的纯阳之气调谐和合、生养万物呢？虽然向东北方行进丧失了同类，却实现了和纯阳之气的相互作用，导致宇宙秩序的平衡与对应、安宁与和谐，施行了这种符合自然规律的正道，天下才有了吉祥。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆；含弘光大，品物咸亨；牝马地类，行地无疆。柔顺利贞，君子攸行；先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆；安贞之吉，应地无疆。

(解析)这一段彖辞虽然只是复述了“坤”卦的卦辞内容,没有引申出什么新意,但从语言安排和内容组合上来看,却是一首气势磅礴的赞美和讴歌大地母亲的抒情散文诗。试作直译供读者赏鉴:

生养至极的大地啊德行无疆,
万物秉阳气而生靠大地养育成长。
大地柔顺地承受着天道的主使,
温厚地负载万物帮助它们自立自强。
啊,大地,人类的母亲,
宽厚含蓄忍辱负重的美德无际无疆!
大地涵蓄的美德啊继续光大弘扬,
化生出品物众多的自然界和大千气象。
大地的性格就象柔顺的牝马,
载着万物在宇宙中运动浩浩荡荡。
啊,大地,人类的母亲,
宽厚含蓄忍辱负重的美德无际无疆!
要学习大地的柔顺啊和合端详,
这才是品行端正的人所行所往。
如果开始迷惑忘却了真理,
后来就应该顺应自然蹈规守常。
向你能够通达顺利的地方去寻找朋友吧,
与他(她)一道奋斗于事业去实现理想。
那艰险的地方,不会没有前路知己,
战胜艰险,去开拓适宜生存发展的新家乡。
寻找安宁,寻找正义,
寻找贞洁,寻找吉祥;
啊,大地,人类的母亲,
顺应你的规律,学习你的美德,
事业无止境,成就更辉煌!

〔象辞解析〕

（原文）地势，坤。君子以厚德载物。

（解析）大地高低起伏的形势，总是顺应自然规律错落有致，这就是“坤”卦的象征。地对应于天，整个地表的大趋势是平面的，象承受着天空一样。这就反映出，中华民族远祖中的某些优秀分子，已经从日月的东出西落省悟到地是圆的形体，被包容在圆的宇宙中，所以才能顺天承天。把这一观察认识用卦象表示出来，就是“坤”卦的卦象。有修养的、有作为的人，应该学习大地以厚重的身体托载万物运行这种美德，对社会上的一切遭遇际逢都能够承受，为了成就对国家、对民族有利的事业，在风风雨雨中负重致远。

〔爻象解析〕

（原文）初六。履霜，坚冰至。

象曰：履霜，坚冰，阴始凝也；驯致其道，至坚冰也。

（解析）“坤”卦是纯阴卦，阴性事物的本质是卑顺柔弱的，其发展的规律是逐渐积累而达到愈来愈显著的程度，所以用不断地下霜来比喻，即“履霜”。然后，天气愈来愈阴冷，以致坚冰结成。《易经》说明事理的特点，多是用自然现象来比喻社会人事现象。“初六”爻象征阴气之微，比喻寒冷之始。经多次下霜的积累，渐渐地凝结成坚硬的冰，由柔顺变为刚强。社会间的人事变化也是如此，如不沿习“坤”道的柔顺，驯化而服从节度，就会使本来柔顺的一面向刚强对抗的一面转化。所以，人生立言行事必须防微杜渐，慎终如始。

（原文）六二。直，方，大，不习无不利。

象曰：六二之动，直以方也；不习无不利，地道光也。

（解析）“六二”爻处于“坤”卦下体内卦的中间，是卦象中的正位，象征大地的本质。大地的本质是什么？即：直、方、大。据《杂卦》“乾刚坤柔”一字定卦义的例子推论，可以把“直，方，大”理解为三个方面：（一）直：甲骨文之前的象形文字为，表示眼睛正在看

一件很直很长的东西。在甲骨文中演化为,同“德”,“正直”也成为“德”的基础意义。因此,“坤”卦中的“直”只能从原始意义理解为:大地贞守着承天而存、顺天而动的美德,循着固有的轨道,一直向前运行。而不应该理解为“正方体的直线边”。(二)方:甲骨卜辞中写做,其原始意义并非指正方体,而是一个侧面的人形扛着柴走回家去,头上顶着一横可能是表示天已经黑下来了,象压在头顶上一样,得赶快回到居住的地方。由此引申出方向、方位,以及场所等后起意义。因此,“坤”卦中的“方”只能理解为大地在宇宙中的方位和场所,以及象人上山砍柴又下山回家一样,有一定的运动方向和路线。而不应该臆测为“正方体的方”。(三)大:很古很古的时候,中华民族远祖就认为最大的是“圆”,“圆”可以无限,在圆的周边上循环,任何一个终点又都是新的起点。把“直、方、大”合起来,就是说:大地的运行,是循天道圆的轨道和在轨道上按固定的方向一直向前走的,又因为循着圆周一直向前走,每经历了时间相等的周期后,就会回归到原来的方位。(参读后面的“渐”卦和“归妹”卦。)这在数千年前甚至于一万年前,是中华民族远祖一个非常了不起的认识。

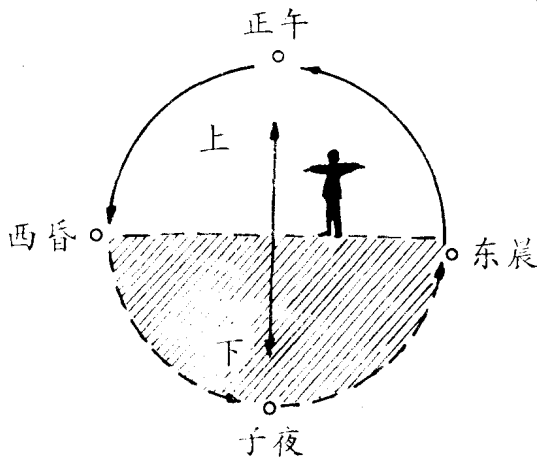
关于“直、方、大”的推论图(见图 45)有一点须说明:

站在地球上的任何一点,看太阳的升起和坠落,都是直线运行的。既然夜晚所有的地方都是黑暗,大地就必然是和天非常吻合的圆形。如果大地是方形的,角和棱岂不支起天的一边,露出些光亮来?

“不习无不利,地道光也”,这句象辞引申爻义,是说不须用心经营,自然界事物仍然凭借自身内在本质而生长成自己的外形,这是因为大地生长和养育万物的美德得到了发扬光大。“不习”,无所勉强,顺其自然。

(原文)六三。含章可贞,或从王事,无成有终。

象曰:含章可贞,以时发也;或从王事,知光大也。

远古时代不可能测出椭圆的轨道

(图 45)

(解析)“含章”，即包含着美好的品质。在“坤”卦中，“贞”通“正”，有贞节、操守、正常、正派等含义。“可贞”，即保持着正派的节操。人们学习大地的品质和节操，去干国家大事的时候，不图专权、不谋私利，就会使自己的功绩自始至终得到历史的肯定。“王”，引申

其义为国家，“无成”，不图自己得到什么。

象辞深化了爻辞的意义，它说：人们如果象大地那样具有美好的品质和正派的节操，那么，一旦机遇到来就会被时势选择和社会发现；这个时候去为国家为民族干一番事业，美好的品德和正派的节操，又会进一步得到发扬。

(原文)六四。括囊。无咎，无誉。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

(解析)“括囊”之义即封闭袋口，比喻为人谨慎，办事周密，不轻易说话。“坤”卦为纯阴卦，到“上六”爻时，阴性的事物已开始向阳性转化，在性质转化之时，阴与阳的矛盾逐渐激化。因此，在这一爻的爻辞和象辞中都向人们提出告诫，当处于事物矛盾激化的时候，一定要隐蔽锋芒，行事步步小心，说话句句谨慎。这样做，虽然得不到什么称誉，但也不会有什么过失，更不会给自己招来损害。

(原文)六五。黄裳元吉。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

(解析)黄色是中性颜色,裳是臣子穿的服饰。用“黄裳”比喻人事,是说人们无论干什么事应该始终把自己看成居于下位,就象大臣侍奉皇帝那样。以柔顺的品德,以文质彬彬的形象,去料理所要办的事情,就会给自己带来很大好处。

象辞说:臣居下位时用黄色下衣自比,卑躬得人,明哲保身,是因为文德在中,通达文理,言行文雅,不用威武之道,所以获得吉祥如意。

(原文)上六。龙战于野,其血玄黄。

象曰:龙战于野,其道穷也。

(解析)中华民族远祖中的哲人们认为:阴性事物的发展,应该时时处于卑下柔顺的状态,才合乎阴阳二气运行对应和谐的规律。不满不盈,是持中守正的标准。如果阴性事物发展到极盛之时,就已经转化成类似阳性的东西,如“初六”爻爻辞所说:“履霜 坚冰至”。异性相吸引,同性相排斥。阴极盛似阳,就必然和阳性事物发生尖锐激烈的矛盾。所以,阴气极盛似阳而象龙,和“乾”卦纯阳之气象征的龙在自然界发生激烈的冲突,以至于流出了天和地颜色一样的血。“玄黄”,玄即带赤色的黑色,也指高空的深青色,黄色即大地的颜色。后来用“玄黄”做天地的代称。

象辞说:阴阳二气象龙一样在郊野搏战,是因为阴气发展到极盛向阳气转化,违背了卑下柔顺的常规,到了途穷道尽的地步。

(原文)用六。利永贞。

象曰:用六永贞,以大终也。

(解析)因为“坤”卦和“乾”卦一样,是其他六十二卦的根本,所以,在六爻之后特加一爻,称之为“用”。“坤”卦之“用”和“乾”卦之“用”稍有不同,单纯为使用和掌握之意。在言与行中,只要按照“坤”卦六爻陈述的六个方面去掌握阴性事物发展变化的规律,永远保持正常的不自辱人格的谦和与柔顺,就会使人生获得安宁的环境和美满的结局。

三、自强不息酬壮志——“乾”、“坤”二卦中的人生奋斗

八卦和古《易》系统地总结和综合了原始文化的精萃，使中华民族艰苦卓绝的奋斗精神，得以在“乾”、“坤”二卦的卦辞和爻辞里生动地反映出来。从《杂卦》一字断卦义的远古遗风循径探幽，“乾”卦也只是用了六个字，就总结概括了人一生的奋斗（这六个字仍能概括当代人和以后不知多少代人的奋斗）。这六个字就是：“潜”、“现”、“惕”、“跃”、“飞”、“亢”，从“乾”卦的六个爻位直接化出。

潜，人生奋斗之始，如深渊潜龙，不仅不为人所知，也不宜为人所知。隐蔽起来，默默无闻，不露麟角，涵蓄一飞冲天的精力和锐气。

现，初有所学，到社会上小试锋芒。一可向天下显示才干，二可观时势做好腾飞准备，三可受磨炼使意志坚强，丰富知识积累。

惕，献身社会，初有所成，引起了重视，也很可能招致嫉恨。这一阶段的言与行，务必慎之又慎。对身边发生的任何足以殃及生命安全和事业成功的事，都给予必不可少的戒备和警惕。

跃，有利于事业一举成功，但也可能祸起萧墙。人生进退，本是寻常之事，切不可“不成功，便成仁”。当进则进，当不可进时则退，安然应变，翩翩自如。真要到了花还未落就无可奈何的地步，也不妨学学“乾”卦之龙，再跃回深渊潜藏。

飞，事业大成，降福天下。但不可忘情于世，置身物外；要不断涵养德行，巩固事业，防止中道崩殒。

亢，事业的进程发展到极盛时期，此时更应居安思危，慎终如始。切不可自坏墙基，塌了大厦，造成无法挽救的悔恨。

从大处说,“乾”卦提出的“龙德”的概念,是在关于伏羲氏“蛇身人首”的传说基础上,对中华民族以蛇为原始图腾的美化和抽象。“龙”,成为中华民族凝聚民族本体意识和民族精神的徽记。“龙德”,讲的是整个中华民族的品德,反映了全民族在漫长的历史岁月中艰苦卓绝的奋斗。

在艰难时期,“潜龙勿用”,忍而不发,积蓄力量,等待腾飞时机;

在复兴时期,“见龙在田”,始创大业,唤醒民心,共图光明前程;

在转折关头,“夕惕若厉”,洞察风云,权衡时势,力求稳健进步;

在相持阶段,“或跃在渊”,能进能退,保存自己,观察形势变化;

在决战时刻,“飞龙在天”,澄清玉宇,安邦济世,经略千秋大业!

这样一种忍辱负重、勇于进取的美德,如果能以社会主义精神文明的标准给予有新时代意义的解释,无疑会对当代社会进步起到积极的推动作用。

由于“万物资地而生”(“坤”卦),“龙德”产生于“坤德”。“坤”代表大地,中华民族远祖把大地作为母亲的象征。“坤德”所说的就是大地对万物生长的滋养,反映和象征了中国女性温柔深重的母爱。只要得到母爱的保护,就可以“括囊无咎”(“坤”卦),象一个大口袋包容了所有的东西,避免了意外灾害的发生。

在母权制的原始群中和母系氏族社会中,中华民族远祖对母爱是尊崇敬畏的。他们认为“坤德”“直,方,大,不习无不利”(“坤”卦),就是说,在母亲正直的品德影响下,在母亲慷慨的物质援助下,在母亲博大的福荫庇护下,不需要强力改造生存环境,只要顺应自然生态环境,就可以幸福地生活下去。这就反映出,中华民族

远祖对母亲的尊崇热爱,是中华民族传统精神的一个主要方面。升华了这种热爱母亲的思想意识,就形成了中华民族浓厚而又强烈的爱国主义精神;基于爱国主义精神的提倡,中华民族又形成了关心国家与民族命运的忧患意识和知难勇进的高尚品质。(所以,承接“乾”“坤”二卦,后面接连设置了“屯”、“蒙”、“需”三卦,重点围绕“忧患意识”和“知难勇进”展开了卦象演绎。)

“乾”卦和“坤”卦卦义和卦理记录,概括和总结了中华民族远祖在人生奋斗中的实践、经验和教训以后,历朝历代的志士仁人从中汲取了丰富的精神养料,自觉地把为国家的繁荣、为民族的进步做为人生的远大目标,苦索还不被人们认识理解的自然界奥秘,慎思如何征服自然力以改造客观自然,使地理环境和宇宙空间更适合中华民族的生存发展。要使国家振兴、民族进步,又必须丰富物质和精神的创造,建立一个稳定的社会秩序,倡导一种良好的社会风气,开创一个安适的社会环境,培养一种和谐的人际关系。(所有这些,在以后的六十二卦中都得到了全面而又强烈的反映。)于是,这些有着强烈忧患意识而又敢于知难勇进的志士仁人,凝聚起全民族的主观能动性和创造力,丰富和发展了伟大的中华民族传统文化,弘扬光大了伟大的中华民族传统精神。

第二节 忧患意识和知难勇进

较集中地反映忧患意识和知难勇进这一卦理的,是“屯”、“蒙”、“需”三卦。这三卦承接乾天坤地造化万物的卦义,从自然现象变化中寻找启迪,促进社会发展和人自身的进步,内在联系相当紧密。

“屯”卦叙述万物初生之时事事艰难,告诫人们虽有阳刚之勇却不可轻举妄动,当如卦象所显示的那样,认识艰险,积聚力量,而

后去冲破壅塞蔽阻，建功立业，造福天下。

如何认识艰险？如何积聚力量？“蒙”卦上承“屯”卦，重点讲述了启蒙和学习的道理，使人们充分认识到，一生奋斗当从读书开始。

没有目的的学习，决不可能成就一番事业。于是，“需”卦紧接“蒙”卦，用卦象显示出这样一些警醒后人的道理：济拔众生，催化成长，韬光养晦，立志待时。

一、事业草创识艰难——释屯卦

屯卦

震下坎上

〔二进制变码〕 010001 (数)17

〔卦象判词〕雷雨大作

〔卦理歌诀〕雷雨漫天，屯道维艰；积聚力量，保身自安；察时待进，歧路知返；事业草创，勇踏艰险。

〔卦象观察〕下体为八卦之“震”，象征雷，上体为八卦之“坎”，象征水，水在天上，为雨。雷和雨的发生，都是由于阴阳二气运行时产生矛盾作用所形成。乾天生发阳气，坤地生发阴气，阴阳二气相摩相荡造化万物，不可不有迅雷震醒大地，催万物萌生，不可不有霖雨滋润大地，助万物成长。因此，乾刚坤柔相交之时，即万物发生的开始，从而承接“乾”、“坤”二卦设置了“屯”卦。据卦象观察，可以判断“屯”卦卦象的象征意义为：雷雨大作。

如果把自然现象的变化引申入人事现象的变化，以观察、分析、演绎、归纳做人的道理，那么，雷雨大作之时，行路愈发艰难。行路难，风雨兼程。天地间因刚和柔才开始相交，万物草创，满目洪荒，在风雨中停下来明显地不可能，只有加速前进，迫切寻找归宿。但是，处于草创时期的征途，重重艰险，步步坎坷；乘阳刚之勇的盲

动,很容易酿成灭顶之灾。所以,“屯”卦又告诫人们:在做急速行进的时候,有时要做必要的短暂停留,以聚养气息,屯积精力,认准前面的目标,走完自己的道路。

〔卦气分析〕在“屯”卦卦象中,一阳爻居下,象征阳气开始萌生,屯积聚养,准备以雷霆万钧之力冲破上面三阴爻所蕴含阴气的壅塞蔽阻。会合第五阳爻的阳气后,实力大增,势头越猛,一举闯开通天大道,荡动最后一阴爻的窒息,完成阴阳二气的矛盾作用,发出迅雷急雨,唤醒万物,催生万物。

下体为八卦之“震”,阳气充盈;上体为八卦之“坎”,阴气凝滞。阳气躁动向上,阴气沉降向下,阴阳二气各挟其锐势交锋,因此促成气候变化,雷雨降生。根据卦象观察做出“雷雨大作”的归纳,符合卦气运行的规律。

〔卦辞解析〕

(原文)屯。元,亨,利,贞。勿用,有攸往,利建侯。

(解析)“屯”,《说文解字》归其入艸(草)部。上一横象征土地,草芽在坚硬的地壳下萌生十分艰难,所以根部弯曲盘结,以屯积养分,攒聚力量,终于破土而出。由此引申出聚集、储存、艰难等含义。用“屯”字做卦名来概括归纳卦象与卦气,与实际现象十分贴切。

“元,亨,利,贞”是“乾”卦的卦辞,前面已做阐释。“屯”卦承接“乾”、“坤”二卦设置,秉承了“乾”卦的阳气,也就具备了“乾”卦四德而延续了“乾”卦的卦义,所以在“屯”卦的卦辞中也出现了“元,亨,利,贞”。但含义已从自然现象向人事现象引申和变通:元,说明“屯”卦所显示的只是万物发生的开始、初创,而不是“乾”卦之“元”所说的内容和本原。从宏观上来说,“元”又有“大”的意义。万物开始发生之时,有迅雷的催生,有霖雨的助长,展望发展的总趋势,都是宏大的,美好的。

亨、利,即通达顺利。万物刚刚发生,生命力特别旺盛,不仅有克服艰险的勇气,而且有踏平坎坷的力量。虽然面临着事业草创的

艰难时世，但志在有所作为，就必然能够开拓出一条通达顺利的前进道路。

贞，同“正”，在“屯”卦中可以理解为正确的道路和方向，正确的立身处世原则和正大光明的志向抱负。万物初生，树木不正不能挺拔成才，轮轴不正不能致远千里，养育不正难有品格超群，决断不正事业难免受挫。所以，“屯”卦之“贞”的本来之意，是要人们在建功立业的初创时期，务必做到方向正、道路正、正言正行，然后才能在克服艰难险阻之后，学业成、事业成、成名成家。

从“元亨利贞”进一步探寻人生哲理，“勿用”是说万物初生，事业草创，不要急于使用未成材的东西，不要梦想不经过艰苦奋斗就能够实现事业的成功。“有攸往”即“有所往”，“有所往”之意是准备勇往直前，但还没有前行，这就符合“屯”卦屯留积聚力量的卦名内涵。把“有攸往”照应于“勿用”，可理解为：人在发愤干一番事业的开始阶段，不要轻易付诸行动，而是要立定志向，选择道路，积聚力量，做好克服前进道路上艰难险阻的一切准备。

如果根据中华民族远祖崇尚祭祀，并且从《周礼·春官·肆师》取证来解析“利建侯”，“屯”卦的“侯”并非诸侯，而是《肆师》中所说的“侯禴，于畋（疆）及邦。”即到田野中去祭祀祈祷，等候吉祥如意的事情降临。契合“屯”卦万物始生之象，把“利建侯”理解为建立祭祀制度以祈求事物发展顺利，当更贴近卦辞本义。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大，亨，贞。雷雨之动，满盈。天造草昧，宜建侯而不宁。

（解析）“屯”卦下体内卦为“震”为雷，是阳刚之气；上体外卦为“坎”为雨，是阴柔之气。按卦气循环运行的路线，阳气躁升，阴气沉降，二者会合，刚柔相交，产生了雷雨。雷雨虽能催化萌生万物，却又给万物生长带来了艰难困阻，所以说：“刚柔始交而难生”。

雷是动的象征，暴雨是险的象征，两象重叠，所以说“动乎险

中”。在万物始生或者事业草创时期，面对重重艰险，回避、隐忍和消极等待都不是促使新事物成长的良策，只有屯积力量准备行动才是唯一可取的方略。

大，亨，贞，即卦辞中的“元，亨，利，贞”。卦象为“雷雨大作”，有雷雨的催生滋养，万物萌生之后进入成长阶段的养料已经充足，力量已经饱满，此时就应该立即行动，去克服前路艰难。

天地造化的万物，开始阶段都是草草创立，处于蒙昧状态。蒙昧之时要做的事，一是要用秩序把行动纳入规范，一是要用知识启迪蒙昧，这样，“宜建侯而不宁”就可以理解为：在“屯”卦所象征的事业草创时期，艰险阻挡着前进，要前进就必须克服艰险，从而导致形势动荡和时局不安宁。为了克服艰险，就必须建立起类同于祭祀的种种制度，约束民心，群力共进。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：云雷，屯。君子以经纶。

（解析）用乌云密布的雷雨之时来象征世道艰难，重叠八卦之“震”和八卦之“坎”，就成为“屯”卦的卦象。

在“屯”卦卦象中，原意为丝织工艺的“经纶”，引申为处理国家大事，有经营策划的意思。凡是一项事业初创，若不周密策划和善于经营，就不可能获得成功。尤其是处于百废待举的艰难时期，更不能轻举妄动；任何草率鲁莽的行动，都会使事业的根基毁于一旦。所以，“屯”卦象辞要求人们在成就事业的初期，一定要熟谙韬略，精于谋划。

〔爻象解析〕

（原文）初九。磐桓。利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

（解析）“初九”即“屯”卦最下面的一道阳爻。“初九”阳爻居于三阴爻之下，受压制，受遏阻。但阳爻是“动”的象征，对应于阴爻的“静”，阳爻主动积极，有力量上升奋进。所以，“初九”爻虽说的是徘徊

徊状态，仍然强调了“动”的主要方面。“磐桓”是说初生的草木被大石头压住，难以正常生长，用来比喻事业草创时期的艰难。“磐桓”又同“盘桓”，意为徘徊、逗留，或为屈曲不能伸展，几种意义都符合于“屯”卦卦象，告诫人们在为事业奋进之时，如根基不稳，就应该安居守正，不可冒进。

象辞说：即使处于创业初期，徘徊逗留，屈曲难进，也应该树立正确的志向，涵养刚正的品行；虽位居卑贱，但不忘忧国忧民，在努力改变自己命运的奋斗中，为国家、为人民做出贡献，由此得到人民的景仰和拥戴。

（原文）六二。屯如雷如，乘马班如。匪寇，婚媾。女子贞，不字，十年乃字。

象曰：六二之难，乘刚也；十年乃字，反常也。

（解析）“六二”即卦象中第二位的阴爻。“屯”卦象征的艰难，好比走路时进时退，又好像骑着马颠颠簸簸。“匪寇，婚媾”，此就卦象爻位而言。“屯”卦卦象中，“六二”阴爻上应“九五”阳爻，刚柔各正其位，是婚姻之象。“匪”，同“非”，“匪寇”即不是强盗。“六二”是卦理安排的“妻位”，象征女子洁正守身，不草率许婚，哪怕等待十年，也要选择真正中意的人。字，议婚许嫁。

“六二”爻象所记录的可能是原始社会末期的婚姻现象，更深一层阐述做人的艰难，不仅成就事业难，建立家业亦难。向治理社会引申，预测再艰难的时世不会超过十年。十为满数，终则复始，世乱发展到极点，又将会复归于天下大治。

所以，“六二”爻的象辞就“六二”爻在“屯”卦中的位置说理，解释艰难时世已发展到“六二”爻象征的第二阶段，必须乘阳刚之勇，继续冲破“六二”和“六四”两阴爻的封锁阻拦。这是分析“六二”爻的阴柔乘于“初九”，对在创业时期克服艰难的行动所做出的描述。“反常”不是现代汉语中“违背常理”的意思，“反”同“返”，返回、恢复，“反常”即返回常理。只要坚定意志，保持毅力，一往无前地去克

眼艰难险阻，至多不过十年，就会迎来事业的成功。

又一说，“字”在上古时代做“怀孕”解。在“屯”卦中可引申其意为“结果”。“不字”，即没有结果。“十年乃字”，度过至多十年的艰难，创业就会有结果。此一说和上一说没有原则上的分歧，都和“屯”卦卦象吻合。比喻处于时世艰难的时候，必须正身修行，坚韧不拔，去克服困难，争取好的结果。

（原文）六三。即鹿，无虞。惟入于林中，君子几，不如舍。往吝。

象曰：即鹿无虞，以从禽也；君子舍之，往吝穷也。

（解析）“六三”，即卦象中第三位阴爻。“即鹿”，追赶鹿，泛指打猎。在《诗·大雅·抑》中说：“谨尔侯度，用戒不虞（谨慎地遵守法度，用以戒备意料要发生的事）”，《诗·鲁颂·阙宫》也说：“无贰无虞（没有二心，没有貽误）”，据此二意，“即鹿无虞”是说打猎时要遵守公约，不要貽误捕获野兽的时机，更不要因疏忽而发生意外。“几”，《说文》解为“微”。“君子几，不如舍”，照应于“即鹿，无虞”，是说品行端正的人看待个人利益微不足道，常常为大多数人的幸福舍弃个人利益。“往吝”，往，行动；吝，悔恨。品行端正的人为了群体舍弃个人利益，从不为自己的行动悔恨。

象辞说：打猎遵守约定俗成的制度，来保证群体的擒获。从，跟随，引申为一群，即指原始的群体围猎。禽，同“擒”。“君子舍之，往吝穷也”，意指为了群体的利益，品行端正的人应该舍弃个人利益，否则，将失去人们的尊重，使自己陷入困窘。

（原文）六四。乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

（解析）“六四”即卦象中的第四位阴爻，又处于上体外卦的第一位。此阴爻和“初九”阳爻照应，一刚一柔，好合之象，所以说前往再求婚媾，必然大吉大利。

象辞说：求婚者勇敢地前往，说明自己的意愿，可以争取成功，对自己没有什么不利。

把“六四”爻象引申于人的奋斗，是说：已经克服了一个又一个艰难困苦的阶段，即将接近“九五”爻象征的成功，不能再象颠颠簸簸骑马那样徘徊不定，而应该鼓足勇气，奋勇直前，求取最后的胜利。

（原文）九五。屯其膏，小贞吉，大贞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

（解析）“九五”即卦象中第五位的阳爻。第五位为尊，象征事业成功。“膏”，脂膏，引申其义为恩泽。居尊位时，应向人民普施恩泽。但上体外卦为“坎”，象征险陷；“九五”爻虽居尊位，却被阴险的人包围，难以接近正直的贤臣和人民群众，纵然有为天下人谋幸福的志向和本领，因自己身陷险境而不能大展雄图。若为群众办些利益正当的小事，不触犯身边小人的利益，尚可求得自身的平安；假如为群众的根本利益去舍身取义，必然会受到围攻和陷害，遭致杀身之祸。所以象辞说：“屯其膏，施未光也”，处于“屯”卦所象征的艰难时世，即使事业侥幸获得成功，愿意向人民普施恩泽，但整个社会环境尚未根本改变，在阴险邪恶势力的包围中，始终难以施展抱负。

（原文）上六。乘马班如，泣血涟如。

象曰：泣血涟如，何可长也。

（解析）“上六”即最上面一位的阴爻。承接“九五”爻之意，虽然于艰难时世侥幸成功，但前途仍然布满险陷；不仅坎坎坷坷，颠颠簸簸，而且常常是歧路大哭，泪透青衫，直至眼里哭出血来。所以“上六”爻象辞说：象这样遇到艰难就哭得两眼滴血，怎么能坚持争取事业成功去长期奋斗呢？这一爻仍然契合“屯”卦卦象，劝勉人们不要为侥幸成功满足，而要磨炼成一种能够长期艰苦奋斗的精神。

二、人生奋斗读书始——释蒙卦

蒙卦

坎下艮上

〔二进制变码〕 100010 (数)34

〔卦象判词〕山高水深

〔卦理歌诀〕山高水深，蒙道昏昏；求知启蒙，心诚则亨；摆脱愚昧，志守坚贞，学而不厌，温故知新。

〔卦象观察〕“蒙”卦卦象是“屯”卦卦象的倒序。下体为“坎”象征水，上体为“艮”象征山。本来地表下面的地层就没有被人认识，高山和深渊下面的地层更深厚，更难以被人认识。“蒙”卦的卦象，显示蒙昧暗弱到极点。在蒙昧暗弱到极点的时候，物象隐藏，事理晦涩，使人瞻念前途更感迷惑渺茫。用“蒙”字做这一卦象的卦名，和六爻组合的显象吻合。可以归纳“蒙”卦的卦象象征为：山高水深。

引申自然现象来解释人生现象，是说人生创业之初，前路上不知有多少险山恶水，其卦义和“屯”卦相承接。人们处于蒙昧迷惑之中，没有充分认识艰险，就不能冒险前进。所以，“蒙”卦重点讲述启蒙求知的道理。

〔卦气分析〕

初爻为阴，阴气深降，三、四、五爻又为阴，合成八卦之“坤”（☷），“坤”象征大地，为宇宙中阴气蕴藏的总仓库。“九二”阳爻阳气初生，就被上下弥漫的阴气裹胁包围，不仅蒙昧，而且暗弱，难以和居于“上九”之位的另一阳爻相呼应，不能合力荡开阴气的壅塞。卦气运行和卦象显象吻合。

〔卦辞解析〕

（原文）蒙。亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

（解析）处于蒙昧之时，唯愿事事亨通。但不是我向幼稚的儿童求教，而是儿童求教于我。在只有八卦这种记事符号的伏羲氏时

代,学习的途径是掌握卜筮的方法,然后才能通过卦象记录下来的生活与劳动经验去理解知识。学习卜筮必须诚心诚意,如果是发于由衷的卜筮,可以告诉你卦象记录了什么。一而再、再而三的卜筮,就亵渎了传授卜筮的人,那就不能告诉你卦象的记录内容。因此,学习卜筮以掌握八卦所记录的各类知识,必须心地纯正,态度端正。

〔彖辞解析〕

(原文)象曰:蒙,山下有险,险而止,蒙。蒙,亨,以亨行,时中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志应也。初筮告,以刚中也。再三渎,渎则不告,渎蒙也。蒙以养正,圣功也。

(解析)“蒙”卦的象征是山下有险。因为蒙昧和迷惑,遇险就停止前进。处于“蒙”卦时希望亨通,但亨通的条件在于切合时机去行动,而且当行则行,不当行则止。童蒙向我求教卜筮的方法,学习知识和启迪蒙昧的志向两相呼应。发于由衷的求知,表明了刚强的学习决心。如果再三地罗嗦一个问题,是冥顽不化的表现,已经亵渎了启蒙教育工作。启蒙教育的目的是为了培养正直有用的人才,是一项非常神圣的事业。

〔象辞解析〕

(原文)象曰:山下出泉,蒙。君子以果行育德。

(解析)“蒙”卦卦象上为山下为水,水从山里流出,是泉水。君子,在“蒙”卦中指从事启蒙教育工作的人;君子以果断的行动培育蒙昧的人,传授给他们知识,努力提高他们的思想修养和文化素质。

〔爻象解析〕

(原文)初六,发蒙。利用刑人,用说桎梏。以往吝。

象曰:利用刑人,以正法也。

(解析)“蒙”卦的第一爻为阴,象征启发蒙昧的开始。“刑人”不是受过刑的人,“刑”当作动词“治理”解,如《周礼·秋官·序官》:

“以佐王刑邦国。”“刑人”即用有秩序的方法教育蒙昧的人，帮助他们解脱在蒙昧状态中的精神枷锁和思想禁锢。从事启蒙教育工作是伟大的、神圣的，传授知识和真理的人，从不为自己的行动悔恨。说，同“脱”。

象辞说：启蒙利于用有秩序的方法教育蒙昧的人，通过教育来开化社会，建立德治。

（原文）九二。包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。

象曰：子克家，刚柔节也。

（解析）九二为阳爻，刚是阳气的性质，主动上进。对应于上、下位的阴爻，“九二”阳爻象征从事启蒙教育工作的人。爻象要求他胸怀宽广，包容一切，不歧视蒙昧，积极主动地去教育处在蒙昧状态中的人民。这样做，对成就自己的事业大有好处。“九二”爻的爻象，承接了“屯”卦事业初创的内涵。“纳妇”，娶妻子。立人之道唯家业与事业并重，所以，爻象又要求从事启蒙教育工作的人不仅要主动地传播知识，还要尽快地建立一个家庭，找一个贤内助。这样做，更是大吉大利。“子克家”，“子”非启蒙教育者的儿子，而是泛指所有求学求知的蒙昧的人，即“童蒙”。“克”，意为完成，以及胜任，训导；“家”，成名成家，家业事业的代称。这一句是说，通过传播知识和启蒙教育以后，使那些蒙昧的人摆脱了愚昧和无知，已经能够胜任某一项工作，甚至于去成就一番事业。

象辞说：教育蒙昧的人使他具有完成工作的能力，是因为启蒙教育工作者主动耐心，因材施教，做到了刚柔相济，有节制、有秩序地帮助蒙昧的人摆脱了愚昧和无知。

（原文）六三。勿用取女，见金夫，不有躬，勿攸利。

象曰：勿用取女，行不顺也。

（解析）“六三”爻为阴，比喻启蒙教育尚未完成，受教育者仍然愚昧无知。取，同“娶”。“金夫”，从“金”坚固的意思引申出毅力坚定、固守其志，“夫”即大丈夫，伟男子。这一爻的大意是：为了成就

事业接受启蒙教育，不能早娶妻子，贪图安逸玩乐，丧失斗志。唯有如此，才能表现出男子汉大丈夫那种意志坚定、奋斗不息的博大胸怀。

但是，“蒙”卦又告诫人们为了事业的长期奋斗，必须注意爱护身体，保持充沛旺盛的精力，以顺利完成启蒙教育的任务，所以又说：“不有躬，勿攸利”。虽然要为事业拼搏，但不注意节劳制躁，把身体搞垮了，就不可能去实现事业的长远目标。

象辞说：为成就事业接受启蒙教育时，不要急于娶妻生子，避免使自己陷入困境。

（原文）六四。困蒙，吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

（解析）“六四”爻仍为阴爻，距离象征启蒙教育的“九二”爻和象征已摆脱愚昧的“上九”爻，还隔着一位阴爻，象征蒙昧之时无法向老师求教，始终被愚昧和无知所困惑，而常常感到懊丧悔恨。

象辞说：之所以困窘于蒙昧懊悔，是因为得不到向老师求教的机会。“实”，指“九二”爻，阳爻刚强充实，比喻老师的知识丰富。

（原文）六五。童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

（解析）按卦象观察的道理，二、五爻对应。“六五”爻和“九二”爻对应，“九二”阳实主动，“六五”阴虚就下，愿施教者顺应时势、启发愚昧，愿求知者立定志向、谦虚好学，这样的启蒙教育，一定会收到好的效果。

象辞说：启蒙教育能收到好的效果，是因为施教和求知的双方，都能顺应时势的要求，积极主动地完成学业。

“巽”，谦虚忍让，恭顺服从。“六五”爻和“上九”爻组合成☴，是八卦之“巽”的下截，所以说：“顺以巽也。”“巽”意也为“顺”，第一个“顺”可理解为“貌顺”，即学习态度；第二个“顺”可理解为“心顺”，即学习决心。貌顺谦和，使他人愿意施教；心顺谦虚，使学习可以得

益。

(原文)上九。击蒙，不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

(解析)“上九”爻为阳爻，象征启蒙教育到了最后阶段。阳爻刚实有力，用“击”字有振聋发聩之意，即最后检验总结学业，一举结束启蒙教育的全部过程。“寇”，意指愚蠢残暴的行为，不符合道德标准的品行。所以，这一爻的大意是：完成了对蒙昧的人的启蒙教育，就可以使他不再做出愚蠢残暴的行为，利于他纠正不符合道德标准的品行。

象辞说：利用启蒙教育的方法来扭转社会不良风气，就可以使人心上下和顺，使社会秩序实现和谐。

三、逆境养志待时成——释需卦

需卦

乾下坎上

〔二进制变码〕 010111(数)23

〔卦象判词〕山雨欲来

〔卦理歌诀〕乌云蔽日，需道迟迟；安守逆境，养志待时；临险不惧，慎察得失；知变应变，大道坦直。

〔卦象观察〕“需”卦卦象由“蒙”卦卦象演进得出，承纳“蒙”卦的下体内卦“坎”为上体外卦“坎”，意在说明不仅启蒙之时有艰险，而且在启蒙之后仍然有艰险。学业完成了，所面临的是将要去做一番事业。干事业要有勇气，要有毅力，还要有超凡出众的能力，所以取八卦之“乾”作为象征，和“坎”重叠成“需”卦卦象。

“乾”象征刚强勇进，在下蓄势待发；“坎”象征艰难险阻，在上云锁雾罩。两相对峙，“乾”之龙在等待时机耕云播雨，滋润天下万物。所以，察“需”卦卦象，为有所等待的象征和寓意。在“需”卦中，

“需”解为濡滞，即迟延，等待。从“需”卦的卦象显示，可以概括其象征为：山雨欲来。

〔卦气分析〕“需”卦下“乾”为饱满充盈的阳气，上“坎”之水实际上是阳气蒸发地表之水形成水蒸汽，升于天空凝聚而成的云。下“乾”阳气旺盛，不断蒸发，不断凝聚，因而乌云密布，风雨欲来。但上“坎”之云因为力不能敌旺盛的阳气上升托举，即使乌云密布，大雨仍然一时不能落下。

引申这一自然现象解释人事观象，“需”卦演绎了等待时机争取事业成功的道理。它要求人们努力丰富自己的知识，刻苦砥砺自己的才干，不断积累，不断升华，等待事业成功之时，向人民普施霖雨般的恩泽。但在等待时机阶段，必然面临着重重艰险。所以“需”卦又要求要谨慎地对待危险，勇敢而不急切，镇静而不怯懦。

〔卦辞解析〕

（原文）需。有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

（解析）“需”卦的卦义强调等待时机的重要，指出要涵养诚实纯正的德行，要看到光明的前途，要正守志向而积累学习所得；这样，以刚健勇猛的奋发之势去克服艰险，大江大河也可以跨越。“孚”，诚信。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：需，须也，险在前也；刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

（解析）“需”和“须”意义相通，意为等待、停留。卦象中“坎”在上，象征艰险在前，“乾”在下，象征刚健勇猛，不被艰险所困。等待时机要有信心，要看到光明前途，坚定志向，积累经验，不受邪恶引诱，端正自己在社会中的位置，准确地把握时机，既不因循犹豫，也不急躁冒进，以这样的战斗姿态去克服艰险，就可以勇往直前获得成功。

〔象辞解析〕

(原文)象曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

(解析)“需”卦卦象显示，乌云布满天空，大雨即将降落。为了征服艰险，在等待时机的时候，有作为的人要养精蓄锐，保持乐观主义精神。“饮食宴乐”，并非实指吃饭喝酒、享乐玩耍，而是寓有面临艰险轻松自如的含意，比喻充满信心的乐观主义精神面貌。又暗指时势尚未到来的时候，深藏大志，韬光养晦，等待机遇。

〔爻象解析〕

(原文)初九。需于郊，利用恒，无咎。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒无咎，未失常也。

(解析)“初九”为第一位阳爻，阳气自下初起，蒸发水蒸汽以凝聚成积雨云，象在距离很远的地方等待一样，必须持之以恒地积聚下去，才不会有过失。

象辞说：力量不够时，就在距离艰险较远的地方等待，不盲动冒进。在等待中不间断地积聚力量，强化克服艰险的恒心和毅力，不会有过失，也不违背事物发展的常规。

(原文)九二。需于沙，小有言，终吉。

象曰：需于沙，衍在中也；虽小有言，以终吉也。

(解析)在等待中仍然摸索着前进，“九二”爻比“初九”爻接近了上“坎”象征的水(即艰险)，故用“沙”这一水边之物做象征来说明。准备涉险渡水，但仍感力量不足，所以又在沙滩上徘徊等待，以至于引起世俗的议论和责难，认为没有勇气和力量去征服艰险(即“小有言”)。但两阳爻刚健主动，终归要顺利地把艰险踏在脚下。

象辞说：在风浪险恶的水边沙滩上等待、徘徊，延迟了征服艰险的时间；虽然引来非议和责难，但决心并未动摇，终归要夺取征服艰险的胜利。

(原文)九三。需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，灾在外也；自我致寇，敬慎不败也。

(解析)相比于“九二”爻，“九三”爻更接近了艰险，已进入水边

的泥中。在这种境遇中等待时机,随时会招致危险。“寇”,引申其义为危险。

象辞说:在泥水般的境遇中等待,身外的灾难已经不远。当自己决心涉险招致来灾难时,只有特别谨慎,才能立于不败之地。“敬慎”,即谨慎。

(原文)六四。需于血,出自穴。

象曰:需于血,顺以听也。

(解析)至“六四”爻位,象征已开始征服艰险。下卦三阳爻鼓足刚健之力奋勇前进,和“六四”位的阴爻相战,各有伤而出血。如“坤”卦“上六”爻辞说:“龙战于野,其血玄黄”,讲的就是阴阳二气激烈地搏斗。“穴”,上“坎”下阴爻中分如穴,比喻受伤流血。“六四”爻中的“需”已不是等待停留之意,而是指“需”卦所要说明的事理,已发展到开始征服艰险的阶段。

象辞说:到征服艰险时会有流血牺牲,必须顺应时势,听从良言,以化险为夷,保存自己,夺取最后胜利。

(原文)九五。需于酒食,贞吉。

象曰:酒食贞吉,以中正也。

(解析)“九五”爻为卦象中至尊之位,又是阳爻,所以用刚健而居尊位来象征克服艰险后的安全地带。“酒食”同上文“饮食宴乐”,寄寓着养精蓄锐、以逸待劳的含义。这一爻所说明的人生哲理是:人生前路多艰险,战胜一个艰险之后,要注意休整,总结经验,积聚力量,恢复斗志,再踏征途,再夺胜利。

象辞说:休养生息,以利再战,这种正确的做法可以保障大吉大利;只要准确地把握时机,就能沽勇涉险,不断成功。征服艰险的中正之道是:临险谨慎保其身,克险顺时求其胜。

(原文)上六。入于穴,有不速之客,三人来。敬之,终吉。

象曰:不速之客来,敬之终吉。虽不当位,未大失也。

(解析)“上六”即卦象中最上面一位阴爻。“穴”,中华民族远

祖居住的洞穴,也有可能,就是现在黄土高原上窑洞的前身。1987年4月的考古材料介绍,在山西省垣曲县古城东关遗址发掘仰韶早期文化遗存时,发现了一群半地穴式房屋,初步判断是一处村落遗址。1988年8月的考古材料也介绍,在宁夏海原县菜园村,发现了4座距今4000多年的新石器时代营造的窑洞式房屋。据此推测,“上六”爻爻辞记录的可能是发生在原始社会里的一件事:有三个历九死一生而征服艰险的勇士,来到另外一群人居住的洞穴。这一群人对他们非常尊敬,因为他们的勇气带来了吉祥幸福。(即使在当代,广西、贵州、云南、湖南南部和广东西部一带,当地土著居民还保留着这种“敬客尚远”的原始遗风,认为从最远的地方来的客人,带来的福气最大最多。)

象辞说:意外的客人到来,引起大家的尊敬,终于等到了勇士们带来的吉祥。虽然他们不是本群中的人,但他们的勇敢精神给大家很大的鼓舞,接待他们不算是大的过失。

以上所解析的“屯”、“蒙”、“需”三卦,都是结合八卦之“坎”(☵)所象征的艰险,来演绎卦象,运行卦气,展示卦义和归纳卦理。这就把自然现象的变化记录下来,发现和总结出自然规律。尤其是对人生哲理的概括和总结,强调和论述了成就一番事业的三个阶段:草创时期,要屯聚精力;启蒙时期,要发愤学习;垂成时期,要奋斗如一。这些思想认识的提炼和进取精神的凝聚,对社会发展和民族强盛,在一万余年的中华民族文明史上,一直发挥着强有力的推动作用。

第三节 人际关系和立身处世

在《乾·文言》中说到“君子敬德修业”,合天之道与人之德,明确地提出了“道德”这一伦理概念。“道”和“德”,是《易经》和八卦反

复论述的两个主要思想概念,“道”指万事万物发展变化的情理与所遵循的自然规律,“德”指人们对这些情理与规律的认识和学习,于心中有所得。“道德”在社会中的具体表现,就在于它如何处理人际关系和立身处世,以善恶为标准,规范和约束着人们的言行。

经过世世代代的生聚融合,中华民族形成了世界上人口最多、分布最广的伟大民族。从原始群直至氏族部落的领袖,他们感到人多力量大,围猎捕兽、垦荒兴农,这些征服自然的活动,已经远远比不上维护群体团结重要。因为在生产力极端低下的原始社会里,共生共存是至高无上的社会道德,任何侵吞集体财富的自私行为,都会导致他人饿死、冻死,直至引起群体涣散,被另外的群体吞并同化。“涣”卦“六四”爻爻辞就这样记录:“涣其群。”所以,《易》和八卦在原始社会中晚期产生形成以后,偏重于探讨人生,探讨伦理,是合乎中华民族形成和发展的历史真实的。

在原始社会中物质生活很不丰富,群体中把忍让奉为美德,宁可自己挨饿受冻也要让他人穿暖吃饱。为了培养这种忍让的美德,刚刚形成的《易》和八卦又偏重于研究人的内心世界,提倡在群体内爱人如己。在这个思想基础上,认真地概括了社会中人际关系的结构,用约定俗成的行为规范去指导人们正确地立身处世。

中华民族远祖对社会和谐所做的理论探讨和实践努力,仍然能给今天的现实提供积极的启迪。因为,我国社会主义现代化建设包括相互联系着的精神文明建设和物质文明建设两个方面,要改造全民族所置身的客观自然环境,要改变全民族暂时处于的不利位置和落后状况,就必须有一个较为宽松的民主气氛,造就一个良好的社会风气,建立一个和谐的人际关系,形成一个安定的社会秩序,这样才能保障社会主义现代化建设全面展开和深入进行。

一、同德克逆行我素——释讼、师、比、小畜、履诸卦

“讼”、“师”、“比”三卦，和“屯”、“蒙”、“需”三卦一样，也是结合八卦中“坎”卦(☵)的象征，来演绎卦象和运行卦气，列举出社会中三种人际关系和三种处理方法。用争论是非、出兵讨伐反衬亲比和善，强调征服危逆应该重和谐而弃冤仇，论述处事待人应该立诚信而弃猜嫉。下面对“讼”、“师”、“比”三卦和“小畜”、“履”二卦分别进行解析。

讼卦

坎下乾上

〔二进制变码〕 111010 (数) 58

〔卦象判词〕正邪相争

〔卦理歌诀〕争讼成风，讼道凶凶；正邪相争，贻误成功；顺时应人，言路可通；逞强胜讼，难有善终。

〔卦象观察〕“讼”卦从其卦名来看是专讲人事。“坎”之险在此卦中象征人的内心险恶。两阴爻又处于下“坎”之中，象征险恶而且阴狠的人。阴狠的人居于内卦象征的地位行主持决断的权利。出自恶劣的本质，他不但嫉妒别人成就事业，而且要用阴险毒辣的伎俩去陷害有作为的人。上“乾”纯阳，刚健而有能力，自强不息，积极奋进，又居于外卦象征的地位，象征一生孜孜不倦地为伟大事业奋斗的人。但“九五”阳爻和“九二”阳爻正邪不相容，“九五”阳爻不甘受挟制，不能容忍嫉妒诽谤，更不屈服于打击陷害，必然要奋起抗争，不畏不惧地开拓事业的前途。这样，正邪之争、是非之争、进步与后退之争，全在这一卦象中显现出来。用一个“讼”字做卦名，就对卦象含意做了无一遗漏的概括。据此，可概括“讼”卦卦意为：正邪相争。

〔卦气分析〕“讼”卦下“坎”为水，水融聚阴湿之气，其性向下。

上“乾”为天，天生发阳燥之气，其性向上。二气不交，各行其道，不仅难以和谐，而且不能完成阴阳二气相交造化万物的功用。阴阳二气违背，和卦象正邪不相契合。

〔卦辞解析〕

（原文）讼。有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

（解析）“讼”卦之争，是因为正邪不相容引起。对于正义的一方，应该坚定自己的信念，警惕被人扼制了说理和阐明主张的权利与机会，努力去施展自己的抱负，以争取大多数人的拥护。邪恶的一方尽管其费尽心机，算尽机关，但人间正道是邪不胜正，到最后，邪恶的人终于暴露了卑鄙用心和丑恶嘴脸，而在人民的唾弃和时代的淘汰下自取灭亡。但在向邪恶抗争时，要争取主持正义的人（即“大人”）评断公道，而不要轻易冒险，与邪恶的人决斗，以至于无辜地葬送了宝贵的生命。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼有孚，窒惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

（解析）“讼”卦卦象上“乾”象征刚健，下“坎”象征险恶；刚健和险恶两性相违，引起是非之争。争论是非要有诚信，不使言路堵塞，警惕阴谋陷害，在说理斗争中获得吉祥。但最终正义将战胜邪恶，使任何嫉妒陷害的阴谋都不能得逞。明辨是非要依靠主持正义的人判断公道，这是遵循伸张正义的行为准则。明辨是非时又不能轻易采取冒险的行动，那样做好比跳进深渊。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

（解析）“讼”卦上“乾”象征天，下“坎”象征水，天在上运行日月星辰，水在下奔流溪涧江河，天与水的行动相违背，比喻人事，为二者不相和谐。观察“讼”卦的卦象，有作为的人在成就事业时应该对

世道险恶有所戒惧，谋划一个好的开始。

〔爻象解析〕

（原文）初六。不永所事，小有言，终吉。

象曰：不永所事，讼不可长也；虽小有言，其辩明也。

（解析）“初六”爻为阴爻，若用来象征时间，对应于阳爻象征的“恒久”则为“短暂”。这一爻说明不去长期地争论是非，平息了小口角后，矛盾化解，终于得到吉利和平安。

所以，“初六”爻象辞说：不长期地去争论是非，以免贻误为事业的奋斗，损害自己和所属群体的长远利益。即使发生了一些争论，一旦辩明是非就当适可而止。

（原文）九二。不克讼，归而逋其邑人，三百户，无眚。

象曰：不克讼，归而逋窜也；自下讼上，患至掇也。

（解析）观察“讼”卦卦象，“九五”爻为阳爻居尊位，象征卦辞中所说的“大人”，以主持公道，伸张正义，明辨是非，祛除邪恶。而“九二”爻居“坎”陷之中，象征阴险小人和邪恶势力。阴险小人和邪恶势力虽挑起是非争端，却不能战胜正义和天理公道。“不克讼”，即在争论是非中不能获胜。

解析“九二”爻争议较大的是对“归而逋其邑人三百户无眚”的释义。汉王弼点句读为：“归而逋其邑，人三百户，无眚”。清陈梦雷点句读为：“归而逋其邑人三百户，无眚。”现代学者点句读为：“归而逋，其邑人三百户，无眚。”笔者认为以上的点校释义均不符合卦象的观察和卦气的分析。这一句中的“邑人”和“三百户”，当指邪恶和正义的力量对比。“逋”，逃亡。“眚(shěng)”，眼中生翳子，引申为灾害。据词意和卦象的结合，笔者点句读为：“归而逋其邑人，三百户，无眚。”理解这一句爻辞之意为：邪恶终究不能战胜正义，阴险小人逃回他那那一群人中间，正义善良的人们消除了灾害。“三百户”并非实指封地，泛指多数人，这种修辞手法在历代文学作品中常用。

所以，“九二”爻象辞说：正义战胜了邪恶，迫使他狼狈逃窜。阴险小人躲在阴暗角落里向光明正大的人挑衅，真是自取祸端！

（原文）六三。食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

象曰：食旧德，从上吉也。

（解析）对应于“九五”爻象征的主持公道、伸张正义的人，“六三”爻阴弱柔顺，为争讼的一方；因不堪“九二”阳爻象征的阴险小人的迫害，“六三”爻寻求“九五”爻的支持。在“讼”卦中，“九五”爻是断讼者，其他爻都是争讼者，都必须听从“九五”爻判断是非。“六三”爻以其阴柔服从“九五”爻刚强，是施行固有的德行，这样做是在两阳爻相峙的境遇中行正道而保身，终于获得了吉利。假如在逆境中与地位高的人逞强争胜，不仅事业不可能成功，也不会给自己带来什么好处。

“六三”爻象辞只是从爻辞中抽出，没有引申出什么新意。

（原文）九四。不克讼，复即命，渝，安贞，吉。

象曰：复即命，渝，安贞不失也。

（解析）“复”，返还。“即”，就。“渝”，改变。“九四”爻为阳，刚强好胜但又能明理自守。当争讼不胜时，即返还与人为善的本性，改变争论是非而两败俱伤的做法，安守正道，遵循常理，而获得吉祥安泰。

所以，“九四”爻象辞说：只要返恶从善，顺应时势，改变争胜逞强的做法，就可以安泰自若，守持正道，不会有什么过失。

（原文）九五。讼，元吉。

象曰：讼，元吉，以中正也。

（解析）“九五”阳爻居卦象尊位，象征主持公道、伸张正义的人。他明辨是非，平息争论，不偏不倚，公正合理，给人们带来了吉祥如意。

“九五”爻象辞重申了爻辞的含意。

（原文）上九。或锡鞶带，终朝，三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

（解析）“鞶(pán)”，古代用皮做的束衣带，以其类别的差异，表示身份的高低。“锡”，同“赐”。“褫(chǐ)”，剥去衣服，引申为革除、剥夺。“上九”爻为阳，上亢至极，象征逞强争讼得胜，而且赢得部落首领的赏赐，赐给皮腰带以示嘉奖。但好讼不止，无理取胜，已经失去了人心。终于在氏族聚会议事时，撤销给他的荣誉，剥夺给他的赏赐，并且在群众中对他进行了揭露和批判。

所以，“上九”爻象辞说：凭借挑拨是非、陷害他人取得争讼的胜利，甚至于提高了自己的地位，这样的人并不能得到群众的尊敬。

“朝”，在“讼”卦中并非特指有阶级社会中的朝廷，原始社会中亦有“朝”的说法，意为聚会议事。《礼记·王制》记录：“耆老皆朝于庠”，耆老指氏族中威望很高的长辈老人，和“讼”卦“九五”爻象征的“大人”基本相同。庠为殷代学校名称，泛指聚会场所。由此可以佐证，如果把“讼”卦之“朝”理解为朝廷，不仅与卦象卦气不合，而且把《易经》成书年代后延了几百年甚至于数千年。“朝廷”之说不足取矣。

师卦

坎下坤上

〔二进制变码〕 000010(数)2

〔卦象判词〕聚众行师

〔卦理歌诀〕聚众起兵，师道攻心；任选良将，全权授命；严肃军纪，决断视听；妙用兵法，保国安民。

〔卦象观察〕“师”卦下“坎”象征水，上“坤”象征地。又据《说卦》，“坎”卦还象征隐伏、弓箭和车轮、急性子的马、流血；“坤”卦还象征很大的锅、很大的车、人群众多。把这些象征结合通融，得出了军队的象征，师即军队。再则，卦象为地中蓄水，也是众人聚集之象。

“师”卦六爻中，唯“九二”爻为阳，一阳爻居内中而统御五阴爻，象征将帅统领士兵。“六五”爻虽居尊位，但阴性柔弱，把大权完全交给了内卦之中的“九二”阳刚之爻。将在内受君命全权重托，出师之象已经形成。下体为内卦，阳爻居内卦之中，象征老成持重，比喻有战争经验的将领。“六五”对应于“九二”，虽为任将之君，但将强君弱，将领已经完全掌握了战争主动权。位于君与将之间的三、四爻，又好像佐臣与副将，和主将组成了战争的指挥部。“初六”阴爻位于下，寓意出师之始以柔顺克刚躁，贵在纪律严明。“上六”阴爻位于上，寓意出师报捷时论功行赏，要以柔顺为主，适合而得当，以树立起仁义之师的光辉形象，利于再战再捷。概括“师”卦的卦意可为：聚众行师。

〔卦气分析〕“师”卦六爻中唯有一阳爻居内卦之中，阳气主使众阴，积极主动，刚进向上。上面四阴爻皆中分敞开，阳气上进没有任何阻挡，象征士气旺盛，锐意进取。上“坤”为地，是生聚容蓄阳气的场所，象征服从战争需要的士兵产生于人民之中，只要进行正义的战争，兵源永远不会枯竭，也会永远得到人民的支持。五阴爻之阴气象征柔顺，比喻服从命令听指挥，借指这支军队是纪律严明的仁义之师。

〔卦辞分析〕

（原文）师，贞。丈人，吉，无咎。

（解析）出师讨伐，必须进行正义战争。用深谙兵法韬略而又以民本为重的老成忠贞的人统率军队，就可以避免贪功好战，滥杀无辜，能给人民带来吉祥安泰，不会招致连年战祸。“丈”同“杖”，有指挥棒之意，象征执掌权柄。“丈人”，即执杖的人，指挥作战的主将。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：师，众也；贞，正也；能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

（解析）军队，是武装起来的群众；正义之师，严格要求纪律严

明。能够使军队服从于纪律，可以天下无敌。进行正义战争的仁义之师，将帅一声令下立即得到士兵的响应，艰难险阻很快被顺利克服。用正义战争去化成天下，向往统一和平的人民乐于随从和支持。这只是为了争取吉祥和安宁，怎么会带来灾难呢？

“毒”，作“攻治”解，古称治病的药酒为毒酒。“毒天下”比喻用正义的战争去平定天下，就象用药酒攻治疾病一样。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：地中有水，师。君子以实民畜众。

（解析）大地容蓄流水，是军队组织建立的象征。仁义之师的统领，在进行正义战争时要注意保护人民的利益，并收降敌人的士兵，而不要滥杀无辜，祸害百姓。“畜”同“蓄”，和“容”在“师”卦中同有宽容、收容、容纳、保护等含意。

〔爻象解析〕

（原文）初六。师，出以律。否臧，凶。

象曰：师出以律，失律凶也。

（解析）“初六”爻为阴，柔顺服从，象征军队准备出师。出师之前宣布严明的纪律，约束士兵在战斗中的行动。“否臧”，否(pǐ)，恶劣，“臧”(zāng)，善良，在“师”卦中引申否臧之义指不服从军纪。没有纪律约束的军队在战争中有覆灭的危险。

“初六”爻象辞说：出师必须纪律严明，失去纪律约束的军队前途凶险。

（原文）九二。在师中，吉，无咎。王三锡命。

象曰：在师中，吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

（解析）“九三”爻象征主将的位置，主将在军队中克尽职守，和士兵打成一片以稳定军心，使出师得益，不会发生过失。由于治军有方，战功卓著，君王多次颁发命令为主将晋升。“锡”同“赐”。

“九二”爻象辞说：主将以仁信统兵，使征伐得益，受到君王的信任。君王多次发布命令为主将晋升，是鼓励他胸怀天下，用正义

的战争去完成统一大业。

(原文)六三。师，或舆尸，凶。

象曰：师或舆尸，大无功也。

(解析)以往解析“六三”爻，都直接把“舆尸”解为用车装着尸体，是打了败仗。前两爻爻辞说军纪严明，将士同心，忽然到“六三”爻又打了败仗，岂不自相矛盾？而“或”之为或许、假如，表示不肯定的语气，把“舆尸”用肯定的语气解为打了败仗运回来尸体，明显地语意不通，也与前面爻辞之意不连贯，不照应。因此，“舆”只能解为“众人”。“尸”则根据《诗经·召南·采芣》：“谁其尸之？有齐季女”，解为主持事务，也可解为人居其位而无所事事。因此，“六三”爻爻辞的原意应是：出师征战，假如众人各持己见，擅作主张，或者谋臣、副将居其位而玩忽职守，不求寸功，那么，这支军队的命运凶多吉少。这就从反面进一步强调了严肃纪律以及将士同甘共苦，对于战争胜利起决定性作用。

这一爻象辞说：假如出师不能统一号令，将大大的不利，而且不能成功。

(原文)六四。师左次，无咎。

象曰：左次，无咎，未失常也。

(解析)“六四”爻的位置后居下“坎”的险阻，前临上“坤”的平地，在左前方驻扎下来伺机向敌人进攻，布阵成以逸待劳之势。或可理解为背水一战（“坎”为水），置之死地而后生。这样做不违背兵法常理，没有什么失误疏忽。“次”，军队驻扎三宿以上称为“次”。象辞和爻辞说的是同样意思。

(原文)六五。田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

象曰：长子帅师，以中行也；弟子舆尸，使不当也。

(解析)“六五”爻居卦象尊位，以柔主政，不轻易用兵讨伐，据《说卦》取象，“坤”象征土地，或象征枝柄，借指庄稼；“坎”象征豕或

为野猪；“田有禽”，“禽”之义包括野兽，用田里有野兽祸害庄稼比喻领土受到敌人侵犯。对主政之君来说，当领土被侵犯时，要采纳对国家有利的意见和主张，击退敌人入侵，使国家和人民免遭灾难。但是，任命主将一定要选精通兵法韬略和统兵素质成熟的人，让他率领军队退敌。“长子”，“九二”爻和“六三”爻、“六四”爻合成八卦之“震”(☳)， “震”象征长子，比喻老成持重，能够胜任统兵重任的人。君王又必须授予“长子”全部兵权，如果让佐臣、副将都参与决断，各行使主张，就预示要招致失败的凶险。“贞”，这一爻中不同于“正”，指预兆。

象辞说：起用忠勇仁智的主将统率军队，可以把握战争形势，驾驭战争进程，把战争引导向胜利。如果让其他人谤议军机，掣肘主将，那是君王任命不当的过失。

(原文)上六。大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

(解析)从“上六”爻辞的记录中可以看出，反映的仍是原始社会晚期国家诞生前夜的史实。“国”，古文作“口”，“围”亦作“口”，早期意义同指人们生活的疆域范围。“家”，氏族的基本单位，或氏族的分支，如现在尚存的少数民族的家支。因此，“开国承家”不能用建立国家这种后起的意义来解释。这一爻爻辞可以这样理解：氏族首领(称“大君”而不称“国王”)在战争结束后发布了嘉奖命令，主将和有战功的人，可以在新开拓的疆土上划定他们家支活动范围；那些扰乱军心，贻误战机，甚至于临阵脱逃的小人，一律不予使用，也不给他们任何赏赐。

象辞说：氏族首领发布命令，论功行赏，弘扬正气，而决不使用小人，若使用小人，必然会给氏族部落带来动乱。

比卦

坤下坎上

〔二进制变码〕 010000 (数) 16

〔卦象判词〕邻里乡情

〔卦理歌诀〕与人亲比，利人利己；明察对象，坦现诚意；舍逆取顺，自强自立；不失主见，刚柔适宜。

〔卦象观察〕“比”卦卦象为“师”卦卦象的倒序，又承接“师”卦下“坎”为“比”卦上“坎”，使两卦卦义产生了有机联系：战争平息之后，首要大事是要安定民心，让人民休养生息。这样，谋求社会秩序安定和人际关系和谐必须讲求亲比之道。所以承接“师”卦设置了“比”卦。

“比”卦下“坤”为地，上“坎”为水，水聚于地，流于地，又滋润土地，两者接连亲若比邻，密不可分。原始社会晚期，每五户称为一“比”，“比”卦一阳爻居“九五”主使地位，统辖五阴爻，卦形恰合“比”制。综合上面对卦象和观察，故称此卦为“比”是再贴切不过，可以把“比”卦卦意概括为：邻里乡情。

〔卦气分析〕“比”卦下“坤”为生发容聚阴气的大地，上“坎”象征中男，可代指阳气。下“坤”“六二”爻和上“坎”“九五”爻对应，阴阳二气刚柔相交，各自遵循着常规运行路线不相悖逆，不相矛盾，呈现出和顺、和谐的态势。所以，用“比”做卦名既合卦象，又合卦气。

〔卦辞解析〕

（原文）比。吉，原筮。元，永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

（解析）“比”卦所说的是亲比和谐的人际关系。要获得亲比的吉祥，就必须深刻体会亲比的道理，识透人情的内在利害关系，决断可否与其亲比的对象，才不致于给自己带来危害。两相亲比的人，都必须有宽广的胸怀，永远珍惜友谊，这样做就不会有什么过失。如果善于行使亲比之道，连不安宁的对象也会主动来寻找友谊，睦邻修好。如果毫无目的、不分对象地行使亲比之道，到后来将会对自己不利，甚至于带来凶险。“原筮”，通过占卜，去探索亲比之道的本原和内在情理。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：比，吉也；比，辅也；下顺从也。原筮，元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

（解析）彖辞说：行亲比之道，可以给人带来祥和吉利；行亲比之道，可以帮助人过上安定的生活，或者顺利地成就事业。这是因为上下顺从，人心思定。通过占卜探讨亲比之道的原理，要求人们心胸博大，永远珍惜友谊，施行刚正持中的美德，不要反目成仇，酿成过失，如果这样做会使不安宁的地方也来归附。看到亲比的益处，领导和群众更为和衷共济。但后来会使自己遭到损失甚至于凶险，是因为亲比之道强调和顺忍让，往往会被邪恶的人误认为软弱可欺，而加以排挤陷害。这样，一味地行使亲比之道，又会把自己引向穷途末路。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

（解析）象辞说：地上有水，成为“比”卦的象征。“先王”，卦象中唯有的一阳爻，居“九五”尊位，象征人民的领导者。他要使自己的国家强盛，必须建立安定和谐的社会秩序，倡导人心和顺的社会风气。“建万国”，建立管理各类事物的不同部门；“亲诸侯”，使这些部门互相协调，亲密合作。

〔爻象解析〕

（原文）初六。有孚，比之无咎。有孚，盈缶终来，有它，吉。

象曰：比之初六，有它吉也。

（解析）“初六”爻为阴，以其柔顺象征亲比的开始阶段。准备和某人亲比，要考查对方是否有诚意、讲信誉，这样，和他去亲比才会有所得益。如果自己诚心诚意去和别人亲比，象罐子里装满了水一样使人亲晰可见，你终究会等来可以亲比的对象。即使原来选择的对象不愿和你亲比，另外的人也会被你的诚信所感动，前来和你做好朋友，使你感到行亲比之道的吉祥幸福。

象辞和爻辞说的是同样意思。

(原文)六二。比之自内，贞，吉。

象曰：比之自内，不自失也。

(解析)“六二”之位上应“九五”之位，在《易经》卦象中被看作是吉祥的象征。“六二”爻居下卦之中，象征行亲比之道的双方都发自内心交好，各行正道，各正其身，来影响对方，勉励对方，大家都感到吉祥幸福。

象辞说：发自内心的亲比，自己不会给自己造成损失。

(原文)六三。比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎！

(解析)不居正位的“六三”爻为阴，象征阴险的坏人。积极主动的“九五”阳爻象征行亲比之道的人。他们两相亲比，“九五”爻诚心诚意，“六三”爻虚情假意，这样亲比下去，好人终将被坏人所害。

“匪”，同“非”。“匪人”即非其人，不是应该亲比的对象。因此，象辞说：亲比结交了个坏人，好不伤心啊！

这一爻讽谕人事，告诫人们交友要慎，识人要明，以避免意外的灾祸。

(原文)六四。外比之，贞，吉。

象曰：外比于贤，以从上也。

(解析)“六四”爻摆脱了象征坏人的“六三”爻，处于外卦之初，靠近身边主动亲比的“九五”爻，这是正确地选择了亲比对象，很吉利。

象辞说：向外寻找贤良的人去亲比，跟随他积极向上。

(原文)九五。显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位中正也；舍逆取顺，失前禽也；邑人不诫，上使中也。

(解析)“九五”爻居卦象中尊位，象征主动行亲比之道的人。他的诚信和德行被领导人发现，多次委以重任。“驱”，前驱、先锋。古

代打猎驱赶野兽常常网开一面，把野兽引进陷阱。作先驱的人，常常可以得到比别人多的猎获物。但是，行亲比之道的人为了显示自己与别人和陆相处的诚意，宁可损失自己的擒获，也不愿意引起群体中众人的猜疑和嫉恨，反而使自己获得了吉祥。

象辞说：显示亲比的诚意得到吉利，是因为居于积极主动的地位。舍弃逆背情理的行为，采取顺应人心的做法 放弃自己可以得到的猎获，消除同伴的猜疑忌恨，做出了显示高尚品德的自我牺牲。

(原文)上六。比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

(解析)“上六”爻为阴，象征柔弱而无主见。行亲比之道失去了自己的主见，自然会招来凶险。

象辞说：一味地不分对象地和他人亲比，甚至于失去了主见，自己不会有什么好结果。

小畜卦

乾下巽上

〔二进制变码〕110111(数)55

〔卦象判词〕积云欲雨

〔卦理歌诀〕密云不雨，卦象小畜；外和同志，内和夫妻；遵循规律，不断累积；德行盈满，终达目的。

〔卦象观察〕“小畜”卦下体为“乾”，象征天；上体为巽，象征风。风从卦象中一阴爻生发，虽力小势弱，但因位居卦象之中，遍吹五阳爻所象征的天空，铺一层又密又厚的云，就象把天蓄藏起来一样。又因为风小天大，这个蓄藏天的现象只能是以小蓄大，所以取卦名为“小畜”。“畜”，同“蓄”。

用这一自然现象引申来说明人事现象时，就启迪人们要象风把云铺遍天空一样，逐渐积蓄力量，逐步涵养美德，慢慢地让社会发现自己的才干，承认自己的成就，一步步实现伟大的理想。根据

观察分析,可以把“小畜”卦卦意概括为:积云欲雨。

〔卦气分析〕“小畜”卦中下“乾”象征的阳气充沛旺盛,主动上行,遇到上“巽”象征的阴气,发生了阴阳二气相搏的作用。但阳气势大力强,阴气力弱勢小,终究不能形成大雷雨。阴气之湿受阳气之燥亢蒸,化成清风。但上“巽”中上两阳爻为下一阴爻的依托,不断转化阳气为阴气,使风越吹越强,终于把云铺满天空。而且继续蓄积水蒸汽,准备向大地遍洒霖雨。卦气运行和卦象组合,都恰如其分地包含了“小畜”的寓意。

〔卦辞解析〕

(原文)小畜。亨。密云不雨,自我西郊。

(解析)“小畜”卦卦象显示了以小蓄大的奋斗过程,行动下去前途必然通达顺利。但力量不足,时势待成;以微弱的力量去干一番大事业,只能象乌云密布而没有下雨的自然现象一样,离事业的成功仍很遥远,需要继续等待时机。西方为八卦之“兑”()的方位,“兑”象征泽,不断被阳气蒸发,凝聚水蒸汽而成积雨云。“巽”象征风,虽为阴气却含水蒸汽不足,难以形成积雨云,所以希望得到蒸发“兑”泽之水的补充。“自我西郊”一句,又寓意处于力量微弱之时,一定要寻找力量的补充和帮助。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰:小畜,柔得位而上下应之曰小畜。健而巽,刚中而志行,乃亨。密云不雨,尚往也。自我西郊,施未行也。

(解析)彖辞说:“小畜”卦,是因为柔顺的阴爻居卦象中位,得到上、下阳爻的对应,以阴爻之小蓄阳爻之大,所以取名叫“小畜”。下“乾”刚健对应上“巽”柔顺,内心刚强之志不受压抑而得以施行,真是通达顺利。浓云密布没有下雨,尚需要继续积聚。在西方郊野的天际,积雨云仍在继续形成,只是还没有普降喜雨。

〔象辞解析〕

(原文)象曰:风行天上,小畜。君子以懿文德。

〔解析〕懿(yi),美、美德,在这里做动词用,美化、发扬。文质彬彬、文静、美德显露于外,均称做“文”;“文德”,即有修养、有知识、谦恭忍让的德行。这句象辞的大意是:风把雨云铺满天空,成为“小畜”卦的自然象征。它劝勉品行端正和有作为的人不断涵蓄美德,为事业的最后成功提高素质,深化修养。

〔爻象解析〕

(原文)初九。复自道,何其咎,吉。

象曰:复自道,其义吉也。

〔解析〕“初九”爻阳气初发,努力上行。但按卦气循环路线分析,此爻阳气又是从“九五”、“上九”两爻阳气沿圆形轨迹运行而来。阳气生发,蒸发水蒸汽,兴云生雨,雨过天晴,再生发阳气,如此循环不已。按照自然规律循环往复,能有什么灾难?大吉大利。

象辞和爻辞说的是同一意思。

(原文)九二。牵复,吉。

象曰:牵复在中,亦不自失也。

〔解析〕“九二”爻处下“乾”之中,象征居主使、支配地位的事物。当它按照自然规律循环往复时,带动其他受支配、受主使的事物一起运动。用这一自然现象比喻人事,牵连相关的人群实现共进,会带来吉祥。

象辞说:牵连带动其他事物一起遵循自然规律运动,是因为处在中央主使之位,而且不失自己的主张。

(原文)九三。舆说辐,夫妻反目。

象曰:夫妻反目,不能正室也。

〔解析〕“说”,同“脱”;“舆说辐”即大车车轮脱落。“九三”阳爻和“六四”阴爻组合成八卦之“坎”(☵)的上截,据《说卦》,“坎”象征车轮及倾覆,所以说“九三”爻的爻象是车轮脱落。“坎”又象征忧愁及心病,而“九三”阳爻以阳象征夫,“六四”阴爻以阴象征妻,夫妻之间因为碰到忧愁的事,心病加重而发生反目。“反目”,翻白眼相

视，比喻不和睦。

象辞说：出现夫妻反目之事，是因为“九三”爻在下，“六四”爻在上，阴阳位置不正。

（原文）六四。有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

（解析）“六四”阴爻居“九三”阳爻之上，呈现出“坤”卦所说“龙战于野”的状况，阴阳相搏，天地流血。但“六四”阴爻象征柔顺诚实，上得“九五”阳爻的支持，遏止了上升躁进的“九三”爻的阳气。据《说卦》，“坎”又象征血卦，“惕”即戒惧警惕；“六四”爻居“九三”爻之上，阳强阴弱，所以“六四”爻有戒备惧怕之心，而时时警惕“九三”爻的侵扰。这一爻爻辞的大意是：“六四”爻以阴蓄阳，心诚志坚，虽免不了在奋斗中付出血的代价，但得到正义力量的支持，后顾之忧消除，去完成工作任务不再担心发生过失。

象辞中的“上合志”，说的就是居“六四”爻之上的“九五”爻以尊长的地位，用正义的力量，支持“六四”爻实现以阴蓄阳的志向。

（原文）九五。有孚挛如，富以其邻。

象曰：有孚挛如，富以其邻。

（解析）“九五”爻为阳居尊，在卦象中处于主使、支配的地位，象征主持正义能赏识贤才的人，有力量支持“六四”爻以阴蓄阳。“九五”爻位又象征事业的成功，能够连续不断地向邻近的“六四”爻提供帮助。在这里“富”不解为富贵或致富，作为有同情心、富有乐于助人的精神来理解。所以，爻辞和象辞都说：自己取得事业成功之后，不自享幸福，而为邻近的人及有密切关系的人，从成就事业上提供一切道义和力量上的帮助与支持。

（原文）上九。既雨，既处，尚德载。妇贞，厉。月几望，君子征，凶。

象曰：既雨既处，德积载也；君子征凶，有所疑也。

（解析）“上九”为卦象最上一位，象征事物发展的极盛阶段。对

应于前面的“密云不雨”，经过不断蓄积，这时已经下雨。引申自然现象比喻人事现象，象征事业成功而且兴旺。处于这个时期，就应该慎察自己所处的社会位置，崇尚德治，普施恩泽。“处”，位置。“载”，满。但是，在家如受制于妇人，在外如受制于小人，难以光大事业，难以施行德治，而失去蓄积业绩、政绩的机遇，就非常危险。“厉”，危险。此爻中“妇”承“九三”爻“夫妻反目”而来。“月几望”，月亮接近最圆的时候。月为阴，此句是说阴气发展到极盛时期。阴至极如阳，阴气极盛可以与阳气匹敌，就发生了如“坤”卦所说的“龙战于野，其血玄黄”。因此爻辞就又说“君子征，凶”，面临着搏斗流血的局势，对有作为的人来说，采取任何行动都很凶险。

象辞说：象终于下雨一样实现了奋斗目标，显示出不断蓄积德行已经盈满；有作为的人继续行动发现凶险，是因为对形势有了谨慎的疑虑。

履卦

兑下乾上

〔二进制变码〕111011（数）59

〔卦象判词〕顺时勇进

〔卦理歌诀〕志向高远，履道坦坦；计划秘藏，同伴慎选；同心同德，合力排险；决断行动，宏图大展。

〔卦象观察〕“履”卦是“小畜”卦的倒序，倒置“小畜”卦卦象即得到“履”卦卦象。“小畜”卦象征积蓄德行和力量，承接“小畜”卦，“履”卦象征前进。因为《易经》和八卦设置卦象的公式是“两两为偶”和“对应存在”，理解卦义的原则是“察正知反，因反求正”，所以，倒置“小畜”卦卦象得到“履”卦卦象，其卦义有一停必有一进，有蓄止必有发挥。

“履”卦卦象上“乾”为阳，阳刚盛长，力求上进。下“兑”为阴，和悦顺从，乐于跟随。又据《说卦》，“乾”象征父亲，“兑”象征小女儿；“乾”居“九五”尊位象征父亲在外主持工作或已有事业成就，把小

女儿带在身边悉心培养，她的前途和进步自然乐观。“履”，鞋子，引申其义为行进、履行、实践。上应“小畜”卦卦义，用“履”字概括“兑下乾上”的卦象，可以囊括其象征的全部意义。据此观察，可归纳“履”卦卦意为：顺时勇进。

〔卦气分析〕上“乾”刚进，由“九五”外尊之位的阳气，统领全卦的阴阳二气行动。下“兑”虽于“六三”位有一阴，但“九二”内主之位的阳气和“九五”外尊之位的阳气上下呼应，一主一随，前赴后继。“六三”爻阴柔之气在卦象中力弱，形不成阴阳二气相搏之势，它只能蓄止阳气的亢奋，滋润阳气的干燥，平息阳气的急火，调谐阴阳，理顺刚柔。在“履”卦卦象中，卦气运行的态势是顺应，而不是逆反；“六三”爻阴气不但不阻拦阳气上进，而且起到了积极辅助的作用。对“履”卦卦象做出“顺时勇进”的归纳，符合本卦卦气运行的趋势。

〔卦辞解析〕

（原文）履。虎尾，不咥人。亨。

（解析）据《说卦》，“艮”象征山中野兽，包括虎在内。因“艮”的阳爻从“乾”的老阳分得，“艮”象征虎，“乾”自然也可以象征虎。“虎尾”，因“乾”在上，“兑”随其后，所以只看见虎尾。“咥(dié)”，咬。这一卦卦辞的大意是：“履”卦象征前进。在前进路上免不了遇见危险。但因力量强大，上下和顺，齐心共进，即使是看见了老虎屁股，老虎也不敢伤人，吓得逃窜。“履”卦象征的时期，真是通达顺利！

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：履，柔履刚也。说(悦)而应乎乾，是以履虎尾，不人。亨，刚中正。履帝位而不疚，光明也。

（解析）“履”卦之象，是柔顺随从从刚强前进。“兑”的和悦与“乾”的刚健上下呼应，力量强大，能够荡平前进路上的一切危险。即使是向前走看见了老虎尾巴，它也不敢咬人而逃跑。向前行进这样通达顺利，不仅是因为意志刚强，掌握机遇，顺应时势发展，而且是为了光明正大的目的。卦象中众爻的上进，都是受“九五”阳爻的

统领。“九五”阳爻象征尊贵的地位，阳爻又有“乾”卦所说的“元亨利贞”四种美德，所以，如此奋求大业的成功，即使践承帝王之位，也没有什么可愧疚的。“履”卦所象征的进步事业，给人民带来了光明幸福。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

（解析）象辞说：上“乾”为天，下“兑”为泽，组合成“履”卦卦象。受“履”卦卦象启发，奋求进步的人应该观察形势发展，团结自己的队伍，坚定群众的志向，实现伟大的目标。

〔爻象解析〕

（原文）初九。素履，往无咎。

象曰：素履之往，独行愿也。

（解析）“初九”爻为阳，居卦象之下，象征前进的开始。此时本色质朴，操守不移，志向坚定，虽然远离“九五”爻象征的强大力量，得不到及时的引导和有力的支援，但身正行正，暂时不能遇难呈祥，却也不会有什么大的过失。

所以，“初九”爻象辞说：为实现平生抱负，去奋斗，去前进，不改初衷地实施伟大志向。

（原文）九二。履道坦坦，幽人贞，吉。

象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

（解析）“九二”爻象征前途之路已经开通，所进行的事业已经得到发展。古人释卦多用变爻训义的方法，下卦“兑”（☱）变“九二”阳爻为阴爻，即成八卦之“震”（☳）。据《说卦》，“震”象征通衢大道，所以说“履道坦坦”。

但是，在从事伟大事业的初期，成败难以预料。为了减少危险和损失，求得前进路上的平安和顺利，一般不要轻易告诉别人你在想什么，你要干什么，你打算怎样做。如果不随便泄露行动计划，认为自己是就只管去做，就会创造出对奋斗有利的环境和条件。

但从这个道理对应的一面去看问题，假如处于孤军奋战的境遇，又应该把理想抱负晓谕天下，以取得社会上最广泛的同情和支持，在茫茫人海中寻找到知音和战友。这是“九二”爻象中没有用文字表述的另一层深意。“幽人”并非隐士，既然隐居不求闻达于社会了，怎么还会为事业而奋求进步呢？与卦义相差太远了！“幽”在“履”卦中当做隐秘、隐微解；“幽人”即“幽于人”，向他人隐瞒自己的秘密，深藏自己的宏伟志向。亦可解为“幽人何处”，理解“幽人”为未被发现的知音和战友，即要寻找的知音与战友在哪里？这一层意思是从“九二”阳爻为内卦之主推论得出。“九二”阳爻积极上进，不满足于个人奋斗，在前进的同时也在寻找，以阳求阴，终于会合了“六三”阴爻。“九二”合“六三”为共同奋斗的爻象，阳象征男，阴象征女，反映了无阶级的原始社会中的男女平等，佐证了《易》和八卦绝非产生于妇女地位低下的有阶级社会。

象辞说：不仅不轻易泄露行动计划而且积极寻找知音和战友，是对事业有利的正当行为。但是不能自寻干扰，乱了操守，乱了主张。

（原文）六三。眇能视，跛能履；履虎尾，咥人，凶。武人，为于大君。

象曰：眇能视，不足以有明也；跛能履，不足以与行也。

人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

（解析）“眇(miǎo)”，一只眼睛，引申为眯起一只眼睛看，通“秒”，微小；又通“渺”，辽远、高远；又通“杪”，极高。

这一爻中的眼和足，是从爻象的组合得来。“六三”阴爻合“九二”和“九四”两阳爻，组成八卦之“离”(☲)，据《说卦》，“离”象征目，但“九四”阳爻属于外卦应该除去，所以用半“离”象征瞎了一只眼。“六三”阴爻合“九二”阳爻又组成八卦之“震”(☳)的下截。据《说卦》，“震”象征足，少一阴爻即象征跛脚。“武人”作拥兵自重的人或习武的人解释，均与卦义不合，当作动词用，解为“武断于人”，

用强横的态度和粗暴的手段，胁迫他人跟随自己前进。这个意思，是对应于内卦为“兑”的和顺之意推论得出，意在告诫人们于前进时要和战友精诚团结，同心同德，共历艰险，同享胜利。

全爻辞的含意是：象眯起一只眼睛，极力看清前途上微细的变化，努力于高远的目的。象跛着脚走路，不畏惧任何艰难险阻，坚持不懈地走向辽远的前方。前进时又从不刚愎自用，固执己见，粗暴地对待同行者，而是生死与共，患难相依。

象辞说：瞎了一只眼虽然还能看东西，但却看不清楚；跛着脚虽然能走路，但却影响速度，不可做为行路的同伴。出现了老虎咬人般的凶象，是因为紧随其后位置不当。粗暴而又武断地对待同行者，认为自己是一贯正确的领导，个性太刚愎自用了！象辞的发挥违背了爻辞的原意。

（原文）九四。履虎尾，愬愬，终吉。

象曰：愬愬终吉，志行也。

（解析）“愬”，恐惧的样子。“九四”阳爻接近“九五”尊位，在所有的卦象中都用这一爻位象征戒惧警惕。“虎尾”，比喻迫近眼前的危险。这一爻辞是说：前进路上遇到迫近眼前的危险，心中非常害怕。但“九四”阳爻前有“九五”阳爻接应，后有“六三”阴柔之地可以谦退自守，终究能够化险为夷，遇难呈祥。象辞进一步说道，能够做到这样，是在行动中实践了志向。

（原文）九五。夬履，贞，厉。

象曰：夬履贞厉，位正当也。

（解析）“九五”阳爻象征尊贵的地位。“夬”，同“决”，“履”即“决履”，决断前进道路上的实践。“厉”，危险。这一爻爻辞的大意是：前进到“九五”爻象征的阶段，应该检验以往的实践过程，做出前进的新决断。这样做要继续坚持正确的方向和做法，而且要看到前途上继续存在着危险。

象辞说：做出决断继续行动，坚持走正确的道路，充分认识存

在的危险。由于凭自己的意志主导行动,就能够在关键时刻做出决断。

(原文)上九。视履,考祥。其旋,元吉。

象曰:元吉在上,大有庆也。

(解析)“上九”爻位是旧阶段结束、新里程开始的象征,所以要审视、检验以往的实践,考察获得吉祥如意的经验。

“旋”,反复;“元”,大,本原。“其旋,元吉”是说:旧阶段结束,奋斗已大有所成。新里程开始后,领悟获得进步与成功的经验所在,坚持一贯遵循的道路,发扬原来好的做法,就仍然能够在前进的道路上化险为夷,遇难呈祥。

以上五卦的内在联系相当紧密。“讼”、“师”、“比”三卦着重分析和总结人本身之外社会中人际关系的解决方法和行动准则,而“小畜”和“履”二卦,着重分析了人本身品德的修养和志向的实践,构成了一组对立的社会现象。

二、明察盛衰得相宜——释泰、否二卦

从“屯”卦到“泰”卦共九卦,叙述了自事业草创到安享成功的人生奋斗过程。“履”卦象征的是在不断积累的基础上勇于实践,直至成功,所以,接踵而至的是幸福和安泰,因而承接“履”卦设置了“泰”卦。

“泰”卦概括了前面各卦的卦义,证明人生幸福的得来并非易事,都要从艰难开始,从启蒙起步,等待机遇,化解矛盾,在积蓄德行的过程中实践,克服艰险,奋取事业成功。事业的成功,是人生的极盛之时。按照《易经》和八卦的对应原理去推论,有盛必有衰。在人生历程中,安泰只是一个相对的状态;获得安泰而忘记继续奋斗,事业就会由盛转衰,因福生祸。为了让人们熟知守业更比创业难的道理,《易经》就承接“泰”卦设置了“否”卦。

“否”卦之“否”读 pǐ, 意指穷困潦倒, 愁蹙不堪, 不通达, 不利, 灾祸。对应于“泰”卦之泰, 形成了《易经》中“泰极生否, 否极泰来”的哲学思想。“泰”卦和“否”卦通过卦象演绎和卦气运行的显示, 揭示出事物发展到一定程度就要向对立面转化的规律, 给人们认识自然现象和社会现象提供了实用价值很高的思想方法。

泰卦

乾下坤上

〔二进制变码〕000111 (数)7

〔卦象判词〕天地交泰

〔卦理歌诀〕艰苦创业, 小往大来; 万物亨通, 刚健和悦; 垦荒安民, 天地相裁; 守泰防否, 正身修德。

〔卦象观察〕“泰”卦下“乾”为天, 上“坤”为地。本来, 地在下, 天在上, 而卦象却倒置天地, 意味着天地相交, 生成万物。若象征人事现象, 连天地都可以倒置, 还有什么样的艰难险阻不可被征服? 所以, “泰”卦不仅象征事业成功后的安泰吉祥, 还象征着前进道路的大通大达。

“泰”卦下“乾”自强不息, 上“坤”忍辱负重, 同时具有“乾”、“坤”二卦蕴涵的美德, 这样品行纯正的人, 成就事业自然通达顺利。内卦下“乾”“九二”对应外卦上“坤”“六五”, 象征内心意志刚强, 外表谦和柔顺; 人能够做到这样, 内不失胆魄毅力, 外不遭猜嫉谤议, 干什么事成功的可能性都较大。

由于“乾”天“坤”地为万物主宰, 所组合成的“泰”卦就包容了前面几卦的卦义, 总结了人生初创事业的艰难, 求取知识的艰辛, 等待机遇的坚毅, 澄清是非的明辩, 行师讨逆的果决, 亲比睦邻的祥和, 积蓄德行的持久, 实践志向的奋进, 从而告诉人们, 天地不可能赐给你幸福, 只有靠自己努力奋斗。

〔卦气分析〕“泰”卦下“乾”纯阳之气宏大绵远, 以排山倒海之势勇猛向上, 而上“坤”阴爻二面分开, 中间大道畅通无阻, 纯阳之

气直贯“上九”之位，达到极盛状态。而上“坤”纯阴之气也不断从两面冲向上升的纯阳之气，循序渐进地实现阴阳互补、阴阳调谐，帮助纯阳之气稳健地到达光辉顶点。

“泰”卦卦义重点讲求适时持中，下“乾”“九二”居中，为阳气主使，始终策动上进。上“坤”“六五”居中，为阴气主使，一直鼓励互补。若以君臣之位为比喻来解析，“九二”为辅佐保泰之臣，若无“九二”阳气的刚健，犹豫不进，怎么能够安泰？“六五”为保护安泰之君，若无“六五”阴气的和顺，纯阳之气的升进亢躁难以平衡，安泰又从何说起？因此，归纳卦象象征为：天地交泰。

〔卦辞解析〕

（原文）泰，小往大来，吉，亨。

（解析）在“泰”卦卦象中，在上居外的“乾”天向下入居于内，称为“来”，在下居内的“坤”地向上出居于外，称为“往”。按照《易》理天为大地为小，所以“泰”卦是小往大来之象。由此类推，说明艰险已越，坦途在前；灾难已去，平安到来；疑惧消逝，勇气倍增等等。所以，“泰”卦卦象象征着吉祥如意，通达顺利。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：泰，小往大来，吉，亨；则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

（解析）彖辞说：“泰”卦卦象是小往大来之象。之所以象征吉祥如意、通达顺利，则是因为天地相交促使万物融通阴阳二气而萌发生长；比喻于人事，则是因为上下相交做到了志同道合。如果象“泰”卦内阳气外阴气那样，做到内刚健而外柔顺，内心坚定远大志向，而外表虚应社会世俗，那么，欲成就事业的人会不断取得进步和成功；嫉妒甚至于陷害他的人，就无法阻挠他为事业的奋斗。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：天地交，泰。后以财，成天地之道。辅相天地之宜，

以左右民。

〔解析〕据《周易注疏校勘记·卷二》，“财”字为“裁”字之误，此说契合卦义。《系辞》也说：“化而裁之谓之变。”亦有解《易》者训“财”与“裁”通用。所以，“后以财”之“财”当作“裁”解，即裁度事物，建立体制。

这样，象辞就可以理解为：先有天地阴阳二气相交，成“泰”卦之象；而后裁度天下事物变化，归纳成天和地主使、支配事物变化的自然规律。比如分四时为春夏秋冬，分地域为东西南北。根据天和地自然规律的变化，裁削去过度，补充起不足。如春种夏锄，秋收冬藏；高地旱作，水田种禾之类。掌握和驾驭了天地自然规律的变化，就可以指导人民更好地生活。

〔爻象解析〕

〔原文〕初九。拔茅茹，以其汇。征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

〔解析〕“初九”爻象征伟大事业的开始。这一爻爻辞当是中华民族远祖开垦荒地、拔去茅草的实录。“茹”，茅草的根；“汇”，茅草的同类。开垦荒地不光拔去茅草，连它的同类也一齐根除。从垦荒拔茅引申到创业开拓，强调要聚集志同道合的同志，除恶务尽，奠定起巩固的事业基础，以保证开拓前进的吉祥顺利。

所以，“初九”爻的象辞说：垦荒拔去茅草象征开拓前进的顺利，大家志同道合，协力前进。

〔原文〕九二。包荒，用冯河，不遐遗。朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

〔解析〕“九二”爻辞进一步描写了中华民族远祖垦荒开拓的艰辛历程。四野望去，可开垦的荒地尽收眼底。为了征服自然，开拓出适合本民族发展的生存环境，冒险涉过湍急的江河。向远方行进，不遗余力，不忘故土。在艰难困苦的开拓中，有的朋友失散了，有的朋友牺牲了，但自己仍然勇往直前，去实现壮志，完成遗愿。

象辞说：志在开拓蛮荒，包容天下，得力于崇尚持中行正的节操，因而在实践的奋斗中不断发扬光大了业绩。

“包荒”，包容荒远。“冯河”，“冯”读 ping，涉水过河。

（原文）九三。无平不陂，无往不复。艰贞，无咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不复，天地际也。

（解析）“九三”爻上临八卦之“坤”，象征垦荒开拓在历尽艰险之后，发现了坦荡如砥的沃野。开拓者回顾垦荒历程，慨叹没有一片平地不是经过翻山越岭才发现；为了寻找安居乐业的地方，不知往来复返了多少次。虽然历尽艰辛，但磨炼了坚贞意志，是好事，没有过失。“恤”作忧虑、怀疑解。不要为开拓者的前途忧虑，更不要怀疑他的创业精神，如果能够给予支持就竭尽全力，这样，对丰富人民的衣食，将带来福音。

象辞说：由于阴阳二气运行循环，天仍将往上，地仍将往下，恢复原来的位置。而“九三”爻正处在天地相交的边际，面临着泰极生否的危险。象辞告诫人们，经过艰苦奋斗取得安泰之后，不能坐享其成，要谨慎地守泰防否。

（原文）六四。翩翩不富。以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

（解析）“翩翩”是鸟轻盈降落的形态。上“坤”阴气本性回旋向下，虽在“泰”卦中升于阳气之上，但受运行规律主使支配，仍将还复居下，如鸟轻盈降落。“不富”，“泰”卦既象征安泰，必拥有财富；但到“六四”爻时已由泰转否，财富渐渐用尽，所以说“不富”。“六四”居上“坤”之下，上邻“六五”、“上六”两爻。上邻两爻同为阴气，自然合“六四”爻一起回旋向下。因为上“坤”三阴爻同类同性，就不必戒备一起返复下位的同伴是否有诚信。

象辞说：阴气翩然向下象征财富渐尽，是因为“六四”阴爻中虚失去了“九三”阳爻的充实。“六四”阴爻和“六五”、“上六”两阴爻互

不戒备是否有诚信，是因为必须遵循阴阳二气运行规律回旋向下。

（原文）六五。帝乙归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

（解析）参照历史典籍的载述，此爻爻辞的解析可立为两说。其一，按爻象观察，“六五”爻居尊象征帝位，但其是阴爻象征地，据《系辞》“天一，地二”之说，当代数为“二”，用十天干换算，即第二位乙。“帝乙”即由此得来，象征阴柔之主。“归”，即前面爻辞“无往不复”的“复”。“妹”，通“昧”，不明亮。上“坤”为纯阴，象征将明未明的时候。爻象做出“帝乙归妹”的概括，寓意是指事业取得成功后，回到祖居的地方，在黎明举行祭祖仪式，祈求赐福和降临吉祥。

其二，帝乙是商代第二十九世君王，是纣王帝辛的父亲。“妹”，商代地名，在今河南省淇县，自第十七世王武乙以后作为别都。帝乙回到妹城，卜得“归”卦，预示将有福音和吉祥降临。但通察卦象卦气，此说甚感牵强附会。

象辞说：得福而且大吉，是因为施行了持中守正的志愿。

（原文）上六。城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

象辞曰：城复于隍，其命乱也。

（解析）“上六”爻象征安泰的极点。以“城”象征事业的成就，以“隍”（城下的沟）象征事业面临倾颓。从“泰”卦对前面数卦卦义的总结到“上六”爻，深刻地揭示了“创业难，守业更难”这一人生哲理。为了防止事业倾败，只有象“小畜”卦一样继续积累德行，象“履”卦一样继续艰苦奋斗；即使出现了象城墙坍塌于沟壕般的局面，也决不能轻易使用武力去平息社会矛盾。如果加剧社会矛盾，属地会纷纷提出各种要挟性质的要求，即使用正当手段去保卫利益，也不免为过去的失策感到悔恨。

象辞说：出现了象城墙坍塌于沟壕般的局面，是因为政令错乱，使下级无法服从。

否卦

坤下乾上

〔二进制变码〕 111000(数)54

〔卦象判词〕否极泰来

〔卦理歌诀〕盛极而衰，否运难开；小人治事，君子有灾；坚贞自守，穷途不衰；力图再创，否极泰来。

〔卦象观察〕倒置“泰”卦卦象，就得到“否”卦卦象，“否”卦卦象是“泰”卦卦象的倒序。“否”卦卦象恢复了“坤”地在下、“乾”天在上的位置，天地由相交到不交，万物由亨通到不通。天地不交，万物不通，事物发展与外界的有机联系被隔绝闭塞，使人感到穷蹙困窘，壮志难酬。

万事万物的发展，不可能永远处于通达顺利状态；每经历了一个阶段，总要又从艰难起步，再次奋斗，实现安泰。所以，“否”卦承接“泰”卦设置，不仅仅是一个转折，也是一个起点。泰极生否，否极泰来，中华民族自身发展的一个最突出的特点，就是持续不停地恒否求泰。概括“否”卦卦象的象征，最好是用：否极泰来。

〔卦气分析〕“否”卦下“坤”为地，蕴藏的阴气沉滞凝塞，其性回旋向下。上“乾”为天，生发的阳气轻盈躁进，其性亢升向上。二气各行其道，阴阳相违背，不能发生“相摩”、“相荡”的矛盾作用，也就不可能激发宇宙生机，造化万物。

但具体分析爻位来看，内三位阴爻是由“泰”卦的三位阴爻循环运行而来，是“泰”之极生成的“否”；而外三位阳爻则是从“否”象中渐渐生成的“泰”。“否”和“泰”不是绝对对应存在，在阴阳二气的循环运行中，“泰”极可以生“否”，“否”极可以生“泰”，它们相对运行，相对存在。

如果分析每一爻之气，就可以看到“否”卦爻位是“泰”卦爻位的完全相反。“初六”爻为“否”象的开始，承续“泰”象的根基，仍然能够行事顺利。“六二”爻居内中之位，象征小人得志，“否”象至盛。

而到“六三”爻，阴气上邻阳气，邪恶受正义感化，产生了羞愧悔恨。“九四”爻为阳，阳气一生发，立即投入了倾覆“否”象的斗争。“九五”阳爻为人君之位，察知“否”、“泰”转化之机，不仅全力支持和帮助“九四”阳爻倾“否”复“泰”，而且动员集合“上九”阳爻为坚强后盾。三阳克三阴，终于实现了否极泰来。

〔卦辞解析〕

（原文）否。之匪人，不利君子贞，大往小来。

（解析）“否”卦由“泰”卦转化而来。之所以它不是人间正道，是因为不利于有作为的人成就事业。“泰”卦卦象为“小往大来”，“否”卦卦象对应为“大往小来”（参见“泰”卦卦辞的解析）。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：否之匪人，不利君子贞，大往小来；则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

（解析）彖辞说：“否”卦之所以不是人间正道，因为它不利于有作为的人成就事业，大的事情没做却小麻烦不断。这就是因为天地阴阳二气不交，万物生长发展不能通达顺利。社会上下不和谐，天下没有实现大治。象“否”卦内为阴气外为阳气一样，小人总是外强中干，总是外表仁义内心阴险。到了“否”卦卦象象征的时期，正是邪恶势力猖獗的时候；而成就事业的人要守身谦退，遁世养志，等待复泰之时，再向天下一展抱负。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：天地不交，否。君子以俭德避难，不可荣以禄。

（解析）象辞说：天地阴阳二气不交，组成了“否”卦卦象。在所象征的这一时期，有作为的人用节制行动、俭省精力的办法涵养德行，躲避灾难，不可显露才华、追求荣誉和地位，招致小人更为凶残的陷害。“辟”，同“避”。

〔爻象解析〕

(原文)初六。拔茅茹，以其汇。贞，吉，亨。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

(解析)这一爻爻辞和“泰”卦“初九”爻辞大同小异，不同的是“征”变成了“贞”，而且多了个“亨”字。由于“否”卦承接“泰”卦而来，这一爻爻辞描写的仍是“君子”，而不是“小人”，否则就无法理解。其含意是：开拓者垦荒拔茅，根除其同类；但进入困难时期，就不再远踏征途，而是贞守正道，等待时势的转折。这样做虽然遭逢泰极生否，仍然吉祥如意，通达顺利。

象辞说：开拓者垦荒拔茅，能够坚定志向，化凶险为吉祥，凭理想、信仰决定行动。“君子”和“小人”也并非绝对的两个对立的观念，理想、信仰以天下为公，就被人民视为“君子”；若逆天下以为私，当然是人人切齿痛恨的“小人”。

(原文)六二。包承，小人吉，大人否，亨。

象曰：大人否，亨，不乱群也。

(解析)“六二”爻居内“坤”之中，象征已经得势的小人。察世事常理，小人主持事务肯定不会用小人办事，他要提防同类以陷害之道治阴险之身。为了保护既得利益，小人主持事务多利用(而不是正当使用)有才干、有德行的人为他创造业绩、积累政绩，搭起继续向上爬的阶梯。所以，当小人主持事务时，能够包容承受正人君子的批评规劝和直言谏诤。但时势逆转，小人当道，无论正人君子怎样努力去做，只能使小人愈为吉利，而自己更加困窘。

象辞说：有作为的人在“否”运到来之时，要看到光明前途，不要被小人的淫威扰乱了奋斗意志。

(原文)六三。包羞。

象曰：包羞，位不当也。

(解析)“六三”阴爻象征“否”运由盛转衰。三阴爻都行小人之道，必遭天下唾弃。无论他们怎样对正人君子表示宽容，仍然不能得到人民群众的原谅，而自取羞辱。

象辞说：包容承受之事不被谅解反而招致羞辱，是因为行小人之道丢失了正当位置。

（原文）九四。有命无咎，畴离，祉。

象曰：有命无咎，志行也。

（解析）“九四”爻为阳，阳刚健进，能够排除险难。虽然还处在“否”运之时，但已度过“否”运极盛时期，开始立志倾否复泰，不再有什么灾难。“畴”，同类。“离”即“离”卦之“离”，象征光明前途。“祉”，福，幸福。“畴离，祉”，即：连结同志，倾否复泰，争取光明前途，再创幸福。“九四”、“九五”和“上九”同为阳爻，性质属于同一范畴，引申其“同类”之意，象征一道倾否复泰的同志。

象辞说：“九四”爻虽还处于“否”运时期，但已没有灾难，开始实行倾否复泰的志向。

（原文）九五。休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

（解析）对于人生来说，“否”运应该是短暂的，在艰难困苦中的奋斗不能算做否运。“九五”爻至尊至强，“否”运已无力侵害，只得停止、罢休。有作为的人身逢其时，逢凶化吉，又可以向社会继续施化德行。但汲取“否”运时期的教训，要居安思危，存生防亡，把事业成功的根基奠定得更牢固，就象丛生的桑树那样柢固根深，使再次到来的“否”运不能危害自己的事业。

象辞说：有作为的人度过“否”运，获得吉祥，终于找到了自己的社会位置。

（原文）上九。倾否，先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

（解析）“上九”阳爻加入倾否斗争，三阳爻精诚合作，恢复了安泰，度过“否”运，迎来了喜庆。

象辞说：“否”运发展到至极，终将倾覆，哪里能够持续长久呢？综合比较“泰”、“否”二卦，所给予人生积极的启迪是：于艰难

困苦中创安泰，于安泰生存中求进步；于努力奋进中防倾覆，于时势倾覆中复安泰。

三、行中得正悦而乐——释同人、大有、谦、豫、随、蛊诸卦

由于“否”卦上三爻合阳刚之力倾否复泰，已含有志同道合的意思，所以承接“否”卦设置了“同人”卦。共同去奋斗，去创造，群体财富迅速增加，于是“大有”卦又紧随“同人”卦设置。财富大有，不能耽于享乐，要时刻防止过奢致败，满盈则亏，这样，又设置了“谦”、“豫”二卦，比较分析立身处世的道理，给人们以启迪和劝诫。既以谦和的态度去处世待人，就乐于跟随别人去成就一番事业，而不贪功弄才，哗众取宠，因而又设置了“随”、“蛊”二卦。

通览六卦卦义，基本上都是围绕着如何处理事务及如何处世待人展开内容。大致包括了精诚团结，遏恶扬善，谦虚自处，守志不怠，跟随明主，顺时治事等做人的基本道理。这些基本道理有一个核心，即“持中”；还有一原则，即“守正”；又有一个先决条件，即“顺时”；另外还要求“悦人”。成就事业做到持中守正，顺时悦人，就能享受到成功的喜悦与欢乐。

下面对各卦依次展开解析。

同人 离下乾上

〔二进制变码〕 111101 (数) 61

〔卦象判词〕人志天和

〔卦理歌诀〕德同情同，其乐融融；志趣相投，共享尊荣；不强不暴，守正持中；天下和谐，万物顺从。

〔卦象观察〕察“同人”卦象，上“乾”象征天，包括日在内的所有天体；下“离”为日，离开天空就无法运行。二者同为天文现象，只是

抽象与具体的区别，寓有“同人”之意。再用天文现象说明人事道理，上卦“九五”爻为阳，象征夫位，下卦“六二”爻为阴，象征妻位，夫妻各正其位，是志同道合之象。

“离”象征火，象征南方，象征光明和温暖。人类生存发展离不开火，中华民族祖先从南方云贵高原起源，中华民族奋斗的目标始终朝着前途的光明和人间的温暖。“乾”象征叱咤风云的龙，象征一日千里的马，象征火红的颜色。融汇贯通“离”和“乾”两类象征，天道与人志和同，这种好形势只有倾否之后才能得来。这样，就可以把“同人”卦卦象归纳为：人志天和。

〔卦气分析〕“同人”卦上“乾”阳气处于主使支配地位，引导全卦卦气积极向上。下“离”之火又不断蒸腾阴湿之气，促使其转化为阳气，就使阳气的队伍更加壮大，呈现出蓬勃发展的态势。又因一阴爻居“六二”之位，象征内心的柔顺；虽外观为主动急进，但内心不浮不躁，制约着阳气刚亢，使其稳健地上进。

〔卦辞解析〕

（原文）同人。于野，亨。利涉大川，利君子贞。

（解析）之所以称为“同人”卦，是因为天与火的阳气性质相同；“六二”爻对应“九五”爻，持中守正的德性相同；五阳爻都喜欢阴爻调谐，犹如人间异性相慕、情性相通。“野”，广阔遥远。既与人睦谊同处，心胸就应该象旷野一样深远宽广，坦诚无私。人际关系高度和谐，社会矛盾就减少，就避免，利于成就大事业。人心光明，世道就能亨通。如果实现了“同人”卦卦象象征的局面，就可超越比江河还要艰险的危难，也利于有作为的人弘扬正气，施行教化。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子，能通天下之志。

（解析）彖辞说：“同人”卦象是“六二”阴爻柔顺持中，居正位而

上应“乾”天刚健，所以取卦名为“同人”。“同人”卦说：象集合同志于旷野之中，大家坦诚无私、心胸开阔，人际关系高度和谐，共同前进而畅通无阻，可以跨过江河、越过高山，以自强不息的精神，鼓舞大家勇往直前。前进的队伍精诚团结，纪律严明，刚健勇猛，持中守正，互相帮助，互相呼应，正是成就事业的人正大光明的作为。唯有能够成就事业的人，才能融汇贯通天下事物发展的有机联系和大趋势，不断地改造自然界，推动人类社会进步发展。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

（解析）象辞说：“乾”天之象与“离”火之象组合成“同人”卦象。受这一象征启发，成就事业的人应该慎重选择志趣相投的人和同，认真辨别万事万物的差异，集合起能够风雨同舟的同志，去实现天下大同的理想。

〔爻象解析〕

（原文）初九。同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

（解析）“初九”爻象征争取人际关系和谐的开始。与人和同打破了门户之争的成见，没有什么过失。

象辞说：走出近亲关系的门户范围去与人和同，谁又能说这是错误的呢？

（原文）六二。同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

（解析）“六二”爻为卦象中的唯一阴爻，由它提供阴柔之气帮助其他五阳爻平亢息躁，实现和谐。但如“六二”爻只和同于所属八卦之“离”中的“初九”和“九三”两爻，就象人际关系中拉宗派一样，必然招致悔恨。

象辞说：如果与人和和谐只讲宗族关系甚至于搞宗派，将走上追悔莫及的道路。

(原文)九三。伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：伏戎于莽，敌刚也；三岁不兴，安行也。

(解析)集合同志前进，也可能是去打仗，所以在“九三”爻爻辞中出现了有关战争的记录。要准确理解这一爻爻辞，只有采用古人互爻训义的方法。

据《说卦》，“离”象征甲冑和戈兵，“同人”卦下体为“离”，取其象征就有穿着甲冑拿着戈矛的军队在卦象中出现。“六二”爻、“九三”爻与“九四”爻合成八卦之“巽”（☴），“巽”象征木，引申出卦象中的莽莽森林。变“九三”阳爻为阴，与“六二”爻、“九四”爻又合成八卦之“艮”（☶），“艮”象征山，卦象中又出现了高陵。“九三”爻为阳，阳气性亢上升，所以说“升其高陵”。五阳爻都欲与“六二”阴爻和同，而“九三”阳爻居下卦之上位，欲阻止“六二”和“九四”、“九五”、“上九”三阳爻和同，就埋伏军队，准备和上“乾”之刚决战。但因力量悬殊，理又不直，势又不敌，迟迟不敢行动，最后各自相安，共同与“六二”阴爻和同。

这一爻爻象是用反面的道理，说明人际关系和谐的实现，不能强求人意，只能徐进缓图，争取对方志愿和同。

(原文)九四。乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

(解析)上承“九三”爻的解析，“九四”阳爻也欲和“六二”阴爻和同。但中间隔着“九三”阳爻，就象隔着一堵城墙，于是，“九四”阳爻就准备跨越城墙去和同“六二”阴爻。可是，“九四”阳爻属上“乾”，具有“元亨利贞”的美德，发现自己的行为与道义不合，立即停止爬墙，这样做使自己得到了吉利。

象辞说：以暴力越险去强求和同，道义不会让他胜利。他能够获得吉利，是因为他发现了违背道义，而立即返归道义。“九四”爻象生动地说明：人立身处世，要时时用道义检点言行。

“墉”：城墙。“则”：法则，引申为道义。

(原文)九五。同人，先号咷而后笑，大师克，相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

(解析)《易经》卦象中以“六二”对应“九五”象征吉利。在“同人”卦中出现了这种卦象，是吉利的征兆。但实现人际关系和谐很不容易，当“九五”与“六二”欲和同睦谊时，“九三”埋伏军队准备抢走“六二”，“九四”又准备爬过城墙夺走“六二”；在和谐屡被破坏的情况下，“六二”阴柔，敌不过“九三”和“九四”的强暴而不能与“九五”和同，号咷大哭。“九五”为了捍卫正当利益，以强大的力量自卫反击，终于克服了“九三”、“九四”的障碍，和“六二”胜利相逢，尽开笑颜。

象辞说：与人和同之前，内心要中正刚直。应该得到的决不轻易丧失，一旦遭到破坏，就动用最大的力量去克服障碍，实现社会秩序稳定与人际关系的和谐。

(原文)上九。同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

(解析)这一爻爻辞仍从爻象得来。“上九”阳爻距离“六二”阴爻最远，欲与“六二”和同，其志向又不可能实现。但“郊”乃荒僻野外，远离人群，也没有和同对象。不过，“上九”爻象征的人既独处于郊野，显然是饱尝人生孤独，但他惯于离群索居，无人和同，也不愿与人和同，所以他没有什么悔恨。

象辞说：于郊野不可能实现与人和同，是因为郁郁不得志啊！

大有卦

乾下离上

〔二进制变码〕 101111(数)47

〔卦象判词〕天下归心

〔卦理歌诀〕赤日洋洋，大有吉祥；应天行时，包纳四方；遏恶扬善，建功用享；负重致远，福祚绵长。

〔卦象观察〕倒置“同人”卦卦象，得到“大有”卦卦象，“大有”卦

是“同人”卦的倒序。卦象中上“离”为日，下“乾”为天，日上中天，无处不照，意指光明布满天下，所拥有的至大至极，无一遗漏，故以“大有”作为卦名。

在“大有”卦卦象中，“六五”阴爻居至尊持中之位，不受任何阻拦地和其他五阳爻和睦共处，与“同人”卦“六二”阴爻受制于“九三”、“九四”两阳爻明显不同。按人世间常理，居尊位能以柔待下，部下自然乐于服从命令听指挥。五阳爻又象征一群有才干的人，这一群人同心同德辅佐贤明之主，怎么能不大有天下呢？据此，可归纳“大有”卦卦象为：天下归心。

〔卦气分析〕阳气虽然刚强健进，但轻浮亢躁的性质，又带来了不利。因此，阳气之轻必须调以阴气之沉，阳气之浮必须调以阴气之滞，阳气之燥必须调以阴气之湿，阳气之亢必须调以阴气之卑，实现了阴阳和谐，才能够使万事万物的发生、发展和变化通达顺利。否则，哪里来的大有！若阴爻不居于可以驾驭众阳爻的尊位，尤其是在五阳一阴的卦象中，众阳爻争相得到一阴爻的阴气调谐，必然各用所非，扰攘不安。象“同人”卦中，为了争夺阴气调谐，先有“九三”拥兵之强，后有“九四”爬城之暴，均不符合阴阳二气和谐的正常规律。唯独“大有”卦，“六五”阴爻居尊，君临五阳爻，平均地把阴气分给它们调谐料理，就象红日普照天下一样，无所不及，无所不均。由此看出，不仅卦象尽包大有之意，卦气运行也完全与“大有”卦名吻合。

〔卦辞解析〕

（原文）大有。元，亨。

（解析）以柔统刚，是“大有”卦象，象征至大至极，无不通达顺利。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：大有，柔得尊位大中而上不应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

〔解析〕彖辞说：“大有”卦，因“六五”阴爻以柔顺得居尊位而大持中正之道，使天下归心，上下相应，所以得卦名叫做“大有”。“大有”卦的德性是内心刚强健进而外表谦恭文明，遵循天的自然规律顺应时势变化去行动，所以拥有了至大至极，事事大得亨通。

〔象辞解析〕

〔原文〕象曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

〔解析〕彖辞说：火红的太阳照在天空，是“大有”卦的卦象。受到这一卦象的启发，主持正义的人应该遏止邪恶，褒扬善良，顺应事物发展规律，去建立起至善至美、幸福和谐的社会秩序。

〔爻象解析〕

〔原文〕初九。无交害，匪咎，艰则无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

〔解析〕“初九”阳爻是“大有”之象显露的开始。因外卦之“离”象征甲冑、戈兵，内卦“乾”象征战马，两卦一合，“大有”之象包含着发生掠夺财富的战争的征兆。“离”又象征火，“乾”又象征金属，以烈火冶炼金属，也可比喻伤害之象。但“初九”爻居位最下，远离矛盾交点，所以爻辞说“无交害”。由于不牵涉到社会利害冲突，自以为没有什么灾难；但世事如棋，纷纭难料，以为无灾反而会遭灾。因此，只有向艰难困苦中磨炼意志，才有力量克化灾难为无灾。

彖辞说：“大有”卦“初九”的爻象，不牵涉到利害冲突。

〔原文〕九二。大车以载，有攸往，无咎。

象曰：大车以载，积中不败也。

〔解析〕据《说卦》，“乾”象征圆，引申其意为车轮；又象征老马，象征健进。融合其象征，得出大车的概念。“乾”居于下，充沛旺盛的阳气协力向上，就象大车车轮驱动，滚滚向前。“九二”阳爻居内卦之中，上应“六五”，为承载上体之象。处于大有之时，当以天下为己任，向百姓普施恩泽，就象大车满载一样，任重而道远。既负重任，就要有所行动、有所实现，不要计较个人得失。

象辞说：车大足以胜任重载，美德积于心中，行动不会失败。

（原文）九三。公用享于天子，小人弗克。

象曰：公用享于天子，小人害也。

（解析）《易经》刻印本“享”做“亨”，当是古人笔误。爻辞大意是：公侯受到天子的赏赐，事业已接近成功，卑鄙小人无力再施破坏。象辞深进一层说明，事业成功之时对小人非常不利，但如果小人蒙受恩宠，将酿成社会祸害。

（原文）九四。匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎，明辩晰也。

（解析）“彭”，读 bang，连用为“彭彭”，形容盛多，强壮有力。如《诗经·大雅·丞民》：“四牡彭彭”。“九四”阳爻接近“六五”柔顺之主，若盛气凌人、跋扈嚣张，不但柔主惊惧不安，连刚臣也怀怨不服。所以，用“九四”阳爻的象征比喻人事，当处于“大有”之时，切记谦恭卑守，不可目空一切，给自己招惹麻烦。“匪”，同“非”，不妄自尊大，就不会有过失。

象辞说：不逞强自傲，免致过失，是因为能够清晰地认识自己的生活环境和社会位置，藏富不露，韬光养晦，全身而退，避居卑位。

（原文）六五。厥孚交如，威如，吉。

象曰：厥孚交如，信以发志也；威如之吉，易而无备也。

（解析）“六五”爻居“大有”卦卦象至尊主使之位，象征柔顺贤明的领导。他做到了诚信和威严相交，恩威并施，宽严兼治，就给天下带来了吉祥如意。

象辞说：领导和部下以诚信相交，足以激励部下的斗志；但又必须树立威武庄严的形象，才能够令行禁止，保障吉祥。不过，这种威严是靠平易近人的态度在人民的内心中树立，而不是用残酷手段进行压服。这就使部下和群众既承认你的威严，又不含有防备之心。

(原文)上九。自天佑之，吉，无不利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

(解析)“上九”爻象征“大有”之象已经盈满。“自天佑之”并非依靠上天之神保佑，而是察知盈满则溢、盛极则衰的事物变化规律，淡泊名利，漠然得失，居安思危，慎终如始，就能够保障“大有”的吉祥，没有什么不利。

象辞说：“大有”卦“上九”爻仍然吉利，是因为能够驾驭事物发展规律，察变知变，以不变应万变。

谦卦

艮下坤上

〔二进制变码〕 000100(数)4

〔卦象判词〕登高望远

〔卦理歌诀〕立世谦恭，事事亨通；不卑不亢，君子之风；外象柔顺，内质刚中；可谦可伐，天下顺从。

〔卦象观察〕在“大有”卦“上九”爻象中，就反映了极盛之时应该谦恭自守。如何行谦恭之道，“谦”卦上承“大有”卦，做了详细的演绎和概括。“谦”卦上“坤”为地，下“艮”为山，山本耸立于地上，现在屈居于下，用这种不可能存在的自然现象，比喻处人应事的谦恭卑守。再则，也可以把卦象理解为下“艮”之山位置在后，上“坤”之原野位置在前。如果做到了谦逊待人、谦恭处世，就好比在精神境界上又登上了一座高峰，不仅开拓了眼界，而且向远方望去，人世间气象万千，使胸怀更为博大。因此，可以概括“谦”卦的卦象为：登高望远。

〔卦气分析〕“谦”卦中五阴一阳，按《易经》和八卦的“运行卦气，爻位以少为主”原理推论，一阳爻所生阳气主使支配着“谦”卦的卦气运行。下“艮”为山，“山泽通气”，泽气通入山为云雾瘴岚；一阳气既生于山，只能是山气和泽气的交融汇合，所以不是含轻浮躁性质的纯阳之气，有阴柔，有湿润，有隐藏，有朦胧。为人过于谦

虚,就容易演化成虚假、虚伪、虚情假意,这是“谦”卦中阳气并非纯阳之气所决定的。一阳爻居“谦”卦中第三位,下可以融“艮”象征的山所吞纳的泽气,上可包容“坤”所象征的地蕴藏的纯阴之气,气量如此之大,自然是谦恭卑守之象了。

〔卦辞解析〕

(原文)谦。亨,君子有终。

(解析)八卦之“艮”象征的山本应耸立在地,但却屈居于八卦之“坤”象征的地之下,用这种不可能有的自然现象演绎成“谦”卦卦象。立身处世能做到谦恭卑守,办事会通达顺利。八卦之“艮”是“谦”卦的主体,“艮”象征终止,引申其意为结果。品行纯正的人坚持奉行谦卑之道,一生会有好的结果。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰:谦,亨。天道下济而光明,地道卑顺而上行。天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。谦尊而光,卑而不可踰,君子之终也。

(解析)彖辞说:“谦”卦寓意着通达顺利。下“艮”之阳象征天道,屈居下体即“天道下济”。天道下降于地,生化养育万物,济渡困危灾厄,使天下光明而幸福。由于天道下济,受阴阳二气循环运行规律主使支配,处于卑顺之位的地道对应上行,形成天地相交、万物安泰、万事和谐的局面。

“天道亏盈而益谦”,阳气不可过盛,过盛则容易致衰。日中则偏,月满则缺,天道就是损盈补亏,给谦卑之道增益。

“地道变盈而流谦”,大地载育万物,无所不养,无所不均,用地道的运行改变过于盈满的事物,使之归流于谦卑之道。

“鬼神害盈而福谦”,自然界中神秘的力量常常惩罚过于盈满的事物,把幸福带给奉行谦卑之道的人。

“人道恶盈而好谦”,人世间的道义厌恶、痛恨那些过于盈满而贪得无厌的人,喜好崇尚谦卑之道的人。

无论是天道、地道、人道，还是鬼神之道，这个“道”在《易经》和八卦中，说的都是宇宙法则、自然规律以及人生哲理。

要想得到别人尊敬，必须先尊敬别人，“谦尊而光”说的就是这个人生道理。因谦虚受到尊敬，使美德更为光大发扬。但是，“谦”卦在阐述了正面道理以后，又从反面提出了告诫。它要求人们在奉行谦卑之道时，不要表现出谄媚甚至于下贱，而要严守立身准则，不糟践自己的人格尊严。人一生立身处世，固不可有傲气，却不可没有傲骨！

谦而不卑，恭而不贱；位卑而志不卑，位荣而气不盛。有所作为和品行纯正的人，一生奉行谦卑之道，谨言慎行，善始克终，就能有伟大的建树。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

（解析）“裒（póu）”，取出、减少。“称”，衡量、估测。象辞说：地的象征“坤”和山的象征“艮”组合成“谦”卦的卦象。受这个卦象启发，品行纯正的人和有作为的人，应该检点言行，减多余而补不足；还应该权衡事物发展的情状，平衡倾斜，均等施受，以保证人际关系的和谐与社会秩序的稳定。

〔爻象解析〕

（原文）初六。谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

（解析）“初六”爻为阴，象征柔顺；居于下位，象征卑退自守。“谦谦”，并非谦虚更加谦虚，而是谦虚不失风度，恭敬不露下贱。奉行谦卑之道的人，用这种策略克服艰难险阻，使前途顺利吉祥。

象辞说：有作为的人谦虚而不失风度，处卑位而不甘久居人下，刻苦自励，养志待时。“牧”，养的意思。

（原文）六二。鸣谦，贞，吉。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

(解析)“鸣”，共鸣，引申为理解。“六二”阴爻以柔居内卦之中，象征发自内心的真诚，而不是虚伪。真诚的谦虚容易被理解，容易引起共鸣，而且可以使别人对自己看法正确，态度端正，不至于被误解，这样才使自己获吉。

象辞说：能够被别人理解的谦虚，利于施行正道，带来吉祥，这是因为发自内心的真诚。

(原文)九三。劳谦，君子有终，吉。

象曰：劳谦君子，万民服也。

(解析)“九三”爻是“谦”卦卦象中唯一的阳爻，是全卦卦气运行的主使；一阳统带五阴，象征辛勤劳苦。吃苦耐劳，谦逊处世，将促使事业很快成功，吉利。

象辞说：有作为的人勤劳而又谦逊，他所从事的事业引起人民的景仰敬服。

(原文)六四。无不利，撝谦，不违则也。

象曰：无不利撝谦，不违则也。

(解析)“撝(huī)”同挥，发挥。“六四”阴爻为柔顺，和“九三”阳爻合成阴阳和谐。下“艮”之山在“六四”爻位进入上“坤”之地，从山上下到平原，很快，很顺利。所以“六四”爻辞说：奉行谦卑之道不会对自己不利，还应该继续发挥谦虚的美德。

象辞说：奉行谦卑之道无所不利，还应该继续发挥它的作用，做到不违背人生哲理。

(原文)六五。不富，以其邻。利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

(解析)“六五”爻居卦象尊位，但以柔主政，居尊而不自尊，聚富而不显富，能和周围的人亲若比邻。但是，爻象又批评了过于谦虚而致柔弱的做法，认为既主持政事，不能一味地谦退、宽容；应用权力侵夺暴富，惩罚邪恶，利于更好地发挥谦卑之道的作用。

象辞说：之所以在奉行谦卑之道的同时又加以侵富伐恶，是为

了消除不服从的行为。谦和尊要因时因地而宜，立身处世又不可滥用谦卑之道。

(原文)上六。鸣谦。利用行师，征邑国。

象曰：鸣谦，志未得也；可用行师，征邑国也。

(解析)要使别人理解和赞同谦卑之道，必须有实质性东西，必须和实力相结合。无实力做后盾的谦虚，实质上是卑弱。就象生活中有些人说自己“不行”，你认为他谦虚，其实他是真的没有本事。如果拥有强大实力又灵活运用谦卑之道的策略，可以征讨邻国，那么，还有什么事干不成呢？

象辞说：希望别人理解自己奉行的谦卑之道，是因为志向还未实现。如果谦卑之道行不通，那就动用实力，征服那些不服从的地方。

豫卦

坤下震上

〔二进制变码〕 001000 (数)8

〔卦象判词〕雷震万物

〔卦理歌诀〕雷震大地，万物惊惧；进退两难，踌躇犹豫；骄奢淫逸，不可沉溺；知过速悔，重新奋起。

〔卦象观察〕把“谦”卦卦象倒序，即倒置“谦”卦卦象，就得到“豫”卦卦象。“豫”卦卦象下体为“坤”，象征大地；上体为“震”，象征雷。雷声震动大地，万物惊惧不安和踌躇犹豫。办任何事一产生踌躇犹豫，继而就容易产生心灰意冷，由奋求上进转化为松懈倦怠。一有松懈倦怠之心，就只图安闲游乐。安闲游乐终有生厌的时候，又必须因为受到某一事件的震动而惊醒，做好重干一番事业的准备。“豫”卦显示的这样一个复杂的人的思想斗争过程，只用了一个“豫”字就全部概括，因此，可以判断卦象象征为：雷震万物。

〔卦气分析〕“豫”卦之“坤”生发和蕴积纯阴之气，阴气沉滞凝塞。如得不到阳气调和，只能使万物生长迟缓，相互间的辅助和转

化不能通畅。比照于人事，相似于踌躇犹豫的状貌。壅塞郁积已久，事物向反面转化，阳气自外入内同阴气调和。但阴盛阳弱，阴气不肯受制，阳气不肯受堵，阴阳二气矛盾加剧，导致迅雷爆发。雷声震动大地，万物从安闲停滞的状态中被惊醒，立即吸收养份，顺应天时，做好加快成长的准备。从卦气分析来看，也只有用“豫”来做卦名，才能概括全部卦义。

〔卦辞解析〕

（原文）豫。利建侯行师。

（解析）据《说卦》，八卦之“坤”象征民众，又象征大车和大锅，还象征权柄、平均；八卦之“震”又象征龙和马，还象征茂盛生长的庄稼。“豫”卦卦象下“坤”上“震”，融合贯通它们的象征，就可以看到，拥有土地庄稼和民众，以龙为徽记，握有权柄，公平地对待属地百姓，务必使他们的社会收益达到均衡，这就是在建立诸侯的基业。集合起民众，征集齐马匹，准备好大车和大锅等辎重用具，受命掌握兵权，去保护土地和收获，这就是战争开始的前兆。所以，“豫”卦卦象演绎了这样一个道理：奋斗经历了曲折和挫折，必灰意冷，消极地过起了安闲游乐的生活。忽然被社会大事件或者生活中很有刺激性的一件事所震动，醒悟之后重新奋起。这样一种被再度激发的精神状态，最有利于去成就伟大的事业。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时，义大矣哉！

（解析）彖辞说：“豫”卦的卦象，以阳爻为主使，“九四”一阳爻居卦象中“人位”之上，象征以人的意志改天换地。刚强得到柔顺的响应，志向得到顺利的施行。这个震醒万物使其不再安乐闲适而努力成长发展的卦象，取名叫做“豫”。“豫”卦顺从于阳气去运行的象征，说明天地主宰万物，顺应自然规律变化，何况建立诸侯和出兵

打仗?天和地顺应自然规律运行,昼日夜月,东出西落,从来不会发生颠倒错误;四季分明,夏炎冬寒,也从来不会出现混乱逆差。所以,干大事业的人不应该安享逸乐,而要把握机遇,淬炼志节,顺应时势发展,建功立业,如迅雷震天下,普施德治,赏罚分明,使天下归心,万民悦服。“豫”卦所象征的人生哲理,意义太伟大了!

〔象辞解析〕

(原文)象曰:雷出地奋,豫。先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。

(解析)“殷”,盛大;“荐”,呈献。“配”,配享、附祭,远古时对直系祖先的祭祀;“祖”,父辈以上的直系祖先;“考”,死去的父亲。

象辞说:雷声震动使地上万物振奋,成为“豫”卦的卦象。贤明的先代君王受到“豫”卦卦象的启发,象春雷震醒万物一样,号召人民去创造幸福快乐,崇尚德治教化,举行盛大的仪式祭祀天地之神,并附祭民族祖先和家支宗族的直系祖先,祈求赐福。

因为祭祀中要用音乐,使神欢悦,使人快乐,先代君王就模仿雷声创造了鼓乐,来赞美天地造化万物的美德。此说难免牵强,写下来以备参考。

〔爻象解析〕

(原文)初六。鸣豫,凶。

象曰:初六鸣豫,志穷凶也。

(解析)此爻之“鸣”,为自鸣得意状,炫耀安乐,贪享舒适,饱食终日,无所事事;这样长久下去,不仅为社会所不容,也丧失了做人的立身根本,是非常危险的行为。

象辞说“初六”爻阴,象征“豫”卦不思进取的初期。因为意志衰退而沉溺于享乐,是非常危险的凶兆。

(原文)六二。介于石,不终日,贞,吉。

象曰:不终日贞吉,以中正也。

(解析)“六二”爻居下“坤”之中,为纯阴之气的主使。既为主

使，又居中位，自然比其他阴爻象征的人清醒，能够看到沉溺于安乐的危险。所以，他虽居身于安乐之中，却又象磐石般坚定，每天都在慎察时势，思辨祸福，向部下敲醒不可骄奢淫逸的警钟。这样正大光明的行动，给自己的群体带来了吉祥。

象辞说：审思艰苦奋斗与骄奢淫逸的辩证关系，忧虑不可终日。凭借持中守正的人生哲理，向天下倡行人间正道。

（原文）六三。盱豫，悔。迟，有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

（解析）“六三”爻象征踌躇不定，进退两难。“盱(xū)”，直视、仰视，引申其义为观察、纵览。观察“豫”卦象征的社会现状，为自己沉溺于安乐而悔恨。既有悔恨，就应该迅速改过，但又踌躇不定，进退两难，结果在享乐中沉溺愈深，导致更为沉痛的悔恨。此爻爻象激励人勇于悔过自新，迅速改正错误。

象辞说：既不能持中守正，又不能刚勇健进，如此踌躇犹豫，一再悔恨，是因为所处位置不当。

（原文）九四。由豫，大有得；勿疑朋，盍簪。

象曰：由豫大有得，志大行也。

（解析）“九四”爻为“豫”卦中的唯一的阳爻，是全卦卦气运行的主使，又是激发迅雷的原动力。“由”，由来、原因。如果没有迅雷的震动，就没有“豫”卦的卦象。迅雷的震动，得到天下万物的响应和顺从。比喻人事现象，告诫人们在大有所得的时候，不要怀疑朋友，猜嫉同志，要象合用一根簪子束头发那样，做到精诚团结。

象辞说：因为雷震大地组成“豫”卦卦象，象征再度奋起、大有所得，志向可以大为实现。

（原文）六五。贞疾，恒不死。

象曰：贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

（解析）“六五”爻虽居尊位，但阴性柔弱，处于“震”象之中，受到震动最大。加之“九四”阳爻从安闲逸乐中重新奋起，其力愈猛，

其势愈强，向上的升进也愈发迅速。“六五”受“九四”侵逼，让位舍不得，守位守不住，踌躇犹豫，莫衷一是，不急出病来才怪呢！（即爻辞中所说的“贞疾”。）如从爻象分析，“六五”爻合“九四”爻、“六三”爻组成八卦之“坎”（☵☵），“坎”据《说卦》象征加忧，象征心病，所以，“六五”爻辞中出现了“贞疾”的说法，表示“六五”爻象征的人主生了疾病；从而，揭示了“乐极生悲”的道理。“恒不死”，“六五”爻居尊位，和其他阴爻又属同类，同气相求，同声相应，都不甘于“九四”夺位而进，破坏安享逸乐，因而能够支持“六五”，使“六五”不至于很快病死。

象辞说：“六五”爻预兆尊主有病，是因为受到阳刚之气的侵逼；支撑着一时没有死去，是因为它居于中位还能得到一定的支持。这一爻警醒人们：生于忧患，死于安乐。

（原文）上六。冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也。

（解析）“上六”居“豫”卦之极，象征沉溺安乐已到冥顽不化的地步。但上卦为“震”，天下万物闻雷声莫不惊惧，“冥豫”之象也将受到震动，从醉生梦死中被惊醒，在阳刚光明的感召下，痛悔前愆，下决心驱除内心的黑暗，重新奋起。“成有渝”，是说思想经过激烈的斗争，转变到正确方向。只要整肃骄奢淫逸，发扬艰苦奋斗，前途上就不会有大的过失和灾难。

象辞针对爻象发出慨叹：冥顽不化，沉溺于安乐到极点，哪里能长久啊！

随卦

震下兑上

〔二进制变码〕 011001(数) 25

〔卦象判词〕 相随相守

〔卦理歌诀〕 先动后悦，随卦之德；有劳有逸，阴阳和谐；唯正可随，有志有节；以诚待人，上下无别。

〔卦象观察〕“随”卦卦象中，下“震”为雷，功用在于震动万物促使萌发生长；上“兑”为泽，功用在于蒸腾云雨，滋养万物成长壮大。从此象分析，雷动在先，泽随其后。但据《说卦》，“震”又象征龙，龙藏身之处为大泽，大泽水聚集在哪里，龙潜游到哪里。此象泽聚在先，龙潜其后，又是“震”象随于“兑”象。

如果观察“随”卦卦象的内涵，“六二”、“六三”和“九四”等三爻，合成八卦之“艮”（☶）。据《说卦》，“艮”为守护的象征，那么，在相随中又深寓着相守。“六三”、“九四”和“九五”三爻，又合成八卦之“巽”（☴）。据《说卦》，“巽”为顺从的象征，那么，既相随相守必然和顺。再合下“艮”上“巽”，又重叠成“渐”卦卦象：䷴，意味着在相随中渐渐增进友谊，而不是强迫别人随从。无论是他人随从自己，或者是自己随从他人，都要发自内心的志愿。这样，随从、随和、随顺成为“随”卦卦义的要害，从而判断“随”卦的象征为：相随相守。

〔卦气分析〕从“随”卦的上五爻（䷋）来看，是上“兑”象征的泽和下“艮”象征的山，山泽通气，阴阳互融，显示出山水相依的亲密关系。但“初九”爻的阳气自下进入，鼓荡通融后的山气和泽气，又促使并非纯阳的山气和并非纯阴的泽气更快地调谐和合，化生及滋养山中与水中的生物，形成了山气和泽气共同随顺于震雷纯阳之气的局势。

〔卦辞解析〕

（原文）随。元，亨，利，贞。无咎。

（解析）“随”卦卦象反映的是一种非常和谐的人际关系。这种人际关系的和谐，建立在天下进入盛世的基础上。当盛世之时，一主有难，八方相助；人与人之间随和随顺，干工作乐于相随，处邻居乐于相安。这种社会秩序的稳定，靠人人心胸博大和个人涵养情操来维系，而使任何事情办起来无不通达顺利。当然，为了维护这样大得民心的长治久安，又必须恪守正道，发扬正气，用正义战胜邪恶。如果遵循相随之道立身处世，还会有什么过失呢？

〔彖辞解析〕

(原文)象曰：随，刚来而下柔，动而说(悦)，随。大亨，贞，无咎，而天下随时。随之时，义大矣哉！

(解析)彖辞说：“随”卦的卦象，是阳刚性质的雷从下震动而起，在万物惊惧之时，阴柔性质的泽和悦地对待万物，使万物由惊转喜，乐而随顺。因此，为卦象起名叫做“随”。奉行随顺之道，万物成长大得亨通，正常地发展变化，没有过失和灾难，这是因为正道发扬，天下相随，顺应时势发展变化，实现了和顺和谐。“随”卦象征的时世到来之时，人间正道更加发扬光大，实现了天下大治。

〔象辞解析〕

(原文)象曰：泽中有雷，随。君子以响晦入宴息。

(解析)大泽中有雷声响起，是“随”卦的卦象。“响”同“向”，“晦”是夜晚，“宴息”即安息。象辞的大意是：奉行随顺之道的人当遵循自然规律，象时间有昼有夜那样，在工作和生活中有作有息，注意劳逸结合。

〔爻象解析〕

(原文)初九。官有渝，贞，吉。出门交，有功。

象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

(解析)“初九”爻象征雷声初动，寓意人的职事也有变动。职事有所变动，就不能再停留在原来的地方，而是要走出门去，熟悉新的工作环境，交结新的同事。又因为奉行随顺之道，可随则随，唯正是从；工作变动的地方愈多，结交的朋友愈多，得到的帮助也就愈广愈大，对自己的事业成功，自然会带来许多好处。

象辞说：不论职事怎样改变，只要随从正道就大吉大利。走向范围更广的社会交友相随，以求事业成功，但要注意不失正道。

(原文)六二。系小子，失丈夫。

象曰：系小子，弗兼与也。

(解析)这一爻爻辞从阐述爻象比喻人事。“初九”爻阳气初起，

气性正旺,象征年轻人(“小子”)。“六二”爻阴柔居内卦之中,居妻位象征妻子。“六二”爻本应对应于外卦之中的“九五”爻象征的有作为的男子(“丈夫”),但受“初九”爻的追随震动,又柔弱不能自守,和“九五”爻隔着山一样的艰险(“六二”、“六三”合“九四”爻组成八卦之“艮”,艮象征山),只好屈从跟随邻近的“初九”。所以爻辞说:“系小子,失丈夫。”

象辞说:随从年轻的不可靠的人,顾此失彼,是因为与人相随不能同时和两个人特别亲近。

这一爻着重告诫人们奉行随顺之道一定要有长远眼光,要贞洁自守,要看到长远利益。

(原文)六三。系丈夫,失小子。随有求得,利居贞。

象曰:系丈夫,志舍下也。

(解析)承接上爻,“六三”爻和“九四”爻相邻近。“六三”爻为阴居下,象征妻子;“九四”爻为阳居上,象征丈夫。“六三”爻远离“初九”爻的震动和相邻近的“九四”阳爻随从随顺,所以爻辞说:“系丈夫,失小子。”又因为“九四”阳爻在卦象中象征伴君之臣,比喻事业有了成就的人;“六三”爻追随“九四”爻感到荣耀,感到有依靠。奉行随顺之道有所求而且自己已经得到,所以“六三”暗暗地告诫自己,一定要好好过日子,居正守贞,生死相随。

象辞说:得到了理想的丈夫,是因为不肯将就低下的条件。

(原文)九四。随有获,贞凶。有孚在,道以明,何咎。

象曰:随有获,其义凶也。有孚在,道明功也。

(解析)因为“九四”爻在卦象中象征伴君之臣,不可太露锋芒,更应奉行随顺之道。如果心生叵测,想得到意外的收获,就会上遭领导猜嫉,下惹部下嫉妒。这种意图实质上是凶灾的前兆。因此,奉行随顺之道,诚信在胸,识透人生进退的道理,又能有什么灾难!

象辞对爻辞没有什么引申发挥。

(原文)九五。孚于嘉,吉。

象曰：孚于嘉吉，位正中也。

（解析）在“随”卦卦象中，“九五”爻居外卦之中，在上为尊，是其他爻乐于跟随的对象。但“九五”若以尊位自傲，甚至于以强权迫使他人随从，就会使人心逆反，无法继续推行随顺之道。所以，凡是合乎“九五”爻象征的人，在工作和生活中与他人相随相顺时，一要诚实有信，二要和善宽容，才能获得吉祥如意。“孚”，诚信。“嘉”，和善。

所以象辞说：“九五”爻能够做到诚实和善地与人相随，并且获得吉祥，是因为它不仅和“六二”爻以正中对应，调谐阴阳，而且以德治使其他爻乐于随从和顺。

（原文）上六。拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

象曰：拘系之，上穷也。

（解析）“上六”爻为阴，处上位又柔顺，已经没有了追随对象。回过头来找“九五”吧，“九五”已和“六二”对应。本来应和“六三”对应，但两爻同属阴类，也难以奉行随顺之道。所以，“上六”爻心无所系，拘束而又尴尬。为了摆脱命运的困境，只好随从“九五”阳爻象征的主使之人，束缚了自己奉行随顺之道的意志。

象辞说：心无所系，拘束而又尴尬，是因为处于极端孤立的环境中，失去了随从和顺的对象。这就告诫人们，如果在生活中搞绝对化，走极端，只会使自己孤立无援，难免一生尴尬。

“王用亨于西山”一句，无论怎样解释，都无法契合卦意，也与以上各爻爻义根本不连贯，不照应，语气句式也失去了古朴原始的风格，疑是周人改造伏羲氏先天八卦时所加。可解为“为了表示奉行天下随顺的诚意，先王在西山隆重祭祀天地之神。”“亨”，通“享”，祭祀。“先王”指文王以上的各代周人祖先，“西山”即岐山。立此说以备考。

蛊卦

巽下艮上

〔二进制变码〕100110 (数)38

〔卦象判词〕治蛊还正

〔卦理歌诀〕风送蛊来，世道遭劫；发愤治蛊，子承父业；秉中持正，祛除灾厄；功成身退，光大美德。

〔卦象观察〕在“随”卦卦象中，强调了“唯正可随”的原则。如果所跟随的人不正派，会使自己对前途错乱迷惑，贻误终身，悔恨莫及。如果随顺自己的人不正派，又会使自己的决断疑惑不定，踌躇犹豫，扰乱不已。从这一意义派生，承接“随”卦设置了“蛊”卦。蛊，读 gǔ，人腹中的寄生虫，由此引申出诱惑、迷惑、惑乱、害人等意。设置“蛊”卦的寓意，仍是要求人们在奉行随顺之道时，不但自己要正身、正言、正行，所跟随的人也一定要正派、正义、正大光明。奉行随顺之道时，在自己的工作与生活中免不了会出现受蛊惑而心神迷乱的事。“蛊”卦所反复阐述的，就是要识蛊、治蛊、防蛊。所以，古人解释“蛊”卦时，称它为“干事之卦”。

再察卦象，“蛊”卦上体为“艮”象征山，下体为“巽”象征风，风吹到山前遇阻，盘旋回复，树木草禾被扰乱，以此比喻为人被扰乱而迷惑。据《说卦》，下“巽”象征长女，上“艮”象征少男，老姑娘追毛孩子，蛊惑迷乱其情，使其不能守身自正。据此二义，以“蛊”为卦名比较贴切。既受蛊惑迷乱，必然要治蛊惑而返还正道。所以，可以概括“蛊”卦卦象为：治蛊还正。

〔卦气分析〕：“蛊”卦下“巽”为阴气，上“艮”为阳气，阴气自下而起，上扰阳气，虽为弱不能为害，但以风的忽强忽弱，使人难察其实力究竟多大多小，而产生迷惑。

《左传·昭公元年》载：“谷之飞亦为蛊。”《论衡·商虫》说：“粟火饷热生蛊。”（饷读 yì，食物经久发臭。）蛊虫的发生，据古人的观察是由于阴阳二气的作用。粮仓阴湿使陈谷子腐烂，生出了蛊虫。

用此二义对应于卦象，下“巽”阴气湿热太盛能生蛊，上“艮”阳气亢燥过极也能生蛊。可见，自然现象中的蛊是因为阴阳二气失调所生，人之蛊也违背不了致蛊发生的自然规律。象风回旋于山下，阴气通行不畅一样，人遇事受到挫折想不开，也是因为受到蛊惑。象山得不到雨水滋润，草木枯朽一样，人遇事失去调和而垂头丧气，也是因为受到蛊惑。由此可知，阴阳二气失调是致蛊的主要原因。人生防蛊，首要之务是注意理顺阴阳，保持心理平衡，做到心静志正，时乱心不乱。

〔卦辞解析〕

（原文）蛊。元，亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

（解析）“蛊”的概念，很早就在中华民族远祖的思维意识中形成。那时候的中国人，面对着虎豹豺狼、蛇鼠蚊蝇这些自然界的天敌，尽力消灭它们，以维护人类的生存。但隐蔽得很深的蛊虫，蛀毁用具，糟蹋实物，给人带来种种疾病，甚至于夺去人的生命。比如腹蛊血吸虫病，不仅汉代神医华佗无奈它何，就是在当代，血吸虫病还在长江流域猖獗，可见蛊害人之甚，害人之久。“蛊”卦用自然现象的观察联系生活现象的发现，进而抽象归纳成人生哲理，传承至今，仍然不失启迪意义。

元，即“大”。蛊害之大，必须引起高度重视，当做头等大事去抓，以保障事物发展的通达顺利。从卦象中演绎，下“巽”象征木，合“九二”、“九三”和“六四”爻成八卦之“兑”（☱）， “兑”象征泽，用木做成船渡过江湖，所以在卦辞中有“利涉大川”之象。用船渡水，而不是冒险涉水，用以比喻治蛊不但要有勇有谋，还要有必备的器具。

按十天干记日法推算，“先甲三日”为辛日，取辛日之“辛”，象征治蛊的辛劳、艰辛，说明干大事业要谋划在前，不辞辛劳，不受蛊惑，矢志前往。“后甲三日”为丁日，取丁日之“丁”，象征认识蛊害的叮咛（“丁”通“叮”）、嘱咐，说明每干成一件事之后，都要慎思得失，

认真总结，记取经验，汲取教训。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元，亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。终则有始，天行也。

（解析）象辞说：“蛊”卦的卦象是刚在上柔在下，风遇山而止，所以取卦名为“蛊”。因蛊害之大，使治蛊成为人生大事，防治了蛊惑迷乱就能通达顺利。治蛊要克服江河般的艰险，因为前进的路上有许多事在等待着你去做。只要事前精心策划，事后认真总结，就不会违背事物发展变化的自然规律，使办事的全过程自始至终顺应天时。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

（解析）象辞说：山下风在盘旋，扰乱了宁静，是“蛊”卦的卦象。从“蛊”卦卦象得到启迪，干大事业的人应该振奋民心，培育社会公德。

〔爻象解析〕

（原文）初六。干父之蛊，有子，考无咎，厉，终吉。

象曰：干父之蛊，意承考也。

（解析）“初六”爻为“蛊”卦下位，又是阴风初起之时，象征人最容易被蛊惑而迷乱的时候。“初六”一阴爻主使下“巽”的卦气运行，“巽”象征木，木有树干，树干被蛊蛀损，象征蛊害由来已久。蛊害既久，根治蛊害决不是一代人所能完成的大事。所以，父辈受蛊，子孙继而治蛊，子承父业完成父辈不能干的大事。“考”，父辈。父辈虽受蛊害，由于有儿子去治蛊，就不会有什么灾难。但治蛊很危险，治理不当会一同受到蛊害。采取了有效的措施后，既治蛊又防蛊，终于获得了吉祥如意。

象辞说：治理父辈遭受的蛊害，志在承继父辈的事业。

（原文）九二。干母之蛊，不可贞。

象曰：干母之蛊，得中道也。

（解析）“九二”爻所居内卦第二位，是《易经》卦象中的“妻位”。但“九二”爻是阳爻，刚亢躁急。妻子刚亢躁急，不是中华民族崇尚的贤妻良母形象，被认为是中了蛊惑而迷失本性。所以，承接上一爻爻辞，有治蛊才干的儿子不但要根治父辈所受的蛊害，还要根治母辈所受的蛊害。又因母亲刚亢躁急，听不进去正确的规劝，做为亲子，只能用“蛀蛊坏物”的自然现象，缓缓地诱导启发，使母亲积极配合，把蛊害一举根除。

《易·系辞下》说：“易之为书也不可远，为道也屡迁；变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易；不可为典要，唯变所适。”因此，仅拘泥于卦象中“夫位”、“妻位”的安排去理解“九二”爻辞，未免失之于偏。可用“二五位对应”公式，把“九二”爻阳刚看做治蛊害的儿子，把“六五”爻阴柔看做受蛊害的母亲。母性柔弱，暗于世事，不能详察人情，所以容易被蛊惑而受害；儿性刚强，明辨正邪，能够治蛊还正，所以胜任根治蛊的重责。但对于母亲，顾念亲情，不能急于纠正，所谓投药要缓，进语要软，使母亲逐渐认识蛊害，不再被惑乱，而终达根治蛊害目的。

所以“九二”爻象辞说：根治母亲所受的蛊害，用柔和的态度提出中肯的意见，争取到母亲的配合，去根治蛊害。

（原文）九三。干父之蛊，小有悔，无大咎。

象曰：干父之蛊，终无咎也。

（解析）根治父辈所受的蛊害，继承父辈不能完成的事业，有时免不了象“九三”阳爻象征的那样有些急躁，有些埋怨；但这种“小有悔”不是不愿再干，而是对父辈哀其不幸，怒其不争，算不上什么大的过失。

象辞重复爻义，不须另做解析。

（原文）六四。裕父之蛊，往见，吝。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

(解析)“六四”爻为阴，是柔弱的象征。比较于“九三”爻，不是那样阳刚有力。所以说“裕父之蛊”，是指对父辈所受的蛊害放纵容忍，对父辈被蛀损毁败的事业熟视无睹。裕，宽容。由于已经看见了蛊害之大之深而不去挽救倾覆，做儿子的终究会感到悔恨。

所以，“六四”爻象辞说：对父辈深受蛊害使事业未竟采取过于宽容的态度，是因为虽有治蛊行动而不得其法。

(原文)六五。干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉，承以德也。

(解析)“六五”爻居尊，前面虽立一说解其象征母亲，但也可以根据卦理解为父亲。对应于“九二”阳爻象征的积极治蛊而又有才干的儿子，父辈所受的蛊害指日可除，被毁坏的事业也将再起东山。父辈的晚年。可以享用儿子的声誉，平安地度过。

所以，“六五”爻象辞说：根治了父辈的蛊害，赢得了很高的社会声誉，但这是因为继承了先辈的美德，并且加以光大发扬。

(原文)上九。不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可则也。

(解析)“上九”爻为阳爻，可以视为“九二”阳爻的阳气升进了极点，象征根治蛊害后获得了很高的社会声誉。但是，却功成身退，隐居遁世，不为王侯奔走效劳。以此来向社会证明，自己成就治蛊大业的目的，只是为人民除害，而不求个人名利。如果干什么事都以名利做为先决动机，那是治蛊未成，反被名利蛊惑，而要身受其害了！

所以，“上九”爻象辞说：根治蛊害不是为统治阶级效劳，而是为人民除害造福。这种宏伟的志愿和高风亮节，真值得大家效法学习啊！

纵览这一节内容中所解析的各卦，从“讼”卦到“履”卦，所反映的是艰难时世；从“同人”卦到“蛊”卦，所反映的是开明盛世；而“泰”卦和“否”卦，是两个时世之间的转折。以转折为中轴展开两

端,艰难时世和开明盛世形成了鲜明对比。在艰难时世,创业是长期的、曲折的,人生遭逢了太多的不幸,风风雨雨,坎坎坷坷,若非意志坚强,怎么能获得安泰!

毕竟,否运非常短暂。在艰苦创业的基础上,能够很快地倾否复泰,进入盛世。在盛世时期,人们由向外在环境做斗争转入向内心世界做斗争。虽没有自然界的风雨坎坷,但正正邪邪,明明暗暗,真善美与假恶丑针锋相对,搅扰得人间激流汹涌,漩涡翻卷。若不慎守其志,明保其身,灭顶之灾怎么能够幸免!

艰难时世和开明盛世,一说创业,一说守业,创业是由乱到治,守业是求治防乱。所以,在“豫”卦中告诫人们:力戒骄奢淫逸,勿忘艰苦奋斗。而“蛊”卦更为意味深长地指出:人心乱则生蛊,治蛊害必先治人心。

纵览这一节内容中所解析的各卦,从“讼”卦到“履”卦,所反映的是艰难时世;从“同人”卦到“蛊”卦,所反映的是开明盛世;而“泰”卦和“否”卦,是两个时世之间的转折。以转折为中轴展开两端,艰难时世和开明盛世形成了鲜明对比。在艰难时世,创业是长期的、曲折的,人生遭逢了太多的不幸,风风雨雨,坎坎坷坷,若非意志坚强,怎么能获得安泰!

毕竟,否运非常短暂。在艰苦创业的基础上,能够很快地倾否复泰,进入盛世。在盛世时期,人们由向外在环境做斗争转入向内心世界做斗争。虽没有自然界的风雨坎坷,但正正邪邪,明明暗暗,真善美与假恶丑针锋相对,搅扰得人间激流汹涌,漩涡翻卷。若不慎守其志,明保其身,灭顶之灾怎么能够幸免!

艰难时世和开明盛世,一说创业,一说守业,创业是由乱到治,守业是求治防乱。所以,在“豫”卦中告诫人们:力戒骄奢淫逸,勿忘艰苦奋斗。而“蛊”卦更为意味深长地指出:人心乱则必生蛊害,治蛊害必先治人心。

第四节 治理社会和克险济难

“蛊”卦的卦象，演绎揭示了事业根基被蛊蛀败坏，世道即将由治到乱的社会现象。从而警戒人们，贪图骄奢淫逸必然导致社会弊病丛生，而不彻底根除社会弊病，就会积弊致蛊。归根结底，蛊害生于人心，治蛊害必先治人心。“得民心者得天下”，讲的就是这个道理。

所以，《易经》在“蛊”卦之后，一连设置了“临”、“观”、“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”、“无妄”、“大畜”、“颐”、“大过”、“坎”和“离”十二卦，反复演绎治与乱、盛与衰的经验和教训，提出了“治理社会以德为本，克险济难以勇为先”的人生道理。治理社会的原则，是向天下普施德政，教育和感化人民，共同为伟大的事业去努力奋斗。还要时时革除社会弊病，在治之时防乱，在盛之时防衰；能够制乱求治，起衰复盛。这就要求中华民族以强大的向心力和凝聚力，吸引和团结全体人民积蓄美德，纠正过错，克服艰险，根除灾难，保障天下大治，实现长治久安。

《易经》和八卦揭示与归纳的社会现象，非常深刻地告诉人们，向心力、凝聚力的产生，源于全民族对真理的寻找。为了改造客观自然，为了推动社会进步，中华民族的智慧凝聚和创造着哲理。这些哲理被“八卦——六十四卦”这一套记事符号记录下来，成为《易经》展现万事万物变化，演绎宇宙图式、自然规律与社会秩序的思想理论。

这个结论，可以从对下面各卦的卦象演绎和卦义解析中，得到有力的证明。

一、救弊起衰施教化——释临、观、噬嗑、贲、剥、复诸卦

如果用“对应分组”的方法解析卦义，就可以发现，临、观、噬嗑、贲、剥、复六卦组成了一个结构较为紧密的整体，比较完整地反映了事物发展变化的一个特定阶段。

“临”、“观”二卦介绍了施政的具体方法，要求执政者深入民间，临政恤民，观风设教，及时发现弊端，迅速解决矛盾。

而“噬嗑”卦和“贲”卦，提出了两种治理社会的策略做比较，在“剥”卦和“复”卦中又分析了两种社会现象，高瞻远瞩地为后世子孙总结了驾驭剥复之机以救弊起衰的宝贵经验。

下面对各卦做详细解析。

临卦

兑下坤上

〔二进制变码〕 000011 (数)3

〔卦象判词〕临政恤民

〔卦理歌诀〕感察亲临，体恤民情；晓之以德，待之以诚；根除弊端，选用贤能；趋吉避凶，盛世可恒。

〔卦象观察〕“临”卦卦象下“兑”象征泽，上“坤”象征地。湖泽以地为岸，两相毗邻。土地临湖泽，既得灌溉之利，又享水产之丰，湖泽给予土地的利益不可谓不多。但湖泽容纳百川之水，易涨易落。涨水之时，淹没土地，带来了祸患。水枯之时，土地龟裂，形成了灾害。所以，在“临”卦卦象中吉凶并存，惟有察时知变，知变应变，才能避凶趋吉，逢凶化吉。

如果比喻于人事，就要求治国之主勤于亲临政事，下临民间，调查了解社会的发展趋势和人民的利益愿望，把德治的恩泽带给人民。据此可知，“临”卦承接“蛊”卦，演绎了干大事业的道理。这

就可以归纳“临”卦的象征为：临政恤民。

〔卦气分析〕察“临”卦卦象中六爻，上四爻为阴，下两爻为阳，阳爻是卦气运行的主使。阳爻居下初起，将逐渐使阳气盛大。但四阴爻在上，阴气的郁积壅塞还很浓重；作为积极上进的阳气，此时只是临近阴气，还没有发生阴阳二气相搏之争。矛盾没有激化，就可以采取缓和宽松的措施化解矛盾，使气场免遭动荡。因此，“临”卦中阳气的上进是积极的，却又是谨慎的。若运用“临”卦卦气运行的态势警醒人们，那就是当每临一地办事，要多了解社会现象反映的内在矛盾，不可轻易发表意见，不可妄作决断，防止激起民愤。

〔卦辞解析〕

（原文）临。元，亨，利，贞。至于八月有凶。

（解析）“临”卦的卦象以阳爻主使卦气运行，“九二”阳爻又居内卦之中，上应外卦“六五”阴爻，而与“乾”卦内卦之中相同，就使“临”卦也具有了“乾”卦的“元亨利贞”四种美德。但在“临”卦中，这四种美德不是本原，而是行动之后产生的社会效益。“元”，以上临下体察民情，是治国的根本，也是根除社会弊病的头等大事。“亨”，采取有效措施根除社会弊病，实现政通人和。“利”，为人民兴利除弊，使民心归服。“贞”，用正确的思想教育人民、引导人民坚持走社会发展的正确道路。

“至于八月有凶”一句卦辞，是倒转“临”卦卦象为“观”卦卦象得出，对顺利发展的时势从反面提出警告。据“十二消息卦”排列，“临”卦对应时令为农历十二月，卦气循环运行，卦象渐渐倒转，到了八月就使卦象转成了“观”卦卦象。“观”卦对应的时令是阴气盛长的八月，阴气盛长，阳气消退，吉就变成了凶，所以卦辞要求人们防微杜渐，趋吉避凶。

又因中华民族多生活在近水的地方，勤于观察自然现象，发现发生洪水或干旱多在农历八月。总结自然灾害对生活与生产造成的威胁与危害，就提出了“八月有凶”的警告。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：临，刚浸而长，说（悦）而顺。刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

（解析）用卦象的象征来解释“临”卦的卦名，是取象于土地与湖泽相临；上“坤”象征母亲，下“兑”象征少女，为母女相邻相亲之象；阳刚临近阴柔，得湿润之气渐渐盛长，两相和悦而相随顺。“九二”阳爻性刚居内卦之中，上应居外卦之中性柔的“六五”阴爻，形成阴阳和谐，刚柔相济；此时万物得行正道，发展的趋势通达顺利，这是天的自然规律正常运行的结果。但是到八月会有凶灾出现，因为阳气消退不久，阴气逐渐盛大，阴阳二气相搏的矛盾加剧，会给气候带来严重影响，所以，要做好防灾治灾的准备工作。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

（解析）象辞说：泽的象征上重叠地的象征，是“临”卦的卦象。主持政事的人受“临”卦卦象启发，应该象湖泽的水浸润土地那样，持续地对人民进行思想教育，用德治的宽容，保障人民的生活幸福无疆。

〔爻象解析〕

（原文）初九。咸临，贞，吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

（解析）“咸”，最古之意为“感”，后从“感化天下”之意引申出“普遍”的意义。《国语·鲁语上》：“小赐不咸。”《庄子·知北游》：“周、遍、咸，三者异名同实，其指一也。”据此释义可理解“咸临”之意为：二阳爻以阳气调谐阴气，遍临四阴爻，使其感受而和悦。比喻于人事，主持政事者遍临基层，用正大光明的措施治理社会，给人民带去了吉祥如意，使百姓普遍感受到德治的恩泽。

象辞说：感察民间疾苦，亲临社会下层访问百姓，用正大光明的措施给人民带去吉祥如意，是因为昌盛国家的宏大志向得到施

行。

(原文)九二。咸临，吉无不利。

象曰：咸临吉无不利，未顺命也。

(解析)“九二”爻上应“六五爻，刚柔相应，有感而顺。但又因刚柔性质不同，过刚则损柔，过柔则损刚，只有可刚则刚，可柔则柔，才能使刚柔互济。用以比喻人事，“九二”爻深化了“初九”爻“咸临”的意义，指出在亲临社会感察民间疾苦时，要顺应社会发展的大趋势，照顾个别地方的局部利益，兼施德治法治，感召民心。在解决具体事端时，要谨慎地斟酌事物发展的内因外果，和风细雨地化解矛盾，迎吉祥，消不利。

象辞说：感察民间疾苦，亲临社会下层，给人民带去吉利祥和，没有什么不利。假如人民还没有完全理解上面的政策措施，思想上还没有理顺个人与国家、局部与全局的关系，那么，推行德政，教育人民，就成为治理社会的头等大事。

(原文)六三。甘临，无攸利。既忧之，无咎。

象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

(解析)卦象以阴阳相临为名，“六三”阴爻和“九二”、“初九”两阳爻相临，最先受到阳气的调谐，是甘美之象，所以爻辞说“甘临”。且卦象中下“兑”象征口舌，这种甘美之象是靠甜言蜜语获得。用欺骗的办法，去获得感察社会之事的效果，是非常不利的。如果认识到这种做法的错误并且立即悔改，就不会有过失。这一爻告诫主持政事者不要欺骗人民，要为人民办实事。

象辞说：到社会下层去了解弊端，却又用甜言蜜语去欺骗人民，是没有摆正自己的地位，忘记了应负的责任。如果能翻然悔悟，用德治的正道去根除社会弊病，凝聚民心，实现安定团结，在社会上的不利影响就会很快消除。

(原文)六四。至临，无咎。

象曰：至临无咎，位当也。

(解析)卦象的“六四”阴爻与“初九”阳爻相对应,到此位两阳爻对应两阴爻,平衡而又和谐。以此象征临近相处的和睦与诚意,不会发生什么过失与灾难。

“六四”爻居卦象中“大臣”的位置,象征得力的领导干部被派往基层,调查了解工作,搜集治理社会的第一手资料。“至临”,到达、亲临。从上面到下层,从官府大院走到社会,都是“至临”的意思。

象辞说:以上层到下面感察社会,不忘职责,推行德政,没有造成过失。

(原文)六五。知临,大君之宜。吉。

象曰:大君之宜,行中之谓也。

(解析)“六五”爻居卦象主使至尊的位置。“知”同“智”,“知临”即用智慧的谋略,安排干部到社会基层调查研究,再把汇集上来的调查材料分析归纳,形成根除社会弊病、化解社会矛盾的方针政策。这些事,是主持政事的主要领导人必须干的政务,能给人民带去幸福吉祥。

象辞说:主持政事的主要领导人以德治天下,稳健地推行政略,化成天下大治。

(原文)上六。敦临。吉,无咎。

象曰:敦临之吉,志在内也。

(解析)“临”卦卦象中上“坤”象征大地,有忍辱负重的美德。“上六”之位,象征顶点。虽居上位并且事业成就达到顶点,仍不失宽容敦厚的美德,勤察政事,感知人民愿望。在实现了德治的社会里,国家无灾无难,人民吉祥幸福。

象辞说:以敦厚的美德体恤人民的愿望,用德政给人民带去吉祥;主持政事的主要领导人,创造太平盛世的意志坚定而且持久。

观卦

坤下巽上

〔二进制变码〕 110000(数)48

〔卦象判词〕观民设教

〔卦理歌诀〕仰观明君，俯察民心；省方设教，以德施恩；识透进退，志守坚贞；遍观天下，肃正视听。

〔卦象观察〕“观”卦的卦象是倒置“临”卦卦象得出。上“巽”象征风，下“坤”象征地，风从地面吹过，好象观察万物生长情况。这是从上观下。万物在风中摇动，似昂首望天，渴望降下喜雨得以滋润。这是以下观上。而“观”卦两阳爻居上，四阴爻处下，阳爻又居“九五”之尊，能否统带众爻顺利地完 成卦气运行，又是四阴爻仰观之盼。

用“观”卦卦象比喻于人事，“观”卦象征的社会现象，以人民仰观于明君盼望德治为主，以明君俯察于社会推行德政为辅。这是不可割裂的两个方面，存在着紧密的联系。民心所向，是实现盛世大治的根本；观察人民的利益和愿望，设立行之有效的制度和纪律，惩恶扬善，奖勤罚懒，保障政令畅通，令行禁止。把全体人民统一到一个意志，一个方向，一条道路上来，使民族更加兴旺，使社会更加发达。因此，可以把“观”卦的卦象归纳为：观民设教。

〔卦气分析〕

“观”卦卦象中，下“坤”为地，生发积聚着浓浓的阴气。阴气蓄聚日久，沉滞凝塞愈甚，好象社会中积弊不除，逐渐酿成灾难一样。上“巽”为风，虽也是阴气，但却是由阳气转化而来，缓缓地吹遍大地，疏通了纯阴之气的沉滞凝塞，就象在社会上除弊兴利一样，先将正确的风气流注于人民心中，再逐步完成教化的感召工作。

按卦气运行规律分析，两阳爻生发的阳气向上升进，尤其是“九五”阳爻，主使支配着众阴爻跟自己行动，这就带动了阴气向上运行，步入正轨，不再沉滞，使凝塞得到了疏通。社会现象也是这

样，必须以强有力的领导带领人民奋勇前进，才能革除陋习和堕性，化消极为积极。

〔卦辞解析〕

（原文）观，盥而不荐，有孚颙若。

（解析）之所以得名“观”卦，是卦象显示了从上往下俯察和在下向上仰观的社会现象。“盥(guàn)”，见《礼记·内则》：“请沃盥”，指在祭祀前浇水洗手。“荐”，见《论语·乡党》集解：“荐其先祖”，将祭祀的物品进献给祖先。“颙(yóng)”，昂头景仰的状貌。

卦辞的含意是：“观”卦展示了主持政事的主要领导人的美德，使人民群众从内心尊敬、景仰。就象举行盛大祭祀时，主祭者刚刚在献祭品之前洗手，还没有进献牲供酒食，他对祖先的崇尚缅怀和虔诚的心情，就已使参加祭礼的众人油然而生敬意。其寓意是，人民仰观贤君明主的德政和风采，更加坚定了信仰。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。

（解析）彖辞说：在上高居尊位的贤君明主，以博大的心胸和开阔的眼界观察天下，他顺应社会发展时势和顺应民心所向，用持中守正的德治，观察社会现象的变化。“观”卦所说的道理，不是装模作样地有意去感化人民，而是象祭祀祖先那样，展示自己的虔诚和美德，使人民在瞻仰风采后自愿被感化。他不仅观察社会现象变化，还观察宇宙自然规律的变化，象春夏秋冬四时交替循环那样，建立社会秩序，设立法令制度，以此教育人民，而使天下悦服归心。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

（解析）象辞说：风从地面吹过的象征，是“观”卦的卦象。先代君王受到这一卦象的启发，察看四方，巡视民情，观察风俗，了解利

弊；从治理社会的宏大目标出发，设立教育和归化的政令与措施。
“省”，读 xǐng，察看，检查。

〔爻象解析〕

（原文）初六。童观。小人无咎，君子吝。

象曰：初六童观，小人道也。

（解析）“观”卦主要是讲从下仰观以承受教化。“初六”爻距“九五”爻最远，居下位又是阴性，象征蒙昧幼稚。不但不能仰观明君的风仪而检点自身的言行，而且没有一点立身处世的见识，就象儿童一样。愚昧的人（“小人”）象儿童一样去看待社会，因为他无知识修养，所以不算过失。如果干事业的人采取这种态度观察社会，那是应该感到羞愧和悔恨的。

（原文）六二。窥观，利女贞。

象曰：窥观女贞，亦可丑也。

（解析）《易经》卦象中的第二爻象征妻位，所以这一爻位的爻辞多次出现与妇女有关的事物现象。在“六二”位向上仰观“九五”，中间隔着“六三”、“九四”两爻。“六三”、“九四”合“九五”爻组成八卦之“艮”（ ），据《说卦》，“艮”象征门户，“窥观”，即女子从门里往外看。古代要求女子居家自守，不参与社会活动，这种悄悄观察社会的举动，是理所当然的。

象辞说：如果男子汉象女人一样偷偷摸摸地观察社会，这种不光明磊落的行为太丑恶、太可耻了！

（原文）六三。观我生进退。

象曰：观我生进退，未失道也。

（解析）“六三”爻居下卦之极、上卦之下，处于可进可退之地。用“六三”爻象来比喻人生，强调了立身社会的自主独立。向上仰观德治教化，选择自己的奋斗方向；向下俯察社会现象，决定自己的行事方法。顺应时势变化和社会发展规律，能进则进，当退则退。

象辞说：观察自己的一生进退，不要丢失为人民做好事以有益

于社会的正道。

(原文)六四。观国之光，利用宾于王。

象曰：观国之光，尚宾也。

(解析)“六四”爻离“九五”爻最近，象征伴君之臣，可以经常仰观明君威仪，受其美德感召而尽力辅佐政事。并且用礼仪替明君接待来宾，使来宾从国情民风观察到德政的发扬光大。

象辞说：观察一国的国情民风，贤能的人被君王崇尚为贵宾。

(原文)九五。观我生，君子无咎。

象曰：观我生，观民也。

(解析)“九五”爻是卦象中众阴爻仰观的对象，象征推行德治的贤君明主。他在观察人民，也被人民观察。如果人民吉祥幸福，饱暖小康，证明德治已收到显著的社会效益。如果人民多灾多难，穷困贫苦，又反证了社会治理失控，推行的策略不能顺应民心，不能顺应社会发展趋势。贤君明主能够做到以民为镜，反观自己，察过纠偏，除弊兴利，这个国家就不会发生灾难。

象辞和爻辞说的是相同的意思。

(原文)上九。观其生，君子无咎。

象曰：观其生，志未平也。

(解析)“上九”爻处于最高的卦象位置，它象征贤哲的人，不但观民，而且观君。他考察人民的利益和愿望，向君王提出治理社会、兴利除弊的建议和意见；又观察君王的策略和措施，帮助君王推行德政，教育人民。贤哲的人这样做，为国家防止了灾难的发生。他也在观察自己的过程中，持中守正，纠过扶偏，避免了过失。

象辞说：象“上九”爻象征的那样，贤哲的人观民、观君、观我，壮志鼓动心潮，一生终难平息。

噬嗑卦

震下离上

〔二进制变码〕 101001 (数)41

〔卦象判词〕雷鸣电闪

〔卦理歌诀〕雷电分明，判狱断刑；轻施惩戒，治病救人；审理冤狱，有反即平；百姓畏服，天下化成。

〔卦象观察〕由八卦之“震”和八卦之“离”，重叠而成“噬嗑”卦卦象。“噬”，读 shì，咬。“嗑”，读 hé，通“合”。口中有食物，咬碎咽下，即“噬嗑”。取“噬嗑”的卦名，是卦象中初、上两阳爻分居两端，象征双唇，中间阴爻中虚而分，和双唇组成了“口”的形状。而“九四”位阳爻又象征食物塞在口中，要把食物咽下，只有咬碎咀嚼。

再察“噬嗑”卦的内象，“六二”爻、“六三”爻和“九四”爻合成八卦之“艮”(☶)， “艮”象征终止，比喻社会矛盾发展到不得不用强力解决的境地，社会进步出现了停滞。“六三”爻、“九四”爻和“六五”爻合成八卦之“坎”(☵)， “坎”象征艰难，比喻社会矛盾难以很快化解，出现了艰难时世。再合下“艮”上“坎”，又组成了“蹇”卦卦象(☵☶)，象征阻塞和艰难。为了消除停滞、促使进步，为了扭转艰难时世，为了突破阻塞和克服艰险，“噬嗑”卦反复阐述了如何利用刑狱强行解决社会矛盾，就象自然界的雷雨风暴一样，迅速地荡涤污泥浊水。这样，就可以把“噬嗑”卦的卦象归纳为：雷鸣电闪。

〔卦气分析〕在“噬嗑”卦卦象中，下“震”阳气生发迅雷，上“离”阳气生发闪电，可见“噬嗑”卦的实力多么雄厚，气势多么盛大！

如果按照卦气运行规律来分析，“初九”阳爻欲推进阳气迅速升进，却又被“九四”阳爻阻止。“上九”阳爻欲引导卦气循环运行，也被“九四”阳爻牵掣。进也不是，退又不能，只好采用强力来化解矛盾了。

〔卦辞解析〕

(原文)噬嗑。亨，利用狱。

(解析)口中有食物，咬合而吞咽，叫做“噬嗑”。采用这一生活现象作卦名，比喻事物发展因产生矛盾而停滞阻塞，要用强力解决矛盾，使其发展通畅通达。从“噬嗑”卦卦象受到启发，治理社会要

利用刑狱来解决激化了的社会矛盾。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：颐中有物，曰“噬嗑”。“噬嗑”而亨，刚柔分动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

（解析）彖辞说：把口中的食物咬嚼吞咽，叫做“噬嗑”。取做卦名，“噬嗑”卦象征的是化解了矛盾就可以亨通，因为它的下“震”是长男，为刚，上“离”是中女，为柔，刚和柔分别行动，使矛盾暴露得非常明显。下“震”又象征雷，上“离”又象征闪电，雷电合力，可以击碎任何矛盾，从而使事物发展恢复了正常秩序。“六五”爻阴柔得居上卦中位，“六二”爻阴柔得居下卦中位，不能形成刚柔对应，是位置不当。为了不显示柔弱，就要采取显示强权的刑狱来治理社会。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：雷电，噬嗑。先王以明罚勅法。

（解析）勅，敕(chì)的异体字。在“噬嗑”卦中意为整顿治理。八卦之“震”象征的“雷”和八卦之“离”象征的电，重叠组合成“噬嗑”卦卦象。先代君王受卦象启发，赏罚分明，刑狱公正，用法治来整顿治理社会。

〔爻象解析〕

（原文）初九。履校灭趾，无咎。

象曰：履校灭趾，不行也。

（解析）“初九”阳爻居卦象下位，象征气性刚亢急躁，遇事冲动，容易触犯法律。但既居卦象之初，也象征无前科属初犯，所以受刑也轻。以小刑惩大过，使其弃恶从善。“履”，同“履”，鞋子，引申为“穿上”之意；“校”，木枷，古代刑具。在脚上套上刑具，砍掉脚趾，这种刑罚很轻，只是惩戒小罪不使铸成大恶，对偶犯刑律者来说，算不上是灾难，所以说“无咎”。

象辞说：往脚上套上刑具，砍掉脚趾，是用轻刑惩小罪以防大恶，使初犯的人停止犯罪。八卦之“震”象征足，卦象下体为“震”，所

以在“初九”爻提到了脚刑。脚刑在古代开始于夏朝以前，谓刖刑，即断足。《汉书·刑法志》就记载：“禹承尧、舜之后，自以德衰而制肉刑。”这里只是砍掉脚趾，相比之下算是轻刑。

（原文）六二。噬肤灭鼻，无咎。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

（解析）“噬肤”，古代五刑中的墨刑，又称黥（qíng），即在犯人的额、颊、手臂等处刺字，然后涂上墨，作为惩罚。一般用于轻罪。此刑在上古时代就有，《尚书·伊训》记载：“臣下不臣，其刑墨。”臣子不服君王，就在他的额头、皮肤上刺上字涂上墨以示惩罚。“灭鼻”，割鼻子，即五刑中的劓刑。《尚书·舜典》记载：“五刑有服”，证明在原始社会末期肉刑就已经产生。

象辞说：在皮肤上刺字和割去鼻子，是用较重的刑罚惩罚刚亢暴躁的犯人。

（原文）六三。噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不当也。

（解析）“六三”爻阴气在“初九”爻阳气的鼓动下上进，遇“九四”爻阳刚之气阻止，象征决断刑狱遇到了鸣不平的人。他就象又干又硬的腊肉一样坚韧，使决断刑狱的人无法治理。“毒”，仍从“师”卦“毒天下”一句之意，做攻治、治理解释，在这里引申其意为决断。虽然暂时无法断狱，对主持量刑的人来说，却只有小小的懊恼，没有大的过失。

象辞说：断狱遇到难以决断的罪案，是因为过于柔弱，所处的位置不当。

（原文）九四。噬干，得金矢，利艰贞，吉。

象曰：利艰贞吉，未光也。

（解析）“（zì）”，带骨头的肉。“九四”阳爻刚实坚硬，象征肉骨头卡在口中，难以下咽。在卦象中，是用力咬嚼的对象。中华民族远祖曾以狩猎为主要生活手段，“金矢”可能是射入野兽躯体中没

有取出来的金属箭头。用力嚼碎肉骨头时，还意外地得到了在当时很宝贵的金属箭头。把这个生活现象的实录引用到说明决断刑狱中去，就要求判刑要稳，执法要狠，不管多么复杂困难，要以正胜邪，坚决平息冤狱，使刑罚在治理社会中发挥正当的作用。所以爻辞最后说：“利艰贞，吉”。

象辞说：决断刑狱利于克服艰难困苦，贞守正道，而获得吉利。但用刑罚治理社会，德政就不能发扬光大。

（原文）六五。噬干肉，得黄金。贞厉，无咎。

象曰：贞厉无咎，得当也。

（解析）“六五”爻阴性柔软，相比较于“九四”爻象征的肉骨头，象征可以咬烂的干肉。“得黄金”，可能是吃干肉时得到了射进肉里的黄铜箭头。因为：“六五”爻居尊位，持中守正，谨慎地采用刑狱治理社会，有效地惩恶扬善，所以，处断刑狱象吃干肉一样容易吞咽，也使违法的人甘愿于刑罚；又象意外地得到了黄铜箭头，采用刑罚的手段使人们畏惧于刑狱，更向往德治。

象辞说：用正当的刑罚惩治危害社会的人，没有造成过失，是因为处治得当。

（原文）上九。何校灭耳。凶。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

（解析）“何”，通“荷”。“荷校”，负扛着死囚枷。用“上九”爻的极位象征不服惩戒终于酿成大罪的人。“灭耳”，割去耳朵，即刑刑，见《尚书·康诰》：“劓刵人”。孔颖达解释说：“刵，截耳”。受的刑愈来愈重，已有杀头的凶险。

象辞说：犯了死罪，身受 刑，是因为听不进苦口规劝，不肯接受德治教化，终于以身试法，葬送了性命。

賁卦

离下艮上

〔二进制变码〕 100101(数)37

〔卦象判词〕日出东山

〔卦理歌诀〕保持本色，贵卦之德；内重修养，外忌华彩；崇尚质朴，俭盛奢败；超然世俗，风代常在。

〔卦象观察〕贲，读 bì，文饰，光采。文饰即礼节仪式，见《荀子·礼论》：“故其立文饰也，不至于寃冶。”在“贲”卦卦象中，“离”象在下，“艮”象在上，“离”象征火、闪电、温暖，“艮”象征山；无论是山野的篝火，还是炫目的闪电，都给幽深的山谷带来了光明，映照着一草一木，流彩生辉。尤其是红日东升，给阴冷的山谷送来了温暖，使山中万物能够按照宇宙法则正常地发展变化。所以，用“贲”字做为本卦卦名。把自然现象向社会现象引申，比喻和“噬嗑”卦中刑狱对应的德治。德政如火如荼，给人以光明，给人以温暖。

〔卦气分析〕“贲”卦卦象中下“离”象征中女，比喻柔顺。火的燃烧是由于阴阳二气的作用而发生，火的性质中也有柔顺的一面。日虽为阳，但初出东山，霞光万道，瑞气千条，使人看见了祥和温柔的象征。雷和电对应，雷为刚，电为柔。这样，“贲”卦下体“离”为柔，上体“艮”为刚。柔以阴气为主使，刚以阳气为主使，以柔和之气理顺刚强之气的轻浮亢躁，又以刚强之气畅通柔和之气的沉降卑湿。这种作用反映到天文现象中，就形成了宇宙秩序；反映到人文现象中，就形成了社会礼仪。所以，用“贲”字命名卦象，能够概括所象征的全部卦义。

〔卦辞解析〕

（原文）贲。亨，小利，有攸往。

（解析）用八卦中的“离”和“艮”，重叠组合成“贲”卦的卦象。卦象象征了礼仪的光彩，人们立身处世遵从礼仪规范的约束，就使社会秩序稳定，世道亨通。但过于受礼仪的束缚，就使人变得谨小慎微，迂腐木讷；虽可以前去干自己的事业，却只能获得较小的利益。

〔彖辞解析〕

（原文）贲，亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸

往，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

〔解析〕“贲”卦象征着亨通，用柔顺的礼仪来约束和规范刚亢的言行，所以得到亨通。刚上柔下分明，刚为本质，柔为外饰，柔不可文饰太过，掩盖了刚的本质。以柔顺约束刚亢，可以在行动中获得较小的利益，是因为受到宇宙法则的支配和制约。用礼仪的约束制止偏离社会准则的言行，是因为受到社会发展规律的支配和制约。观察宇宙法则的变化，可以驾驭自然界时令交替导致万事万物发生的变化；观察社会发展规律和各种文化现象的变化，就可以收化民心，推行德治，创造出开明盛世，实现长治久安。

〔象辞解析〕

〔原文〕象曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

〔解析〕山下燃烧着篝火，是“贲”卦摹拟的自然现象。引申而对社会现象做出解释，要求主持政事的贤君明主，创造清明政治，不妄兴冤狱。

〔爻象解析〕

〔原文〕初九。贲其趾，舍车而徒。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

〔解析〕据《说卦》，“震”象征足；“离”的下截和“震”的下截相同，是半截足的象征，所以在爻辞中出现了脚趾。“贲其趾”，取脚趾在下之意，和“初九”阳爻在下位照应，说明遵从礼仪的正人君子甘居下位，给他车子也不坐，徒步行走。

象辞说：为了保持清高淳朴的习性，舍弃坐车而徒步行走。在古代，正人君子决定言行以“义”为取舍标准，用坐车和徒步比较，坐车不能“劳其筋骨，苦其心志”，为不义，所以不乘车。

〔原文〕六二。贲其须。

象曰：贲其须，与上兴也。

〔解析〕上古时代有装饰胡须的习俗，在历史上相延很久。如三

国关羽被称为美髯公，曹操还送给他一个纱囊兜胡须。“贲其须”，是远古生活现象实录，寓意在于说明人们服从礼仪规范约束，不能只重于修饰外表，而是要美化内心世界。

象辞说：胡须再美丽自己不会摆动，只能随着头部的运动飘飘然。

（原文）九三。贲如濡如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

（解析）“九三”阳爻居“六二”和“六四”两位阴爻之间，合成八卦之“坎”（☵）。“坎”象征水，既能润泽，又能沉溺。从得益和受害这两方面，说明讲礼仪要以持中守正的刚强之道为本质。既要用礼仪修饰自己的风度，又不能以礼克己，让人看成是拍马逢迎。如果事事沉溺于礼仪的约束，这样的人在事业上不会有什么大出息。“濡”，沾湿、浸润，比喻修饰。做到讲礼而不守礼，不以华丽外表掩盖本质，不文过饰非，唯以是否有利于成就事业为原则，就能永远贞守正道，获得吉祥。

象辞说：不被表面的华丽风采所迷惑，吉利得于贞守正道，而不会被邪恶任意侵袭。

（原文）六四。贲如皤如，白马翰如。匪寇，婚媾。

象曰：六四当位，疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

（解析）“皤”，白发。“翰”，白马。“匪”，通“非”。用古人变爻训义的方法，变“六四”阴爻为阳爻，合“九三”、“六二”两爻组成了八卦之“巽”（☴），“巽”象征白色，和“贲”的本义质朴无华意思相同。这一爻爻辞，象白色的发饰和白马那样具有自然的美，内在的美。

爻辞的大意是：戴上白色的发饰，骑上飞奔的白马，不是去做强盗，而是去求婚。据此意得知，礼仪文饰只是为了实现目的的辅助手段，而不能在外表上过分装饰，哗众取宠。也不能过分地受礼仪约束，变成大话不敢说、大事不敢干的懦夫。

象辞说：“六四”爻在卦象中的位置，象征着被猜嫉、被怀疑的

人。但只要为了正当目的去用礼仪显示自己的风度和光采，就象不做强盗而去求婚一样，虽遇艰难挫折而不移其志，结果就不会有任何怨尤。

（原文）六五。贲于丘园，束帛戔戔。吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

（解析）“束帛”，帛五匹为一束，见《礼仪·士昏礼》：“纳征、玄纁、束帛、俚皮，如纳吉礼。”“戔戔”，孔颖达解为“众多”。“六五”爻居尊位，象征柔顺的君主。她崇尚质朴无华，不兴建高大的宫殿，只靠着山丘辟出园林来点缀住所。赏赐功劳也不是给部下很多金银珠宝，只是用很多的帛分赏给众人，以象征普施恩泽。这些做法看起来显点吝啬，却给国家和人民带来了吉祥，如象辞所说，也是可喜可贺的廉政措施。

（原文）上九。白贲，无咎。

象曰：白贲无咎，上得志也。

（解析）“白”做动词用，即恢复白色。文明修饰和礼仪时尚，都不能被抬高到至极的地位；超过了限度，就应该去除浮华，恢复质朴，这样才利于艰苦奋斗，不生灾难。能够这样做，是因为“上九”爻象征的贤人深刻领悟了人生哲理，超然于世俗之上。这一爻的爻辞和象辞，最终概括了“俭盛奢败”的道理。

剥卦

坤下艮上

〔二进制变码〕 100000（数）32

〔卦象判词〕山崩地陷

〔卦理歌诀〕地陷山崩，剥道大凶；小人当道，逆流奔涌；君子复治，首正民风；归化民心，前路开通。

〔卦象观察〕“剥”卦卦象下“坤”为地，上“艮”为山，下五阴爻中分而空虚，比喻山基不固，受自然界地壳运动和风化作用影响，层层剥落，层层坍塌。以此自然现象比喻于社会现象，说明事业大厦

的根基被侵蚀空虚，终将倾颓。据此观察，可以概括“剥”卦卦象的象征为：山崩地陷。

〔卦气分析〕“剥”卦卦象中五阴爻居于下，阴气生发蓄聚愈来愈浓，逐渐堆积到邻近“上九”阳爻的位置。“上九”阳爻一阳气应付不了众阴气调谐阴阳的要求，终于被众阴气把阳气剥落殆尽。

如按“十二消息卦”来分析“剥”卦的卦气运行，“剥”卦对应时令为农历九月，正值秋风肃杀之时。这时阴气生发到极盛时期，草木枯死，动物囤集食物准备越冬，人们也忙于收割贮藏，了结一年的农事。在这个季节，树叶剥落，果实剥落，禽换羽，兽换毛，自然界中一片剥落景象。用“剥”做卦名，与卦气运行非常吻合。

〔卦辞解析〕

（原文）剥。不利有攸往。

（解析）在“剥”卦象征的时节里，不利于出门办任何事情。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

（解析）彖辞说：取卦名为“剥”，是卦象象征着剥落。剥落之象，是阴气盛长，“履霜坚冰至”，即将由柔变刚。在阴气盛长时节，不利于前往办事，是因为阴气盛长象征着邪恶的人得志；邪恶的人得志，世道昏乱，公理难伸，品行纯正而又有作为的人为社会世俗所不容，不仅进步受阻，进必遭灾，而且身家性命都很难保全。所以，顺应时势变化停止下来，冷静地观察社会现象变化，分析时势，把握机遇，再决定人生进退。之所以这样做，是因为品行端正而又有作为的人注重研究阴阳二气的消减与增长，掌握了自然变化规律和社会发展规律。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

（解析）象辞说：山坍塌在地面，是“剥”卦的卦象。主持政事的

人受这个卦象启发，应该对社会下层厚加抚恤，逐步恢复社会秩序，使人民安居乐业，巩固社会基础的稳定。

〔爻象解析〕

（原文）初六。剥床以足。蔑贞，凶。

象曰：剥床以足，以天下也。

（解析）床为人安睡之处，床足贴着“初六”阴爻象征的地面。剥落从床足下开始，比喻社会出现剥落现象已使人民不能安睡，而邪恶又趁世道剥乱之时蔑视正义，对于国家和民族来说，太凶险了！

象辞说：象从床脚开始了地表剥落一样，社会出现剥落现象是因为损害了下层基础。

（原文）六二。剥床以辨，蔑贞，凶。

象曰：剥床以辨，未有与也。

（解析）“辨”，古代土地面积的单位。《左传·襄公二十五年》孔颖达疏引贾逵注：“京陵之地，九夫为辨，七辨而当一井也。”“剥床以辨”，即床下的土地全都剥落坍塌。用“辨”这一土地面积单位，说明剥落现象发生的范围普遍。此时虽然邪恶势力开始得势，但从爻象看来，上面三阴爻还没有参与进来，比喻邪恶势力还没有形成党羽。

（原文）六三，剥之，无咎。

象曰：剥之无咎，失上下也。

（解析）在“剥”卦卦象中，惟有“六三”爻与“上九”爻阴阳对应，形成阴阳调谐。“六三”阴爻帮助其他阴爻剥落“上九”阳爻，实质上是在损害自己利益，等于剥落自己。比喻社会现象，告诫人们不要参与“群起而攻”的市俗之争，如果不分对象地侵剥他人利益，极有可能会自己伤害了自己。如果认识到这一点，适当地调整自己在剥乱之世所处的社会位置，从长远利益出发去调谐人际关系，还会有什么过失呢？

象辞说：在“剥”卦卦象中，群阴剥阳，独“六三”阴爻与“上九”

阳爻相对应，就失去了同类中上面两阴爻（“六四”、“六五”）与下面两阴爻（“初六”、“六二”）的情分。但为了自己不遭致过失，就好像一群姑娘选择同一个男子一样，最终只能被一个人得到，即使违失了上下之情，又算得了什么。

（原文）六四。剥床以肤，凶。

象曰：剥床以肤，切近灾也。

（解析）到了“六四”爻象征的阶段，已剥落得很严重，象接近睡在床上的人的躯体，非常凶险。

象辞说：就象床下土地剥落塌陷，已接近到睡在床上的人身体的皮肤一样，切身利益受到灾害的严重威胁。

（原文）六五。贯鱼，以宫人宠，无不利。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

（解析）“贯鱼”，穿成一串的鱼，比喻众多而有秩序。在“剥”卦卦象中，下面五阴爻依次排列，就象串在一起的鱼。又因“六五”居尊位，性阴，象征王后，王后率领妃嫔轮流为君王侍寝，也是众阴剥阳之象。所以爻辞说“以宫人宠”。（这句爻辞可能是后来加进去的。）爻辞为什么又说“无不利”？让事物发展到极点，就会向反面转化。五阴剥一阳已超过阴阳和谐所能许可的限度，必然促使新的阳气很快生发，加速实现阴阳和谐的矛盾作用，促成坏事向好事转化。这就从“最不利”转化成“无不利”，如象辞所说，终究没有什么怨尤。

（原文）上九。硕果不食。君子得舆，小人剥庐。

象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

（解析）据《说卦》，“剥”卦卦象中上“艮”象征果蓏(luǒ)。果蓏在秋风萧瑟中剥落，而“上九”阳爻独存，所以取其象征说“硕果不食”。卦象中下“坤”象征车舆。有作为的人在剥乱之世能够保持纯正的德行，终将复乱为治，建功立业，出将入相，所以说“君子得舆”。假如变“上九”阳爻为阴爻，象征小人居此极位，从下至上失去

一阳爻的覆盖，就象房屋被风暴剥落了屋顶，呈现出破败之象，所以说“小人剥庐”。

象辞说：乱极思治，剥极生变。从阴爻象征的百姓不堪乱世的困苦，仰盼“上九”阳爻象征的正义力量来收拾江山，复乱为治。所以，有作为的人建功立业，是为了养育教化人民；而邪恶的人连百姓的房屋都要侵夺剥落，终究要失去民心，当复乱为治之后，这些邪恶的人终究不可重用。

复卦

震下坤上

〔二进制变码〕000001(数)1

〔卦象判词〕一阳来复

〔卦理歌诀〕反入顺出，七日来复；无病无灾，亲朋相助；修身体仁，从道慎独；持中自考，复兴可图。

〔卦象观察〕在“复”卦卦象中，上象“坤”象征的大地生发蓄聚阴气，弥漫在大地之上，使万物生长得不到阳气的催化，生机停滞，物与物之间的有机联系被壅阻堵塞。而下象“震”象征的雷自下爆发，突破了壅阻堵塞，抑阴扶阳，振奋精神，帮助万物恢复了生机，疏通了联系，重又蓬勃旺盛地生长发展。所以，把“复”卦的卦象象征归纳为：一阳来复。

〔卦气分析〕在“复”卦卦象中，五阴居上，不仅有“坤”的纯阴之气，还有“震”之雷没有形成之前的阴郁之气，可谓阴气重重。承接“剥”卦，象征邪恶势力猖獗到了极点！但是，压抑得愈久爆发得愈速；一阳爻自下生发之后，立即以新生力量的阳刚之勇，发动了向重重阴气的猛烈冲击。摩擦，激荡，迅雷震动了大地，惊醒了万物，促使阴气化云生雨，转害成利。自然界恢复了勃勃生机，人世间更加气象万千。

〔卦辞解析〕

(原文)复。亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利

有攸往。

〔解析〕“复”卦象征着通达顺利。在“复”卦象征的时期内，无论是在社会上还是在家庭内都不会发生什么灾难和过失，遇见困难很快就会有朋友来帮助。这些卦辞是对应于“剥”卦卦辞“不利有攸往”来说的，所以在卦辞中又说：“利有攸往”。“朋来无咎”的“朋”，是指卦气中一阳复生之后，众阳爻会接踵而至，比喻刚直正派的朋友都来和你聚会。

因为卦气是按循环规律运行，“复”卦的一阳气是从“坤”卦(䷁)六阴至极转化所生，继而生二阳、三阳、四阳、五阳、六阳，成“乾”卦(䷀)，六阳至极又转生阴，直到生六阴成“坤”卦，再复生一阳。如此循环往复，周而复始，所以说“反复其道”。如把每一阴爻代表一天，“坤”卦六阴爻代表六天，到“复”卦一阳生恰好是第七天，所以说“七日来复”。

〔彖辞解析〕

〔原文〕彖曰：复，亨。刚反动以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复见其天地之心乎！

〔解析〕彖辞说：“复”卦的卦象，演绎了万物恢复生机、通顺畅达的道理。阳刚之气从纯阴之气下方进入，顺利地上升而出，比喻于人事，所以说出入都无疾病灾难。阳气按卦气循环规律复生，七天为一个循环周期，这是受到自然规律的主使和制约。之所以利于办任何事情，是因为阳刚之气盛长，突破了重重阴气的蔽阻壅塞。从“复”卦的卦象演绎和卦气运行，可以察知天地运动的规律和造化万物的功用啊！

“反动”，以人行走的方向来说，出门向外为正，自外入家为反，同“返”。“复”卦中一阳气自上而入，所以说“刚反动”。

〔象辞解析〕

〔原文〕象曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不

省方。

(解析)象辞说:用惊雷潜藏在地下的象征,即八卦之“坤”和八卦之“震”,组合成了“复”卦的卦象。先代君王到冬至日这一天,下令卦闭关隘与桥梁渡口,禁止商旅通行;过了冬至日以后,也不视察四方。在远古的时候,有到冬至日“闭关禁旅”的制度。因为“复”卦在“十二消息卦”中值农历十一月冬至,古人认为冬至日这一天阳气复生,一阳初动,阳刚之气微弱。如果商旅往来,行人纷沓,扰攘了宇宙中的气场,不利于阳气的恢复和成长。这样,就禁止商旅通行,不察四方,保持宇宙的安静,利于阳气的培养。

〔爻象解析〕

(原文)初九。不远复。无祇悔,元吉。

象曰:不远之复,以修身也。

(解析)“祇”,读 zhi,恭敬。从恭敬地瞻仰,引申出徘徊流连的形状,称“祇回”。“祇悔”同“祇回”,见《尚书·皋陶谟》:“祇敬六德。”“初九”爻居“复”卦最下位,阳气刚从“坤”卦六阴生出,所以说“不远复”。若按二进制变码来看,“坤”卦为 000000,“复”卦为 000001,从 0 进到 1,没有任何数符间隔,即“坤”卦之后是“复”卦。

比喻于社会现象,是说事物发展刚刚恢复的时候,不能要求急进致远,而要让它恢复生机,巩固基础,然后再加快速度。如果比喻人事现象,则要求干任何事都要安排一个恢复精力的阶段,巩固成效,再图扩大,直到把事情办成办好。假如发生了过失,也不要等到酿成大错再去纠正,而应该把过失禁绝在最小的范围之内。这几方面,是复兴之道的主要内容。奉行复兴之道,还不能徘徊流连,对前途踌躇犹豫,这样,前途就很远大,而且吉祥如意。

象辞说:恢复时期不宜过远过速,这样就有利于修正方向,纠正过失,巩固事物发展的本身基础。

(原文)六二。休复,吉。

象曰:休复之吉,以下仁也。

(解析)“休”，吉庆，美善，福禄。“六二”阴爻居“复”卦内卦之中，是正位；又接近“初九”阴爻，最先得得到阳刚之气调谐阴阳，也就是说，可以最先得得到恢复。这样的美事，不但吉利，而且可庆可贺。

象辞说：“复”卦出现休美的吉利，是因为“六二”阴爻居下卦之中，既正且仁，和顺地接受“初九”阳爻力图恢复的促使。

(原文)六三。频复，厉，无咎。

象曰：频复之厉，义无咎也。

(解析)“六三”阴爻处于“复”卦卦象之中。既是下“震”的顶点，又接近上“坤”的下部。正义力量力图恢复，就引发了激进与保守之间激烈的斗争。阳气欲进，阴气不退，进进退退，频繁往复，争斗非常激烈。但对于力图恢复的正义力量，没有灾难也没有过失，因为最终将是进步战胜保守，正义战胜邪恶。这一爻爻辞和象辞都生动地说明：恢复图新与剥落守旧，是一组矛盾对立的社会现象，它们之间的矛盾斗争，正邪不相容。由推来主使社会的进退，一直存在着激烈的交锋。但是，历史终究要进步，社会终究要发展，象“复”卦所揭示的道理那样，最终迅雷将震荡开阴郁之气的壅塞蔽阻。

(原文)六四。中行独复。

象曰：中行独复，以从道也。

(解析)“六四”阴爻的位置，是上下各有两位阴爻；按对应原理，又与“初九”阳爻呼应，所以说“中行独复”。

象辞说：当处于阴郁之气的包围之中，独自思图恢复，是因为不堪壅塞蔽阻，向往复兴之道。

(原文)六五。敦复，无悔。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

(解析)“六五”阴爻居“复”卦卦象外卦之中，柔顺的阴爻居主位，性情宽和敦厚；虽不能象所对应的“六二”阴爻临近“初九”阳爻那样很快恢复，但其位居尊，能够以宽和敦厚的性情反省自己，逐步认识到应该恢复的方方面面。虽然不能自己去恢复，但既已有了

思想准备和物质条件准备，在复兴时机到来的时候，也就不会发生过失灾难，也不致于留下悔恨。

象辞说的意思和爻辞相同。

(原文)上六。迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败。以其国君凶，至于十年不克征。

象曰：迷复之凶，反君道也。

(解析)比较各爻爻辞，“六五”爻以上各爻辞均古朴简约，每句最多不超过八个字。而“上六”爻爻辞字之多，当是在《易经》流传中被伪纂。察各爻爻辞内涵，讲的都是复兴的宏观道理。独“上六”爻在“用行师”一句以下，塞进了关于战争的具体内容，明显地和前面各爻爻义不相统一，不相和谐。极有可能是商、周之际的学者，为君王卜卦时把当时所发生的战争记录下来，成为“复”卦“上六”爻爻辞中的赘疣。

“上六”爻阴柔而居高位，远离“初九”爻力图恢复的阳刚勇猛的力量。又是上“坤”象征的土地最厚的一层，而且处于五阴爻之极，象征昏冥太甚。远离进步力量就没有被感召感化、改恶向善的可能，壅蔽深厚就很难被震动而畅通阻塞，昏昏冥冥则既无改过之勇又无从道之明，可见“上六”爻面对复兴何等冥顽不化。

“眚”，是眼中生的翳子，比喻自身发生的灾害。在剥落之世不思复兴，是凶上加凶，而且外发灾难，内生凶害。

对“用行师，终有大败。以其国君凶，至于十年不克征”，可以这样理解：

如前面各卦所解析，上“坤”有聚众行师之象；但下“震”迅雷躁进上升，通畅纯阴之气，使其由凝聚而致分散；对应于行师之象，则又是大败之象。国力还没有恢复，又穷兵黩武，是国君自取凶险。直到完全衰败，以至于十年以后还无力量征伐敌人。

象辞说：由于对复兴的认识迷惑混乱，带来了凶险，这就违反了治理社会、复兴国家的正确方针大计。不遵从治国之道的君子，

只会给人民带来无穷无尽的灾难。

二、蓄德纠过除灾难——释无妄、大畜、颐、大过诸卦

对应于上一部分的主要论点“乱”与“治”，这一部分着重阐述了“德”与“过”这个论点。围绕着这个论点，相继设置了“无妄”、“大畜”、“颐”和“大过”四个卦象。

“无妄”卦侧重于论述如何防止意外灾难的发生；“大畜”卦则侧重于论述品德的自我修养；“颐”卦承接“大畜”卦卦义，把对自己修养的论述引向深层解剖；而“大过”卦则从“大难造就大才，大才平息大难”的辩证关系，分析和论述了人们积蓄美德、涵养才干的最终目的，仍然是为了治理社会，复兴天下。

为了证明上面的论点，下面对“无妄”、“大畜”、“颐”和“大过”四卦，分别进行演绎和解析。

无妄卦 震下乾上

〔二进制变码〕 111001 (数)57

〔卦象判词〕顺势克动

〔卦理歌诀〕祸福难测，无妄之灾；不存奢望，不图意外；动必有利，静当自得；谨言慎行，消灾免害。

〔卦象观察〕《史记·春申君列传》中，将“无妄”卦名写作“毋望”，即无所期望，顺其自然。三国魏时王弼注《易》解为：“无诈作伪虚妄，俱行实理。”从“无妄”卦中“六三”爻爻辞所说的“无妄”分析，“无妄”的含义是“意外的灾害”。结合《史记》说和王弼注理解，“无妄”卦设置的真正寓意，是告诫人们如何避免意外灾害的发生，意外灾害发生后如何应对、如何克服，从而提出了“蓄德纠过”的人生哲理。

观察卦象，下体内卦为“震”，阳气复升，蓄势待进；而上体外卦为“乾”，天道恢宏，有秩序而又稳定。比喻于社会，在社会稳定时还要如震雷一般鼓起动荡，就不是复兴而是动乱了。这样，对于“雷”象征的下层来说是轻举妄动，对于“乾”象征的上层来说，是发生了意外灾害。如此分析，用“无妄”概括卦象做卦名是再恰当不过。这就可以把“无妄”卦的卦象象征概括为：顺势克动。

〔卦气分析〕按照卦象中爻位的排列做具体分析，如果没有“初九”爻一阳来复，而是“初六”阴爻，那么，卦象就为“否”卦卦象(䷋)，显然非常不利。有阳气恢复，倾覆否运，应该为之庆幸。但“乾”象居上，具有“元亨利贞”四德，纯阳之气主使着卦气运行，即使发生了短暂的否运，阴阳二气的运行趋势也终将倾否复泰。忽然间自下又有阳气生发，对于“乾”阳来说，不仅感到意外，而且破坏了三阴应三阳的对称与和谐，意外的事情发展成意外的灾害。本来“乾”阳在上，引导着卦气正常地、稳健地运行，突然又有一阳气自下鼓荡而起，就使卦气运行的秩序和步骤被严重扰乱。好比一个人拉车子下坡，突然有人从后面狠推了一把，这种帮倒忙，往往引发意外事故。

〔卦辞解析〕

(原文)无妄。元，亨，利，贞。其匪正有眚，不利有攸往。

(解析)在《易经》中，通“非”字的“匪”字和表示眼内生翳子的“眚”字经常被使用，在“无妄”卦中，比喻说明不依正道的轻举妄动，是自取灾祸。比喻说明时势，则告诫人们要顺应时势的发展和适应社会的选择，不宜草率地去决定自己的行动。又因卦象中上“乾”为天，所以也具有“乾”卦所说的“元亨利贞”四种美德。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰：无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往；无妄之往，何之矣！天命不祐，行矣哉！

〔解析〕“无妄”卦卦象中“初九”爻为阳刚之气，自外而来，进入内卦和阴气相搏，驱动和主使阴气向上，夺“六二”阴爻之位而主使内卦。“震”在下而动，“乾”在上而健，卦象中出现了“六二”对“九五”的好兆头，刚和柔分居外卦之中和内卦之中相呼应，既亨通而又得正道，这是宇宙法则的功用。但是“震”象征的雷不察天时妄动，给万物造成了意外灾害；遵循自然规律的常理，是不应该这样去做的。没有目的又不合乎常理的轻举妄动，能起到什么作用？宇宙法则和自然规律，是无法帮助轻举妄动的。所以，即使你的轻举妄动有目的，又怎么能获得成功！

〔象辞解析〕

〔原文〕象曰：天下雷行，物与无妄。先王以茂对时，育万物。

〔解析〕象辞说：天下雷声震动，感震万物，万物惊恐不安，不敢违背天时妄自行动。受到这一自然现象启发，先代君王鼓励劝勉天下人，针对时令，顺应万物发展的自然态势，去培育万物。“茂”通“懋”，《尚书·皋陶谟》：“懋哉懋哉”。《汉书·董仲舒传》载：“《书》云，‘茂哉茂哉’，皆勤勉之谓也。”

〔爻象解析〕

〔原文〕初九。无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

〔解析〕“初九”阳爻以刚健居下，阳气自外而入，自下而生，对上“乾”是意外，对下“震”本身不是意外，往上行动可与“六二”爻阴柔之气调谐阴阳，可以获吉。

象辞说：不抱任何奢望的行动，往往可以得志。

〔原文〕六二。不耕获，不菑畲。则利有攸往。

象曰：不耕获，未富也。

〔解析〕据《尔雅·释地》，“菑(zì)”是初耕的田地，“畲(yú)”是开垦了三年的熟田。这一爻用生产现象的实录，引申其含意来说明人事现象。从耕种到收获，从初耕到熟田，按常理说都是有目的的

行动,但爻辞却都说“不”,其寓意可从正反两方面理解。给人们的正面告诫是:不耕种哪有收获,不开荒哪有熟田;懂得了为一定目的去行动,就不会轻举妄动,利于去干好任何事情。给人们的反面启发是:不耕种获得收获,不开荒得到熟田,这些出于意外的事,只有在往外行动以求发展时才可以遇到。正面讲的是事物发展的必然性,反面讲的是事物发展的偶然性,但必然和偶然获得结果,都必须经过实践行动。

象辞说:就象不付出耕种的努力反而得到了收获,是因为行动之前不指望有什么收益,不料想出于意外地得到了好结果。

(原文)六三。无妄之灾。或系之牛,行人之得,邑人之灾。

象曰:行人得牛,邑人灾也。

(解析)这一爻爻辞从《说卦》所列举的八卦的象征得来,演绎了一个小故事,说明了一个人生道理。

“六三”阴爻合“六二”阴爻为八卦之“坤”(☷)上截,“坤”象征牛;“六三”阴爻又合“九四”、“九五”阳爻为八卦之“巽”(☴),“巽”象征绳子,结合两个象征,即“系之牛”。“六三”阴爻合“六二”阴爻与“九四”阳爻合为八卦之“艮”(☶),“艮”象征山上的小路;“艮”又象征门户,和“巽”的另一象征集市,得出当地居民(即“邑人”)的象征;卦象中下“震”(☳)象征大路,有大路就会有行人。根据这些象征,爻辞就叙述了这样一个小故事:

竟然发生了意外的灾难!邻居把牛拴在路边,被过路的行人牵走了,却来反复地追问我,是向前面的大路去了,还是向山上的小路去了?邻居告到地方负责人那里,竟诬我为偷牛者的同谋,我竟然被罚了款,真倒霉!

这就说明,在社会上被株连致祸的现象是司空见惯的事。为了避免意外,象小故事中说的那样,“我”或者离开是非之地,如果不可能,或者给邻居必要的提醒,指出他的行为太轻率,会发生意外灾害,也会波及到“我”。但最主要的是:居应择邻,行应择友,才能

使自己少生意外。

象辞和爻辞说的是同一个意思。

(原文)九四。可贞，无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

(解析)在“无妄”卦卦象中，按对应原理，唯独“九四”爻没有下体阴爻的对应，所以象征贞正自守。但没有阴气对应就不能实现阴阳调谐，无法以和合之气按规律运行，所以不能希望有什么行动。“九四”阳爻处于“乾”之下，直接和“震”之上对峙。对待“震”的行动，“九四”只能以静制动，以不变应万变，才不会发生过失和灾难。如象辞所说，这是卦象演绎和卦气运行不可更改的常理。

(原文)九五。无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

(解析)不明病源的疾病和急性发作的疾病，都是出于意外的“无妄之疾”。“勿药有喜”是说意外的疾病发作时不宜乱服药，增强自身的抵抗力，同样可以祛除疾病，而得到康复之喜。

象辞说：不明病源的意外疾病，不要轻易用药，更不能以生命去尝试。

这一爻用治病的例子，深入一层说明办事不可轻举妄动的道理。

(原文)上九。无妄，行有眚，元攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

(解析)“上九”爻处“乾”之极，也是“无妄”卦卦象的最上面一位。乾阳至极变为阴，是卦气循环运行的结果。“上九”爻再上升已无爻位，复向下循环就变成阴，所以不利于再行进。比喻于社会现象，当时势变化到不利于继续发展时，再前进就会象眼睛生翳子一样自取灾害。又比喻人立身处世，既已到了不可再进又比较合适的社会位置，就不宜再生枝节，草率行动；而应该以静观变，可动则动，明保其身，慎守其志。否则，将如象辞所说，招致穷途末路的灾

难。

大畜卦

乾下艮上

〔二进制变码〕 100111 (数)39

〔卦象判词〕 日新其德

〔卦理歌诀〕天倚山裁，日新其德；尚贤养贤，博大胸怀；审势度时，有律有则；因势利导，天道能开。

〔卦象观察〕“大畜”卦图录的自然现象，可能是中华民族远祖在深山里行进时发现的。走在幽深谷底，抬头看山，四周都是高峻险陡的山峰，天被山围了起来。把这个发现用记事符号记录下来，再吸收进卦象中，就演绎出这样的寓意：如果积蓄美德达到高山仰止的境界，就可以把具有“元亨利贞”四种美德的“乾”卦所象征的天道也包容进来。所以，用“大畜”命名这一卦象，反映了中华民族远祖在观察认识的基础上做出的思想提炼，勉励人们不仅要积德，而且要积大德，大到能积聚德行蓄止天道的地步。同“小畜”卦一样，“大畜”卦的“畜”，通“蓄”。

〔卦气分析〕在“大畜”卦卦象中，下“乾”为纯阳之气，刚亢健进，努力上升。但上“艮”也属阳，而且敞开了下截，让吸收在身体内的泽气融合上进的纯阳之气；而山气在上，终止了纯阳之气的去路，不论纯阳之气来多少，全部包容蓄聚起来。对比于“小畜”卦，“小畜”以阴蓄阳，力小积蓄也就小；“大畜”以阳蓄阳，力大积蓄也就大。按卦气分析，“大畜”卦卦象蓄刚蓄健，不使其过亢，可以服从自然规律的调谐。比喻于人事，人生则应当蓄贤蓄德，不使其过骄，才能够顺应时势发展的选择。

〔卦辞解析〕

(原文)大畜。利贞，不家食，吉。利涉大川。

(解析)“大畜”卦的卦象，象征着美德的至大至极。既然有这样宏大的美德，就应该向社会弘扬正道，为天下人民去干一番有益

的事业，不要在家吃闲饭，孤高自诩。当你向社会上施授德行，就会给人民带去吉祥如意，对自己也是很吉利的事。你既决心去为人民干一番有益的事业，德行和节操早已使你能够“超自身之苦乐，担天下之道义”；无论面临多么凶恶的忧患险阻，你早把生死置之度外，又何惧渡过涌起惊涛骇浪的江河！

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：大畜刚健，笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

（解析）彖辞说：“大畜”卦的卦象刚健有力，坚实厚重的山体辉映着日光，使茂林修竹、繁花劲草一天比一天旺盛。人也应该这样，日日自强不息，每天都做出新的德行，使固有的美德更加发扬光大。上“艮”的“上九”阳爻阳刚在上，而受到“六五”阴爻阴柔之位的崇尚，就象人世间贤君明主崇尚贤能的人才一样。“上九”爻和“六五”爻、“六四”爻合力，终止了纯阳之气的健进，是因为能够用阴气的卑湿调谐阳气的亢躁，体现了“阴阳和谐而后能作用造化万物”这一至大至正的宇宙法则。象征于人事，既有“大蓄”之德，就不应该隐居在家过快活日子，而应该招养贤人，结纳同志，共同走向社会，去成就一番对国家、对民族、对人民有利的事业。这样做，既顺应社会发展变化的规律，也符合人民的愿望和要求。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

（解析）象辞说：天空被高峰围在山中，被取为“大畜”卦的卦象象征。道德高尚和有作为的人应该从这一卦象得到启迪，多检点自己以前的言行，多从前代贤人的言行中获取启迪，不断地积蓄自己的德行。

从历史的角度去理解，“前言往行”当是指口述相传的历史事件。在远古时代没有文字，历史靠口述代代相传。有了记事符号之

后,口述传史仍然存在(直到今天仍然存在),以辅助记事符号记录历史事件。象辞中的这一句话,反映了中华民族传统文化延续的脉络。

〔爻象解析〕

(原文)初九。有厉,利已。

象曰:有厉利已,不犯灾也。

(解析)“厉”在卦辞和爻辞中频繁出现和使用,意思为祸患、危险。“已”,停止。“初九”爻在卦象中和“六四”爻对应,在阴阳调谐中被蓄止。升进受阻遇险,不如自己停止。所以爻辞说:“有厉,利已”。

象辞所说的“不犯灾也”,即自己停止冒险,不再招惹灾难。

(原文)九二。舆说辐。

象曰:舆说辐,中无尤也。

(解析)舆,大车;“说”,同“脱”;“辐”,读 fù,车厢下面钩住车轴的木制零件。当大车行走的时候,就把车辐用绳子缚在轴上;当大车停下来,就解下车辐。比较于“初九”爻爻辞,仍然是自己停止的寓意。按爻象分析,“九二”爻上应“六五”爻,两爻分居内外卦的中位,“九二”爻为健进的主使,六五爻为蓄止的主使。但居中位有自知之明的德行,发现蓄止之势不可突破,就自己停下来。相比于“初九”爻爻辞,“初九”爻是遇难而止,而“九二”爻是察势而止,前者出于被动,后者出于主动。所以“九二”爻象辞说:主动地解下车辐停止前进,心中毫无怨尤。

(原文)九三。良马逐,利艰贞。曰:闲舆卫,利有攸往。

象曰:利有攸往,上合志也。

(解析)“九三”爻为卦象中下“乾”的上位,“乾”象征良马;“九三”爻又合“六四”、“六五”两阴爻成八卦之“震”(䷲),据《说卦》,“震”为左足有白毛,翘起一足随时准备驰骋的马,“九三”爻象征着两匹马,所以说:“良马逐”。其寓意是比喻下“乾”欲进,上“艮”欲

止，两相矛盾的激荡之势。而“九三”阳爻又上应“上九”阳爻，同性相合而不相蓄，所以，“良马逐”又比喻“九三”纯阳之气可以直升于“上九”阳爻的位置会合。因此，象辞说：“利有攸往，上合志也。”

但是，刚健急进，又必须防止失足或倾覆，对可能发生的危险要高度地警惕和做必要的戒备，“利艰贞”指的就是这一方面的意思。不论是自止前进态势，还是上下合志升进，都是把积蓄德行做为根基；有了德行的积蓄，进则如良马逐，止则心无怨尤。

“曰：闲舆卫，利有攸往”一句，可能不是原来的爻辞，因为句式类似于《论语》，如“曰”，即“子曰”（夫子说）。其意义可以这样理解：不当进时不进，相对于“进”来说是“闲”；闲之时不闲，利用这段时间学习和熟练驾车与防卫的技术与本领，一待可进的时候到来，驾长车挥长剑，一举踏破艰险，勇往直前。

一说“闲”同“娴”，意为娴熟，和用“闲”的意思解释这句爻辞没有矛盾，但用“闲”之义似乎更准确一些。

（原文）六四。童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

（解析）“童牛”，未长角或刚长角的牛。“牯”，读 gū，绑在牛角上使牛不能触人的横木。“六四”爻为上“艮”下体，首先接触下“乾”健进的“九三”爻，就象制止童牛触人的横木一样，开始发挥以阴蓄阳的作用。又寓意蓄德象驯化童牛一样，目的是为了教化愚昧和野蛮。如人和牛战，力不如牛；但把牛角绑上横木，把牛鼻穿上绳子，牛就不如人。用这个驯化动物的实例，比喻说明积蓄美德在发挥作用时要注意方法。如果方法对头，事半功倍，当然是大吉大利。也如象辞所说，值得贺喜了。

（原文）六五。豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

（解析）“豮”，读 fén，阉过的猪。“豕”，读 shǐ，猪。从爻辞寓意来看，“ ”当作动词用。此爻爻义同上爻爻义相比是一义二例。猪性

刚躁，若要制服奔窜的猪，方法不对头，会被猪咬伤。如果把猪阉割，降服其刚躁的性格，使之变为温顺，则就容易驯养了。

“六四”和“六五”爻的爻辞，可能是中华民族远祖驯化野生动物为家畜的真实记录，在第一章第五节中已有详细论述。

（原文）上九。何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

（解析）从《公羊传·隐公元年》“春者何？岁之始也”之义，用“什么”的意思解“何”。“上九”阳爻象征美德的积蓄到了顶点，已无可再蓄。具有如此至大至正至极的美德，即使是上天的大路，又有什么不可通达的！

象辞说：能进能止，积蓄了可以包容天下的美德；即使去攀登通天之路，也没有什么不可办到的。这是因为遵照自然规律驾驭着蓄止和畅达的态势，时进则进，时止则止，万事万物可以顺应大好形势获得大发展。

有些解《易》者解“何”通“荷”，即负荷之意。但用白话文来译爻辞“何天之衢”，就成了“扛着天的大路”，却无论怎样也说不通；而且不能对前面五爻的爻义形成概括，故此说不能成立。再则，爻辞中的“亨”表示通达顺利，“扛着天的大路”和“通达顺利”，也难以把意义组合在一起。“衢”，读 qú，四通八达的道路。

颐卦

震下艮上

〔二进制变码〕100001（数）33

〔卦象判词〕自求口实

〔卦理歌诀〕颐道刚伦，养已及人；自求口实，自强其身；遵循常理，动静有衡；泽被天下，颐养万民。

〔卦象观察〕“颐”卦卦象下体内卦为八卦之“震”，上体外卦为八卦之“艮”，“震”为动，“艮”为止，一动一止，就象人张口合口咀嚼食物，故取下巴的雅称“颐”作为卦名。“颐”卦卦象中间四阴爻互

叠为“坤”卦卦象(䷁)，据《说卦》，“坤”象征腹，咀嚼过的食物咽入腹内。又看卦形，“初九”阳爻和“上九”阳爻如同两瓣嘴唇，中间四阴爻二面分开，如两排白牙，活脱脱一个口的形状！卦辞直接从卦象象征的概括中得来，曰：“自求口实”，真是尽形尽意，妙趣横生！

〔卦气分析〕“颐”卦卦象中下“震”阳气自外而入，被上“艮”蓄止。“上九”阳爻的阳气循环至“初九”阳爻的位置，又开始进入腹内。卦气运行一动一止，一吸一呼，很形象地拟化了人的呼吸循环运动。据此意引申，突出了“自求口实”的卦义。

〔卦辞解析〕

（原文）颐。贞吉。观颐，自求口实。

（解析）“颐”意指人的下巴，又寓意保养，如成语“颐养天年”。人既能自求口食，又会保养，是无可非议的正事，也是吉利事。观察“颐”卦的卦象，寓意在于要求人们凭本事吃饭。进一步引申，更进一层寓意是要求人们刻苦自励，涵养道德，不贪于口腹之利，而重在苦养心志。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！

（解析）彖辞说：“颐”卦的卦象，象征着吉祥如意；能够涵养正确的志向和高尚的品德，就会使自己大大得益。观察“颐”卦的卦象，领悟人生如何养德、养志、养家、养身的道理；从自食其力的能力，观察一个人怎样去自修自持，怎样去成业成家。天地凭藉阴阳二气的造化，能够促生养育万物，有作为、有成就的人凭藉美德和知识，培养贤能的人才，使德泽普施于万万千人民。如果言行符合“颐”卦卦象演绎的道理，那么，前途就非常远大啊！

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

（解析）象辞说：八卦之“艮”象征的“山”之下摆上八卦之“震”

象征的“雷”，重叠成“颐”卦的卦象。由于卦象拟化于人的嘴巴，品行纯正而又有作为的人应该引以为训，言语要非常谨慎，饮食也要有节制。言所当言，行所当行，既不咕哩哇啦，哗众取宠，也不大吃大喝，暴殄天物。

〔爻象解析〕

（原文）初九。舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

（解析）“朵颐”，泛指饮食之事。孔颖达疏解其意说：“朵颐者，嚼也。朵是动义，如手之捉物谓之朵也。今动其颐，故知嚼也。”古代传说龟是神灵的动物，能够鉴往知今。灵龟不言语，饮食有节，靠呼吸自养。“初九”爻一阳方起，上临四阴爻，意在不能养人，惟能自养。对应于“初九”爻的是“六四”爻，“六四”爻的位置如处肚腹之中，是道家称做“丹田”的部位，能够吐纳气息，象灵龟一样，具有很强的自养功能。“六四”爻对应于“初九”爻，如同观看之状，所以爻辞说：“舍尔灵龟，观我朵颐。”不自养美德，却覬觎别人，这是自取凶险的行为。

象辞说：放着自己的好东西不吃，看着我吃东西。口腔颤动，馋涎欲滴，露出一副贱相。

（原文）六二。颠颐，拂经，于丘颐，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

（解析）“六二”爻在其他卦象中象征持中守正，但在“颐”卦中因其象征主使行动，意指不自养而向别人索取。按“颐”卦卦义，向别人索取即颠倒了养德养身的准则，违背了自立自养的人生常理。按爻位排列来理解，“六二”爻阴柔不能自养，反过来向“初九”爻求阳养阴，即“颠颐”。上应于“六五”爻，“六五”爻阴柔也不能自养，只好上求“上九”阳爻分阳补阴；“上九”阳爻居卦象极顶，好比山丘，所以说：“于丘颐”。不管是“颠颐”向“初九”阳爻索取，还是“于丘颐”向“上九”阳爻索取，都违背了自立自养、自给自足的人生常理，

即“拂经”。“拂”，拂逆、违背。“经”，道理、理义。不能自养而依靠索取立身处世，这种行为非常凶险。“征”，行动，引申其意指行为。

象辞说：“六二”爻象征的依靠索取去生存的行为很凶险，这种行为比向不是同类的阳爻去索取，凶险更大！

（原文）六三。拂颐，贞凶；十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

（解析）“六三”爻位于下“震”之上，象征“动”的极点。“六三”爻与“上九”爻对应，本可以阴阳互补，取阳养阴，但“六三”爻所居的位置不中不正，取阳养阴的行为不是顺其自然，而是靠“动”的迫切去索取，就象征着谄媚而贪求无厌。比起“六二”爻象，更拂逆顺势，违背常理；虽然得到“上九”阳爻颐养之贞，却因取利弃义而为人不齿，仍然是很凶险的事。凶上加凶，哪怕是过了十年也难以恢复自养的能力，得不到任何利益。

象辞说：十年不能有所作为，是因为大大违背了人生自养的道理啊！

（原文）六四。颠颐，贞吉，虎视眈眈，其欲逐逐。无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

（解析）“六四”阴爻和“初九”阳爻对应，如果颠倒次序，可以从“初九”阳爻分阳补阴，取阳养阴，获得颐养之道的吉祥。卦理强调阴阳互补，阳能养阴，阴也能养阳。“初九”阳爻和“六四”阴爻相互调谐滋润，符合卦理所讲的正道，所以说“贞吉”。“颐”卦卦象中上“艮”为山，据《说卦》，“艮”又象征山中野兽，“六四”居“艮”之下，象征猛虎下山，捕食自养，所以爻辞又说“虎视眈眈，其欲逐逐”。“逐逐”，急于得到利益的模样。

象辞说：“六四”爻伴“六五”爻居上体，象征君臣关系。君臣的开支度用无不从人民索取，是以下养上；但施行德政，使人民安居乐业，又是以上养下。懂得“颐”卦象征的这个社会常理，驾驭颐养之道及“颠”与“正”的关系，养民是为了强国，强国是为了养民，这

就把德政的光辉普施天下了。

(原文)六五。拂经，居贞，吉。不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

(解析)“颐”卦卦象中下体为“动”，上体为“静”，“六二”阴爻居下体之中，以柔弱趋动，是勉力所为；力不能及之事不宜勉强去办，否则将招致很大的凶险。所以“六二”爻违背常理向“初九”阳爻索取补养，是凶险的行为。而“六五”阴爻居上体之中，虽柔弱但能静保其身；仰承“上九”阳爻的给予，获得颐养之贞；虽然也是违背常理的“颠颐”之象，但“六五”爻居尊位又能守正，不能养人亦不致于祸人，就象历史上有些柔弱的君主，自己无才干却能起用贤臣良将，即使养民不足但还不会祸国乱邦。所以，“六五”阴爻象征的是吉祥之象。又因为“六五”象征阴柔之主，无能力去大有作为，面对凶险艰难，就不宜轻率地采取行动了！

象辞说：“六五”爻象征的阴柔之主居正位而得吉祥，是因为她能够听从才干比自己高，如“上九”爻象征的贤臣的忠谏良策。

(原文)上九。由颐，厉吉，利涉大川。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

(解析)“上九”阳爻阳刚充实，位居“颐”卦卦象极顶。连“六五”爻象征的君主都要索取“上九”爻象征的贤臣的颐养，而这种颐养并非养人，而是养国，这就使天下人民能够安居乐业，皆是由于贤臣推行德政的缘故！但“上九”爻毕竟是臣而不是君，应该认识到两个方面，一是“伴君如伴虎”的危险（如前面所说“虎视眈眈”）；一是制定策略不当将给天下造成危害。认识到自己位高任重，愈加谨言慎行，先天之忧而忧，后天下之乐而乐，也就愈能得到人民的拥护。人心齐，泰山移，何况涉渡大江大河？！正如象辞所说，实现了天下大治，也带来了天下大庆！

䷛ 大过卦 巽下兑上

〔二进制变码〕011110(数)30

〔卦象判词〕志在超越

〔卦理歌诀〕过大难裁，过刚易折；不历大难，难积大德；不积大德，难成大才；匡济天下，壮志满怀。

〔卦象观察〕由八卦之“巽”和八卦之“兑”，重叠成“大过”卦卦象。据《说卦》，“巽”为木，“兑”为泽；泽水本应该滋养树木，但“兑”象在上，寓意为淹没了树木。这就大大地超越了限度。若取“大过”卦内象分析，四阳爻互叠为“乾”卦卦象(䷀)，具有“元亨利贞”四种美德，又有“飞龙在天”之象，其德行、能力和前途，远非一般人所能比拟。自然现象变化超越了常理，就会发生大的灾害；人的德行与能力的修为超越了常人，又有勇魄和胆略，去超越灾害对人的生命财产感胁和心理影响，克艰克险，除灾除难，恢复天下太平。有大过之灾才能磨炼大过之才，有大过之才才能平息大过之灾。这就是“大过”卦卦象揭示的人生真谛。因此，可以把“大过”卦卦象的象征概括为：志在超越。

〔卦气分析〕如果把“颐”卦卦象和“大过”卦卦象比较，可以明显地看出阴气和阳气的互生互补。

如图所示：

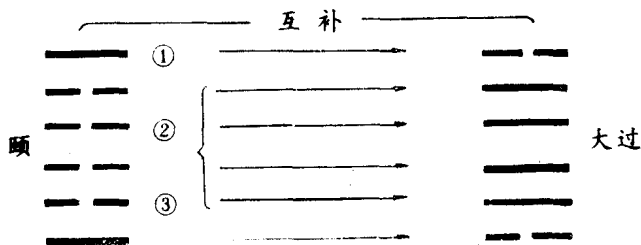

图 46

①“颐”卦“上九”阳爻变“大过”卦“上六”阴爻。

②“颐”卦中间四位阴爻变“大过”卦中间四位阳爻。

③“颐”卦“初九”阳爻变“大过”卦“初六”阴爻。

承“颐”卦卦义分析，由于自强不息，日新其德，修持正道，涵养情操，使阳刚之气健进而又有“元亨利贞”的美德，所以，也就磨炼而成超越常人的能力。在“大过”卦卦象中，下“巽”以阴气为主使，驱动两阳气向上；上“兑”以阴气为主使，压迫两阳气向下。受阳气主使支配，阳气不能按规律循环运行而凝聚一起，涵蓄而成能量很大的爆发力，因此可以使事物的发展变化超越常理。这就符合了“大过”卦卦名的寓意。

〔卦辞解析〕

（原文）大过，栋桡，利有攸往，亨。

（解析）“栋桡”，栋梁弯曲欲折断。下“巽”象征木，上“兑”象征毁折，组成栋梁欲折之象。比喻于社会现象，意指社会赖以支撑的栋梁即将毁折，而面临着倾颓衰败。为了救弊起衰，息灾平难，拯民兴邦，复乱为治，有大德大贤、大智大勇的人挺身而出，赴汤蹈火，舍身纾难，施文韬，展武略，重兴天下大治。所以卦辞说，愈是大灾大难到来之时，愈是能显示大贤大德、大智大勇的人的本质。一当他把志向付诸于行动，就很快地使天下大得亨通。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说（悦）行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

（解析）彖辞说：“大过”卦卦象，象征着大到突破了限度就出现了超越。栋梁弯曲欲折，是因为根本和局部都出现了衰弱的态势。但仍未失去内在的刚强中正，大难之时人心思治，能够同正义力量和悦地团结在一起，投入拯民兴邦的行动。愈是衰难之世，人民愈能清醒地认识德政的好处，而利于大贤大德大才的人去号召天下，率万万千千的人民，复乱为治，开创盛世。人心通则世道通，大灾大难之时正是大英雄、大豪杰创立大功业的时候啊！

〔象辞解析〕

(原文)象曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

(解析)象词说：湖泽的水淹灭了树木，是“大过”卦卦象比拟的自然现象。受到这个卦象的启发，有抱负、有作为的人，即使遇到被孤立的情况，也从不畏惧；不能施展抱负而隐遁于社会时，也从不感到苦闷。

〔爻象解析〕

(原文)初六。藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

(解析)八卦之“巽”在下，据《说卦》，“巽”象征白，不果，茅草不结果实，从“巽”的象征引出“白茅”。如按对应原理理解，“巽”为木，“初六”爻好象木的根部，对应于木为草。“藉”，读 jiè，摆放东西时用物衬垫。这一爻爻辞的寓意是：身居低下的社会位置，又遭逢了衰难时世，应当谨慎地保存自己。就象置放东西唯恐破碎而垫上白茅草一样，以节操自守，保持贤德的本色。如此做去，虽然遭逢衰难时世也不会遇到什么灾难。恰如象辞所说，逢衰难之时，暂避强暴的锋芒，用柔顺之道应对时世。

(原文)九二。枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

(解析)“稊”，读 tí，通“萑”，植物的嫩芽。“女妻”，年轻的妻子。这一句爻辞从卦象演绎和卦气运行得来。“九二”阳爻往上升进，会同“九三”、“九四”、“九五”众阳爻交互合成“乾”卦卦象(☰)，据《说卦》，“乾”为父，即“老夫”；上“兑”为少女。老夫强行追求少女，索取为妻。“九二”阳爻合“初六”阴爻，又如八卦之“离”(☲)的上截，据《说卦》，“离”象征枯朽的树木。但上“兑”为泽，水滋润枯朽的杨树，又生出了新芽。用枯树生芽来比喻老夫娶到了年轻的妻子，晚年生活有了依靠，没有什么不利。

但象辞不以为然，认为老夫娶年轻的妻子是超越常理的行为

是凭借实力过分地强求。

(原文)九三。栋桡，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

(解析)“九三”阳爻处下“巽”上位，接上“兑”毁折之象的“九四”爻，寓指遭逢灾难变故的时候，首当其冲地蒙受打击，所以卦辞中的“栋桡”也在此爻爻辞中出现。既首当其冲地蒙受灾难的打击，处境自然是凶多吉少。事过大难制，物过刚易折。“九三”阳爻和“九四”阳爻居卦象正中象征房屋的栋梁，“初六”和“上六”两阴爻从“坤”的象征为土，象征坍塌的墙。墙倒屋塌，栋梁哪能不折！

象辞说：出现了象栋梁毁折般的凶灾，是因为刚强太过，上无依靠，下无支撑，一遇灾难就没有人辅助。

从爻位排列看，“九三”阳爻上应“上六”阴爻，按常理可以阴阳调谐，实现互补；但因“九四”阳爻和“九五”阳爻超越常理，阻挠“九三”阳爻和“上六”阴爻调谐互补，所以，一遇毁折之力，“九三”阳爻就无法得到“上六”阴爻的辅助。

(原文)九四。栋隆，吉。有它，吝。

象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

(解析)如“九三”爻爻辞中所说，“九四”阳爻也象征房屋栋梁。又居上“兑”毁折之象下位，按理说也当毁折。但下“巽”为木，支撑住向下弯曲的栋梁，反而使它隆起复正，真是逢凶化吉。但按爻象来看，“九四”阳爻下应“初六”阴爻，若“初六”阴爻前来辅助，不但不能助力，反而分力，导致栋梁加速毁折，就会因不适当的辅助招来悔恨。所以象辞说，不能由柔弱的力量来帮助阻止毁折。

(原文)九五。枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

象曰：枯杨生华，何可久也；老妇士夫，亦可丑也。

(解析)按对应原理，“九二”阳爻既为“老夫”，“九五”阳爻就为“士夫”，即年轻的丈夫。按阳气升进的规律，“九五”阳爻上求于“上六”阴爻。“上六”阴爻居卦象最上位，又能超越卦象中众阴爻，所以

按阴爻为女性的象征比喻为“老妇”。“九五”阳爻合“上六”阴爻如八卦之“离”的下截，“离”象征枯木，受“兑”泽的滋润，也有“枯杨生华(花)”之象，用来比喻老太婆找了个年轻丈夫。这样超越常理的行为，虽不算什么过失，但也没有什么光荣。如象辞所说：枯朽的杨树偶尔开花，能持续多久呢？老太婆嫁了个年轻人，终究是一件丑事！

(原文)上六。过涉灭顶，凶。无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

(解析)涉水过河淹没了头顶，何等凶险！但如果是为了实现伟大目的，在必要的行动中做出了牺牲，这正是德行超越了常人的生动体现。对于勇于自我牺牲的精神和行为，是不应该指责为有过失的。这个结论是从“上六”爻象得出。“上六”爻为上“兑”之顶，象征淹没了树木，比喻于人事，就是灭顶之灾。

“大过”卦的卦辞和爻辞的安排，不同于其他卦，全是用诙谐生动的自然现象比喻于人事现象；又从普通的人事现象中抽象出违背和超越社会常理的反面现象，再从这个抽象中更深进一层去阐发正面的积极意义。这种四个层次连续掘进的语言手法，充分地显示出中华民族远祖的思维能力已有相当高的水平。

“大过”卦用“独立不惧”的进取精神和“遁世无闷”的隐忍态度形成对比，揭示了社会的复杂性和多样性，也生动地演绎了“小辱”与“大志”相制约，以及“刚”与“柔”相济的人生哲理，从而培育了中华民族对灾难的很强的承受力。

三、踏破艰险迎光明——释坎、离二卦

进行了“乱”与“治”和“德”与“过”的对比之后，设置了“坎”卦和“离”卦，对“上经”的内容做出了高度概括和总结。“坎”卦卦象和“离”卦卦象相互取反(即互补)，两卦之间的内在联系相当紧

密。“坎”卦象征着重重艰险；激励人们认识艰险，征服艰险，学会用正确的方法战胜艰险，克服人际遭逢的一切不幸，去争取“离”卦所象征的光明前途。“坎”、“离”二卦从卦象演绎过程中生动地告诉人们：人生奋斗就是一个不断战胜艰险的过程，能够战胜艰险，光明就在前面。

坎卦

坎上坎下

〔二进制变码〕 010010 (数)18

〔卦象判词〕歧路徬徨

〔卦理歌诀〕坎坎坎坷，艰险何多；行险识险，谨慎探索；出险有道，方法正确；险峰可攀，勇于开拓。

〔卦象观察〕据《说卦》列举，“坎”象征水、沟渎、隐伏，还象征人的加忧、心病，也象征血卦，车子倾覆，甚至于还象征强盗。从这些象征来看，无一不是艰险和灾难。而“坎”卦卦象又是由两个八卦之“坎”重叠组成，所以是险而又险，灾上生灾。因此，“坎”卦的卦象象征可以概括为：歧路 徬徨。

〔卦气分析〕“坎”卦卦象中的“九二”爻和“九五”爻，都是阳气陷入阴气的包围之中。阴气刚实欲进，阳气沉滞壅塞，前无进路，后无退路，如陷入坎陷中，所以取“坎”为卦名，以象征前途上遇到了难险困阻。但“九二”爻和“九五”爻相对应，分别主使内卦和外卦的卦气运行，虽身陷险境，却有实力踏平坎坷，跨越险阻。如果观察“坎”卦的内象，“九二”阴爻会同“六三”、“六四”两阴爻和“九五”阴爻，互叠为“颐”卦卦象(䷚)，寓意着自强不息，自求口实，这就验证了踏平坎坷、战胜艰险的主要方法在于依靠自己。按卦气循环规律，“九二”爻阳气升进向上，“六三”、“六四”两阴爻中分而不能阻挡；“九二”阳爻很快地会合了“九五”爻阳气，势力更为壮大，一举跨越“上九”阴爻象征的最后一道险陷。这就有力地说明：战胜艰险要激励剩勇，一鼓作气；否则就会使勇气再而衰，三而竭。

〔卦辞解析〕

（原文）习坎。有孚，维心亨，行有尚。

（解析）“习”字在“坎”卦中有两意：一是重叠，说明两个八卦之“坎”重叠成“坎”卦卦象，象征着艰险重重。一是认识、熟悉，说明面临艰险要认识它，熟悉它，寻找方法和途径，然后一举跨越。因此，就需要人们有诚信。世道险恶，人心不可险恶，身陷险难而心不可临险难；唯有不失勇气和信心，看到前途光明，才能够有勇有谋地识险越险。能够认识艰险，找出了方法，觅到了途径，那么，跨越艰险的行动就有了崇尚和遵循的准则。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：习坎，重险也，水流而不盈。行险而不失其信，维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国。险之时，用大矣哉！

（解析）彖辞说：重重坎坎坷，重重艰险；流水从峭壁陡崖上直落千丈，虽冲陷成深潭而不能盈满。行道于艰险之中，切不可失去信心和勇气，唯有决心开拓通途，前路才能畅达。不可不保留刚强的意志在心中啊？能够做到这样，战胜艰险就能找到崇尚和遵循的规律，以及行动的办法。只要奋勇前进，跨越艰险就能成功。高峰摩天，险峻得不可登攀；山川丘陵，都成了地上的艰难险阻；割土封疆的诸侯，凭借天险地险，设关立卡，防守他的小王国。遇险之时，学习克服艰险的办法就大大地发挥了作用！

〔象辞解析〕

（原文）象曰：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

（解析）“洊”，读 jiàn，相继而至。象辞说：流水滔滔滚来，冲刷出重重坎陷。有作为的人应该从这一自然现象中得到启迪，即使遇到再大的险难，也不要更改一贯奉行的德行标准，勤于学习和研究政教之事，在遭遇艰险时能够运用正确的方法和选择正确的途径，克服艰险、跨越艰险。

〔爻象解析〕

(原文)初六。习坎，入于坎窞，凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

(解析)“坎窞”，“窞”，读 dàn，地坑，在“坎”卦中泛指流水冲刷而成的坑圪(yuān)、陡坎和深渊深潭。“初六”阴爻居下位，中空如流水冲成的坎陷。为了熟悉和认识艰险，误入坎坷险陷之中，前途万分凶险。正如象辞所说，本想认识艰险，谁知道却迷失了道路，陷入坎陷之中，太危险了！

(原文)九二。坎有险，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

(解析)“九二”阴爻刚实居中，象征陷入艰险的勇士。既面临艰险，就要特别小心谨慎，摸索出险的路径，希望有较小的得益。当然，如象辞所说，这种出险的摸索尝试，一定不能违背心中固有的克服艰险的信心和计划。

(原文)六三。来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

象曰：来之坎坎，终无功也。

(解析)“六三”爻居下“坎”之上，邻上“坎”之下，寓意在重重坎坷之中，才出艰险，又入艰险，寝不安枕，食不甘味。陷入艰险愈深，愈不可轻举妄动。如象辞所说，陷入前也有险后也有险的绝境，任何行动都不会成功。

(原文)六四。樽酒簋二，用缶。纳约自牖，终无咎。

象曰：樽酒簋二，刚柔际也。

(解析)这一爻爻辞最为晦涩难懂。也很有可能是周文王被囚禁在羑(yǒu)里时，演习伏羲八卦，把自己的遭遇编进了爻辞。因为卦象中“九五”爻象征强暴之君，暗指商纣王；“六四”爻多象征贤明柔顺的大臣，周文王用以自比，而通过爻象演绎出了自己被商纣王囚禁迫害的故事。

因为前三爻和后两爻都是用自然现象组合爻辞，展示爻义，独

“六四”爻用人事现象，这就使本书作者不得不求解于史，认为周文王改换了爻辞，久而久之，原“六四”爻辞也就失传了。这一推论可以从《吕氏春秋》中找到旁证。如《吕氏春秋·恃君览》说：“昔者纣为无道，杀梅伯而醢之，杀息侯而脯之，以礼诸侯于庙。文王流涕而咨之。纣恐其畔，欲杀文王而灭周。文王曰：‘父虽无道，子敢不事父乎？君虽不慧，臣敢不事君乎？孰王而可畔也？’，纣乃赦之。”（醢，读 hǎi，古代酷刑，杀人后把人剁成肉酱。脯，古代酷刑，杀人后晒成肉干。咨，哀叹。畔，同“叛”。）

“樽”读 zūn，酒杯。“簋”，读 guǐ，古代食器。“牖”，读 yǒu，窗户，在“坎”卦中当指土牢的窗户，因为在远古时代捕获奴隶都是关在地窖里。“坎 𡿨”即地坑，地窖。“纳约”，纳，交送；约，绳子。见《左传·哀公十年》：“人寻约”，杜预注：“约，绳也，八尺为寻。”根据这些释意，就可以把“六四”爻辞理解为：

贤臣受到暴君的猜嫉迫害，被关进了地牢，每天一杯酒，两簋饭，一瓦罐的水，用绳子从地牢的天窗吊进去。身被囚禁，却志在天下，虽死难悔。又由于贤臣施行韬晦之计，外柔顺内刚强，虽处于坎陷之中，仍能够安之若素。暴君无辞加害，只好释放贤臣，贤臣终于免除了灾难。

（原文）九五。坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

（解析）“九五”阳爻的阳气，是“坎”卦卦气运行的主使，象征克难克险的主要力量。地势坎陷，水流湍急，难以盈满。“九五”爻在上“坎”之中，有不能盈满之象。居尊位而陷坎 𡿨，比喻身边没有得力辅助，也是德政尚未泽被天下的“不盈”现象。但“上六”位只有一阴爻，表示艰险将尽；只要敬守克险的志向，就能踏平艰险，走上坦途。“祗”，恭敬。“祗既平”，敬守其志，有险能平。

象辞说：“九五”爻刚正居中，应该以尊位匡扶天下险难，却自己陷入险难，是因为持中守正的美德没有发扬光大啊！

(原文)上六。系因徽纆。寘于丛棘。三岁不得，凶。

象曰：上六失道，三岁凶也。

(解析)“上六”爻居“坎”卦极顶，象征山势险峻不可攀登，照应于象辞所说：“天险不可升也。”要想攀登上峭壁绝顶，只有用绳索做为工具，但如果把绳子挂到不牢固的荆棘丛上，什么时候也攀不上顶峰，而且有摔下悬崖的危险。

“徽纆”，绳索，三股曰徽，两股曰纆。“纆”，读 mò。“寘”，置的古字。

象辞说：攀登绝壁的方法不对头，任何时候都会招致凶险。

离卦

离下离上

〔二进制变码〕 101101 (数) 45

〔卦象判词〕前程辉煌

〔卦理歌诀〕离日灼灼，刚柔相和；天行日月，地涌江河；中道大行，引亢高歌；除害安民，精忠报国。

〔卦象观察〕“离”象征火、日、电，在“十二消息卦”中位居南方，时令当夏天，象征温暖和万物繁茂昌盛。对应于“坎”卦卦象，“离”卦卦象中的每一爻位都是对方的互补，彼为阳，此即为阴，彼为阴，此即为阳。“坎”卦既象征着重重艰险，歧路徬徨，“离”卦自然对应象征灿灿离日，前程辉煌。

从“离”卦的内象来看，将“六二”阴爻、“九三”阳爻、“九四”阳爻会同“六五”阴爻互叠，就组合成了“大过”卦象(䷛)。按照前面的解析，“大过”卦卦义是在非常之灾中磨炼非常之才，用非常之才去平息非凡之灾。这就告诉人们，要赢得灿灿离日般的辉煌前程，必须涵养情操，砥砺才干，济难克险，治国安邦，务以事业的成就谢天下。

〔卦气分析〕之所以这个卦象被称为“离”，是因为卦象中每一阴爻都附丽于两阳爻之中，阴气受阳气激发而生火，火中虚又有光

明，可以从外形的相似为卦象用“离”命名。黑暗中看不见物体，有火的照明就可以看得清楚。“离”又为日，附丽于天空得以运行，使万物承受了阳气的催化。

古人认为，水与火是天与地的心脏。象征水的“坎”，是从“乾”老阳升出的中阳，中阳之气最宜于和阴气调谐，而且转化为阴气。在天“坎”生为月，在地“坎”生为水；有月形成了夜晚，有水生出了寒凉。象征火的“离”，是从“坤”老阴中生出的中阴，中阴之气最宜于与阳气和合，而且转化为阳气。在天“离”生为日，在地“离”化为火；有日形成了白昼，有火生出了温暖。有了水、火、日、月、白昼、夜晚、寒凉、温暖，天下万物才得以催生和造化，变化和发展。

在今天，不能用当代自然科学原理去强行检验古人的这些认识是否正确，它毕竟是中华民族运祖艰辛探索的写照和高度智慧的总结；更不可否认的是，它也是当代自然科学发展的最早先驱。凡是后人的发现、发明和创造，无一不是踏着前人的脚印，踩着前人的肩膀，攀登上自己的理想高峰。关于“坎”水“离”火的认识和理解，实质上成为解析《易经》和八卦的重要途径之一。

〔卦辞解析〕

（原文）离。利贞，亨。畜牝牛，吉。

（解析）“离”卦卦象由两个八卦之“离”重叠组成。卦气运行受“六二”和“六五”爻主使支配，两爻同为阴性柔顺，所以“离”卦以柔顺为正道，和“坎”卦以刚强为正道对应。既以柔顺为正道，多依附于他物才能成立。例如柔主依附贤臣强将，弱妻依附精明能干的丈夫。即使是当代社会中，才智低下的人对于才智超群的人也有一种心理上的依附。但是，假如依附的对象是非正义的，非高尚的，非道德化的就容易自取灾祸了。所以卦辞开宗明义地强调：“利贞，亨”。“牝”，读 pìn，雌性的鸟兽，牝牛即母牛。八卦中“离”的卦象是分“坤”老阴一阴爻生成，“离”卦重叠“离”象，卦象中就有了两位阴爻，可以合而互叠为“坤”（☷），“坤”象征母牛，所以在卦辞出现了

“牝牛”。“畜”，通“蓄”，阴爻居卦之内，好似在心中积蓄柔顺之道；柔顺之道是“坤”卦的主要德行之一，所以模仿“坤”卦卦辞“利牝马之贞”造出了“畜牝牛，吉”这句卦辞，主要寓意是要求人们积蓄柔顺的美德，去获得吉祥如意。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：离，丽也，日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下，柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

（象析）彖辞说：“离”卦的卦象，象征着附丽。（“附丽”也作“附离”，即附着、依附的意思。）日月附丽于天空，百谷草木附丽于土地；日和月轮流给大地送来光明，是附丽于宇宙规律的正常运行，这才造化出万物竞生、万千气象的自然界。“离”卦演绎的柔顺之道，附丽于持中守正的品行，因此得到亨通。所以，彖辞说：“畜牝牛，吉”。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：明两作离。大人以继明照于四方。

（解析）彖辞说：两个光明的象征合为“离”卦的卦象。有大贤德、大作为的人应该效法“离”卦卦象，不断地把自己德行的光辉照射到四面八方。

〔爻象解析〕

（原文）初九，履错然，敬之，无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

（解析）“错然”，王弼注：“错然者，敬慎之貌也。”“敬”通“谨”，“初九”阳刚，象征刚从艰险中走出的勇士（“离”卦卦义应承接“坎”卦卦义）解析。刚刚出险，但对是否完全出险还不能做出确切判断，虽然已经是“履道坦坦”，仍然保持着对艰险的高度警惕，谨慎地观察新的环境，不致因为疏忽招来过失。

彖辞说：谨慎地行走在复杂而又生疏的地方，尽量避免灾难和过失。“辟”，同“避”。

(原文)六二。黄离，元吉。

象曰：黄离元吉，得中道也。

(解析)“六二”阴爻以柔居中，象征火、日、电和白黄色。在五色中，黄为中色，也象征光明。以柔居中又是发出光明的核心，当然是大吉大利。

象辞说：金黄色的离日大放光明，给人间送来了大吉大利，是因为得以施行柔顺的持中之道。

(原文)九三。日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之离，何可久也。

(解析)“昃”读 zè，太阳西斜。后面的“丰”卦中也有类似的关于天文现象的记载：“日中则昃，月盈则食(蚀)”，“耄”，读 dié，人的年龄很老，《毛诗正义》：“耄，老也，八十曰耄。”“九三”爻处下“离”之上，上“离”之下，象自然界中日坠西山，又象人生进入迟暮之年。但这些都是自然界很平常的生息死灭现象，不必为之嗟叹不已，终日惆怅。而应该积极地面向人生，面向社会，勤于求知，勇于实践，孜孜不倦地去为事业奋斗一辈子。

“不鼓缶而歌”一句当这样理解：“离”象中空，形如瓦缶。“九三”、“九四”和“六五”三爻合成八卦之“兑”，“兑”象征口，引申出唱歌。根据这些象征，组织了这句爻辞。大意是：与其哀叹人生光阴易逝，不如敲着瓦罐子唱歌。

象辞说：光明的前途也只能显赫一时，象偏斜的太阳，又哪能够长久呢？

(原文)九四。突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

(解析)拆开“离”卦象征的两个太阳来看，“九三”为日落，“九四”对应“九三”象征日出，红日突被黑暗，在东方冉冉升起。但逼近象征炎炎赤日的“六五”，“九四”阳爻不能被容纳，阴阳二气矛盾激化生出了火，引起了焚烧。“九四”爻又合“九三”和“六二”两爻成八

卦之“巽”(䷸)，“巽”象征木，木被焚烧后，只好弃之不用。“如”，语气词。

象辞说：突然崛起的新生力量，不能为居中位而势焰正盛的主使力量所容纳。

(原文)六五。出涕沱若。戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉。离王公也。

(解析)“六五”爻以阴柔居卦象主使地位，依附于“上九”阳爻和“九四”阳爻放出光明。但阳气刚亢躁进，在上下两阳爻的挟制之下，“六五”爻为自己的前途忧伤得流泪，常常发出悲戚的嗟叹。但居尊位思危难，能够以柔顺之道驾驭阳刚，还是能够获得吉祥。这一爻的爻义，寓意着当处于不得不依附于某一种势力时，不可沉溺于哀叹忧伤，而是要运用以柔克刚的策略，用柔顺之道把这种势力和强制力化作为自己争取光明前途的驱动力。

象辞之意是就爻位的象征所说，“六五”之爻的吉利，是因为它所比喻的柔顺之主，能够用“离”卦展示的柔顺之道驾驭“上九”阳爻和“九四”阳爻比喻的强悍的王公贵族。

(原文)上九。王用出征，有嘉折首，获匪其丑。无咎。

象曰：王用出征，以正邦也。

(解析)“丑”，繁体字作“醜”，通“俦”，同类，见《尔雅·释鸟》“鳧雁丑，其足蹠。”引申为相同，相类。“上九”阳爻居“离”卦之极，象征光明前途无比辉煌。因此，被“六五”爻比喻的君王命令出征，安定天下。但出征是正义的，为民除害只除首恶，不株杀无辜百姓，因而受到君王的嘉奖，由于实施的是正义的战争，没有给国家和人民带来灾难。

象辞说：奉王命出征，只是为了保卫祖国。

“上九”爻的寓意在于，当实现了光明的前途后，仍然要修持德行，伸张正义，不以自己的过失，危害国家和民族。

在这一节里，具体解析了临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离十二卦。综合观察和分析十二卦，它们的卦义基本上是围绕着“盛世时治理社会”和“乱世时克险济难”这样两条线索展开的。前面解析甚详，这里不再重述。

这十二个卦象两两为偶，组合成对应存在的一群，逐层深入地说明了无论是治理社会的过程，还是克险济难的过程，都包含着战胜重重艰险，争取光明前途的意义。

这一节十二个卦象的设置以及卦义的展示，向人们充分证明：中华民族将凭藉本民族传统精神的原动力，壮志不衰，知难而进，凝聚和强化全民族的主观能动性与创造力，迅速克服艰难时世的循环。跨过历史的转折，让一个繁荣、富强、昌盛、发达的强国，在不久的将来，崛起在世界的东方！

第五节 “乾”卦文言和“坤”卦文言

据王弼的注解和孔颖达的疏解，《文言》是孔子撰写的《十翼》（即《易传》）中的第七篇。因为“乾”卦与“坤”卦是研习《易经》的门户，其余各卦和每卦各爻，都是从“乾”、“坤”化出，可见其中义理深奥。读《易经》要入门，必须先充分理解“乾”、“坤”二卦的卦义，所以，孔子特地作两篇《文言》，分别阐释“乾”卦和“坤”卦的卦辞和爻辞，并对卦德进行礼赞。

为什么叫做《文言》？“文”即文饰。因为“乾”卦和“坤”卦阐述的是天和地的基本品德，广袤恢宏，博大精深，揭示出变化的本原，归纳出发展的规律，强调了做人的准则，提供了治事的依据。所以，《文言》极尽感触慨叹之能事，在原卦辞、爻辞的基础上，加以引申、发挥，铺陈华辞文采，对卦义、爻义进行了提炼和升华。

山多学刘大钧生考证，《文言》在当初并不是只有《乾》、《坤》两

篇,而是六十四篇,也就是每卦一篇。《文言》是当时经学讲师传授《易经》的讲义,后人在进行整理时,可能碍于篇幅太长,故只取了六十四卦之首的“乾”、“坤”两卦的“文言”作代表,其余一概不用了。他的证据是:在《系辞》上、下两篇中,以“子曰”的形式共计讲了十六个卦象中的十八条爻辞。从对这十八条爻辞的解释看,它们的思路 and 行文,与“乾”、“坤”二卦的“文言”极为一致。其中“亢龙有悔”一段,与“乾”卦“文言”的解说一字不差。可见《系辞》的作者当时还是看到过《文言》有关六十四卦的全部解说,他只是摘录了其中十六卦共十八条爻辞的解说,后来因为只有“乾”、“坤”两卦的“文言”保存下来,故《系辞》中解说“乾”卦“上九”爻“亢龙有悔”的一段,与“乾”卦“文言”一字不差。(《周易概论》)

刘大钧先生的结论不仅确凿可信,而且他给我们提供了一柄锋利的手术刀,使我们能够准确地剔除卦辞和爻辞中的赘疣。本书作者在“上经”各卦的解析中,对“屯”卦“六三”爻爻辞中“惟入于林中”,“随”卦“上六”爻爻辞中“王用享于雨水”,“复”卦“上六”爻爻辞中“用行师,终有大败;以其国君凶。十年不克征”,提出了质疑;尤其是“大畜”卦“九三”爻爻辞中“曰:闲舆卫,利有攸往”一句,和刘大钧先生对《系辞》与《文言》的比较分析完全一致。这就给本书的质疑提供了一个可能是比较正确的答案,即:这些被质疑的爻辞,其行文与思路和其所在卦象的卦义、爻义,出现了悖逆离异,是因为它们就是各卦“文言”残篇断简的孑遗。

《文言》的写作目的,当是针对春秋末期和战国初期的政治风云有感而发。其内容完全脱离和违背了“乾”、“坤”二卦摹拟自然现象,探索宇宙秩序的初衷,向人事的引申和发挥达到过分的地步。对于今天,这样做并没有什么坏处,反而给现代人留下一份不可多得的研究春秋战国时代政治思想的宝贵历史文献。《文言》作者引申“乾”、“坤”二卦卦义提出的治理社会、平息动荡的政治主张,用历史唯物主义的观点去看待其实质和作用,也是不失其进步意义

的。在研究《易经》中重视对《文言》的研究，可以从侧面或反面，更为准确地去理解八卦和《易经》被迷信外衣蒙盖了的本质内容。

由于《易传》是对《易经》的注解、说明和引申发挥，它的各篇行文都是就着卦辞、爻辞的句式和原句，生发出糅合自己政治思想观点的新内容，去铺排行文，堆砌篇章。因此，再用解析“上经”各卦的格式去解析《文言》就未免拖沓而又乏味，所以按照《文言》的作用，将其对卦辞的解释、对爻辞的解释和对卦德的礼赞，分类陈述于后。

一、对卦辞的解释

“乾”卦“文言”继“用九”爻辞之后，说明、引申和发挥了“乾”卦的卦辞。

（原文）

文言曰：元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会足以合礼；利物足以和义；贞固足以干事。君子行此四德者，故曰“乾，元亨利贞”。

如果译成白话文，即：

文言说：“元”的意义，是说纯阳之气为万物发生的本原，化生万物，普施善行，不仅为天下所有善行提供了根本条件，也是天下所有善行的首位。“亨”的意义，是说纯阳之气的运行促进了万物生长的通畅，无论是流布与扩散，还是凝聚与集合，都起到了非常美好的作用。“利”的意义，是说纯阳之气主动地与纯阴之气和合化生，完成了造化养育万物的功用，使天下万物居得其所，生受其益，各自在适宜于生存的环境里愉快地生长发展。“贞”的意义，是说纯阳之气和纯阴之气调谐和合，始终不亏不盈，持中守正，因而保证了宇宙秩序的对称均衡与和谐稳定，使万物的成长和万事的进行，有了中心的主干，而能正常地循着自然规律的变化，结束特定的生

命历程或发展过程,实现一个好的结局。

有作为的人应该体会到,象“元”是万物的根本一样,“仁”是做人的根本;在言与行中体现了至德至善的“仁”,就足以为人师表、楷模,胜任领导职责。能够汇集融合正确而又美好的建议和意见,就充分地显示了礼仪和修养。用自己的行动使万物成长有利得益,就维护了社会秩序的和谐,合乎事物发展情理和人间道义。正大光明的志向不断坚定,足可以去干任何一件对大多数人有利的事情。

有作为的人遵循这四种德行,成就一番事业时必须先打好扎实的根基,创造出有利的必要条件。同时还要摆正自己在社会中的位置,调整人际关系,给自己创造一个缓和宽松而又亨通畅达的生存环境。也要慎思损益,权衡利弊,努力发挥专长,向适宜于自己发展的方向去开拓成功之路。更要坚定意志,增强毅力,登高望远,鸟瞰天下,保护和壮大自己所从事的事业的主干,使她能够经受得起人世间的风风雨雨,长成枝繁叶茂的参天大树。所以说,“乾”卦的美德“元亨利贞”,真是指导人生奋斗的伟大真理啊!

在“坤”卦“文言”中,这样解释卦辞:

(原文)

文言曰:坤至柔而动也刚,至静而德方;后得主而有常,含万物而化光。坤道其顺乎?承天而时行。

直译成白话文,即:

“坤”卦“文言”说:“坤”卦象征的柔顺之道,如牝马一样温和驯良;但牝马在驰骋的时候,却又是那样刚健有力。大地负载万物生长,是那样静静地承受;这种美德充分地体现了宇宙秩序的和谐,以及自然规律安排万物生长和分布的造化。“坤”卦继“乾”卦设置,纯阴之气的运行受到纯阳之气的主使与支配,万事万物的发展有了可以遵循的规律和常理,这才使大地养育万物的功用得到了光大弘扬。“坤”卦象征的不正是柔顺之道吗?承受着和对应着天体的运动,不违春夏秋冬而有秩序地循环运行在宇宙之中。

如果比较于“乾”卦“文言”，“坤”卦“文言”不仅篇幅极短，对卦辞的解释也明显地显出文字的功力太差。再把“坤”卦“文言”对卦辞的解释与“坤”卦“彖辞”对卦辞的解释比较，不难看出，“彖辞”博大恢宏，热情洋溢，简直使“文言”相形见绌，出乖露丑。何以“乾”卦“文言”的文风和气势以及内涵远胜于“坤”卦“文言”？只能说明两篇文章并非出自一人手笔。这个事例，为刘大钧先生关于六十四卦每卦都有“文言”的结论，提供了佐证。

二、对爻辞的解释

在“乾”卦“文言”中，对爻辞的解释分为两个部分，其一是对每一爻爻辞的分别解释，其二是把六爻爻辞归纳总述。

对爻辞分别解释：

（原文）

初九曰：“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰：“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：“龙德而正中者也，庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人’，君德也。”

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”，何谓也？子曰：“君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣？”

九四曰：“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也。故无咎。”

九五曰：“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥，云从龙，风从虎；圣人作而万物睹。本乎天

者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰：“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅；是以动而有悔也。”

把上面对各爻爻辞的分别解释译成白话文，即：

“初九”爻爻辞说：“潜龙勿用”，是什么意思？孔子回答：“有着龙飞九天一样壮志的人，总是在为事业奋斗的开始时期隐藏德行，不让人发现。他的意志不为世俗所动摇而改变，也不去追求浅薄的虚名浮利。远离世俗洁身自好没有什么苦闷，不被人理解甚至于遭到非议，也不觉得忿忿不平。心情愉快时就学习知识、积累德行，心情忧郁时就不再考虑理想，超然世俗，忘情物外。但潜藏在心中的宏伟志向，更加坚韧不拔。这就是‘潜龙’的光泽形象。”

“九二”爻爻辞说：“见龙在田，利见大人”，是什么意思？孔子回答：“有着龙飞九天一样壮志的人，他的德行至始至终地表现为持中守正。说话用诚信使人悦服，行动用谨慎使人效法；防止邪恶侵害信念而保持忠诚，做了好事也不到处炫耀；积累起广博宏大的德行，逐渐向社会施行教化。《易》说：‘见龙在田，利见大人’，是说有作为的人所具有的高尚品德啊！”

“九三”爻爻辞说：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”，是什么意思？孔子回答：“有作为的人每天都要积累增进德行，勤学苦修于事业的实践；凭借忠贞的信念，就可以获得品德修养的进步。无论是行动的修为还是言语的礼仪修饰，都在社会上树立起诚实忠正的印象，这就可以在适宜发展的社会环境中去成就事业。因此，察知机遇到来，立即投身于行动，不放过哪怕是极微小的成功的可能性。一旦发现需要停止下来，立即以退为进，观察时势变化，总结经验教训，准备再一次的大踏步前进。掌握了进与退的道理，就可以保持信仰的正义。有作为的人，居于社会上层位置时从不骄傲，处在社会下层位置时也从不忧郁，所以，遵循规律发展、顺应时势变化而保持警醒和戒备，即使遇到危险也能够化险为夷。”

“九四”爻爻辞说：“或跃在渊，无咎”，是什么意思？孔子回答：“或居上位，或居下位，并非经常不变，在下位时思考着如何向上位升进，在上位时也有可能退居下位，这都不是不守正道的事。进与退也不是一成不变的，主要在于不要忘了成就事业的目的是为广大群众谋幸福，不能违背脱离了人民的意志和愿望。有作为的人增进德行实践事业，意愿是抓住历史机遇，争取事业成功，所以进与退都没有什么过失和实难。”

“九五”爻爻辞说：“飞龙在天，利见大人”，是什么意思？孔子回答：“声调相同引起了共鸣与唱和，气息相同导致互相吸引和追求，水流向低洼阴湿的地方，火凭借干燥的物体燃烧；云随从龙的腾飞聚在天空，风随从虎的咆哮起于山林；成就大事业的人，经纶社会，创建秩序和律令，得到全天下人的仰瞻和感应，使万物都按照自己的发展方向和变化规律去成长。适宜于向天空发展的就挺直躯干，适宜于向地下发展的就盘固根节；不论是哪一类事物，和自己的同类去相辅相成、相互促进着成长吧？”

“上九”爻爻辞说：“亢龙有悔”，是什么意思？孔子回答：“象上九爻象征的一样，太过于高贵或者太过于高洁，就无法在社会上安排你的位置。居高位危，远离社会，不慎终如始就会失去民心；贤能而有才干的人尽管处在下的位置上，也不会去辅助他。所以，在事业成功后，任何过亢极盛的举动，都会招致后悔啊！”

继分别解释爻辞之后，《文言》又把“乾”卦各爻爻辞综合起来，加以归纳阐述。

（原文）

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时

潜极。乾元用九，乃见天则。

如果译成白话文，即：

潜龙勿用，社会地位低下不能为人所用。见龙在田，时机不成熟一飞冲天的幻想可以放弃。终日乾乾，为了事业的成功孜孜不倦地奋斗。或跃在渊，尝试摸索着前进，可进则进，当退则退。飞龙在天，事业成功后居上位而治理社会。亢龙有悔，月盈则亏，水满则溢，不再施行德政就招来了灾难。乾元用九，顺应社会发展规律的变化，始终不忘施行象“元亨利贞”般的德政，就实现了天下大治，长治久安。

“潜龙勿用”之时，阳气深深地潜藏，涵化本原，待机萌发。“见龙在田”之时，阳气悄悄地涌动，催化胚胎，生育万物，自然界展现出文明气象。“终日乾乾”之时，既要自强不息，又要顺应时势，使自己的行动不违背事物发展变化的规律。“或跃在渊”之时，世事纷纭，时势转折，天下出现了变革。这时候，有作为的人应当准确地分析变革的性质。如果是正义的，就投身到火热的斗争中去，以自己的奋斗促进变革的成功。如果是非正义的，就退身去冷静地思考和观察，以自己的努力造成变革的失败。“飞龙在天”之时，事业获得成功，象天道一样把德政播满天下。“亢龙有悔”之时，准确地把握住极限，不使大治之盛向大乱之衰转化。如果发扬光大了“乾”卦拥有的生化万物的美德，就充分地显示了宇宙秩序和自然法则。

“坤”卦“文言”对爻辞的解释，从语言气势和风格以及内容立意上来看，远远胜过其对卦辞的解释。也有可能，二者不是出自同一人的手笔。

（原文）

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所以由来者渐矣，由辩之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至”，盖言顺也。

直其正也，方其义也；君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不

孤。“直方大，不习无不利”，则不疑其所行也。

阴虽有美，含之。以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也，地道无成，而代有终也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎无誉”，盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体；美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

如果译成白话文，即：

积累善行的人家，喜庆必然有余。积恶不思悔改的人家，必然灾难不断发生。大臣杀害君主，儿子杀害父亲，不是一朝一夕的原因，所包藏的祸心是渐渐膨胀的，能够觉察辨别的时候没有及早地觉察辨别。《易》说：“履霜，坚冰至”，是说一味地履行柔顺之道，姑息邪恶的滋长，终于积小微而成大愆，招来了灾难。

心地耿直无邪就是正派，处事持中无私就是正义；所以，有作为的人内心品行修养崇尚正派，面向社会处理事务崇尚正义。由于谨慎地恪守正派与正义的信念，他的德行就不会在社会上孤立无援。《易》说：“直方大，不习无不利”，能够符合正直、正派、正义的准则，就不会怀疑自己的行为是否有利于天下了。

阴柔之道虽然是美好的，却应该含蓄地隐于内心。用阴柔之道去干国家大事，不要存独占大功的妄想。阴柔之道就是地道，地道包括妻道、臣道；孤立地、割裂地行使地道，不会有什么成功，只有结合于天道的开始，地道的施行，才会在时令交替中获得好的结果。

天地间阴阳之气的作用和变化，促使草木茂盛地成长。当天时逆行，地利闭塞，贤能的、有才干的人就隐居起来。《易》曰：“括囊，无咎无誉”，是告诫人们，人生滩头风波恶，漩涡圈里进退难，切不

可被名利诱惑,务必要谨慎从事啊!

有作为的人象中性的黄色,持中守正,通晓事理,正确地看待自己所处的社会位置,无论是生活还是工作都循规蹈矩,动静得休。美德洋溢在心中,而主使支配着行动,去努力地成就事业。这样内心修养和外在行动的完美一致,真是太好了!

阴气极盛时自以为是,自尊自大,对阳气发生猜疑,必然发生战斗。阴气极盛认为阳气已经消失,就和仍然存在的阳气生出了嫌隙隔阂。矛盾愈演愈烈,阴气极盛似阳又以龙自称,但仍然还是阴气一类。阴阳二气发生了殊死搏斗,两败俱伤,鲜血流满了天地之间。阴阳二气战伤流出的血是玄黄色,之所以是玄黄色,是因为天的颜色和地的颜色相杂。天是玄色,即带血的黑色,或称天青色。地是黄色,即黄土的颜色。

综合分析《文言》对“乾”、“坤”二卦爻辞的阐发,可以看出,所反复论述的核心,是“时”与“位”。“时”即时间,劝勉人们要顺应时势,把握机遇,努力为事业进取。“位”即空间,希望人们适应环境,开拓眼界,创造出辉煌的业绩。

三、对于卦德的礼赞

缀于“乾”、“坤”二卦之后的《文言》,对于卦德的礼赞,仅见于“乾”卦《文言》之中。

所谓卦德,即卦象所象征的事物内在本质,内在本质的外在表现即发展与变化;透过发展与变化,具体反映出事物所具有的德性。德性的积蓄和消减,又决定着事物能否正常地发展与变化,再进一步演绎出事物发展变化的情状、态势与道理。因此,准确理解每一卦卦义,就必须先审慎地详察每卦的卦德;只有卦德,才是卦辞和爻辞,以至于彖辞和象辞所要表达的每一卦的主题思想(即本书作者在解析每一卦的开始时所归纳的“卦理歌诀”)。

由于现在只能看到一篇《文言》对“乾”卦卦德的礼赞，只好就此篇详加解析，或许对详察各卦的卦德，能够寻找出可行的途径。

（原文）

乾元者，始而亨者也；利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也；文爻发挥，旁通情也；时乘六龙，以御天也；云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利地大人”，君德也。

九三，重刚而不中，上不在知，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣！

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎！况于鬼神乎！

亢之为言也。知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎？

如果译成白语文，即：

“乾元”象征的万物本原，他的德性浩大无边，不仅催化万物的开始，而且疏畅万物的发展。受到“乾元”德性的保护，万物的生长贞守正道，正常发展，这是先天所生的性格和形成的情理啊！

“乾元”的德性创始万物，能够用美好的利益造福天下，却又不夸耀自己的功用，太伟大了！有什么理由可以认为“乾元”的德性不伟大呢？他刚强健壮，持中守正，纯阳之气，萃聚精华。不论是哪一卦卦象中六个爻位的变化，都是从“乾元”德性这一万物本原去发挥，因循规律，触类旁通，形成了自己发展变化的情理。懂得这些基

本情理再去研习《易》，就象骑着六条龙遨游宇宙，能够驾驭宇宙秩序和支配自然规律的变化，使云或聚或散，使雨或降或止，按照人类的意志去主宰万物和谐地生长，去创造出太平盛世。

有作为的人，把积累德行做为奋斗终身的实践，每天都对自己的德行做一番反思而有新的发现。潜的意义是说，隐身于世俗而未被发现，有所行动但未获得成功，所以有作为的人，暂时不能发挥作用。

有作为的人，学习时重视知识的积累，讨论问题时重视是非的辨别，用宽厚坦诚的态度待人接物，用仁义亲善的信条指导行动。《易》说：“见龙在田，利见大人”，讲的正是有作为的人被发现了高尚的品德啊！

“九三”爻处在“乾”卦卦象中阳刚相重但不是居中的位置上，象征着飞龙上未到达天空，下又离开了地面。所以要继续奋飞，自强不息，洞察风云变幻，保持高度警惕，以避免发生危险时丧生殒命。

“九四”爻比“九三”爻进了一位，但仍然是上不着天，下不落地，而且远离了期待他事业成功的基本群众，所以在心里产生了对事业的疑惑（“或”通“惑”）。疑惑什么？对事业的成功怀疑。但是，在怀疑中更加谨慎地去实践，因此避免了过失和灾难。

那些成就了大事业的人，德行比天高比地大，与日月争辉同光，与四季运行秩序并进不悖，推测吉凶甚至于能够通晓鬼神的造化。先于天行事，可以予测自然规律，不会违背宇宙秩序；后于天行事，可以驾驭自然规律变化，统筹万物生长。天时都不违背他的预测推论，何况是社会人文现象？又更何况冥冥之中的鬼神呢？

亢的意思是说，只知道前进却不知道退守，只知道苟且生存却不知道预防死亡，只知道贪求得利却不知道减少损失，这难道就是人们景仰的“圣人”吗？所谓“圣人”，应该知晓进退存亡而不失正道的意义。但是，难道只有“圣人”才能够做到持中守正吗？

《文言》对“乾”卦卦德的礼赞，分为赞卦辞和赞爻辞两个部分。由此可见，每一卦的卦德是由卦辞和爻辞共同体现出来的。这就更为严格地要求解《易》者，无论如何不能把卦辞和爻辞拆解成不相关的两个部分，不能扣住一两个自认为是关键的字眼，硬往某一历史现实上拉扯。

第六节 “上经”三十卦的内在联系

分析《易经》“上经”三十卦的内在联系，不仅能够充分证明对每一卦的爻辞不能孤立地、割裂地去理解，而且对每一卦的综合卦义的理解，也应该照应于相承接的前、后两卦，用对应原理找出在卦象中没有被显示出来的意义。

从对三十个卦象的观察和分析中看出，《易经》“上经”深刻地论述了“天道”。天道就是自然规律，自然规律的外在表现形式就是宇宙秩序，自然规律也因之成为《易经》“上经”的主要研究对象。而对外在的宇宙秩序和内在的自然规律进行阐释所展示的卦象演绎和爻位变化，也就成为《易经》“上经”的主要内容。对研究对象的观察和认识，分析和概括，演绎和归纳，使关于“万物生生不已”、“万事陈陈相因”、“人贵自强不息”的三方面论述，形成《易经》“上经”三十卦卦与卦之间密切的内在联系。

这种内在联系分为三个主要方面：从卦象变化推导出社会现象变化，从卦气运行演绎出事物发展趋势，从卦象比较归纳出人类生活哲理。

一、从卦象变化推导社会现象变化

《易经》“上经”演绎宇宙秩序、治国之道以及人生奋斗，几乎完

全是通过卦象的变化,显示出发人深省的内在情理。每一个卦象通过自身的变化,都可以形成一个完整的记事系统。

卦象变化主要是三种形式:(一)中错互变。把每一卦象除去初位和上位的爻线,留下“二”、“三”、“四”、“五”四位爻线,然后,把“二”、“三”、“四”三位爻线和“三”、“四”、“五”三位爻线,分别组成八卦中的两个符号,再把这两个符号重叠成六十四卦中的一个卦象。这种中错互变得来的卦象,本书称做“内象”,它可以清晰地显现每一卦象的内在情理。

(二)取反互变。主要用于演绎卦象中的爻位变化,古人变爻释义的方法即出于此。依次变动六位爻线,如是阴爻就变为阳爻,如是阳爻就变为阴爻,观察变动后的卦象象征,就能够详尽地分析事物发展变化的内在原因和外在形式。

(三)承上启下。观察每一卦卦象如何从上一卦象演变而来,又如何演化出下一卦象,辨别来龙去脉,准确地判断出被卦象显示出来的卦义。

为了证明上面的论述,用“履”卦卦象做为实例来进行演绎。

“履”卦卦象下“兑”上“乾”(䷉)。采用“中错互变”的方法,除去“初九”爻和“上九”爻,还剩下“九二”、“六三”、“九四”、“九五”四道爻线。合“九二”、“六三”、“九四”成八卦之“离”(䷄),象征火或光明;合“六三”、“九四”、“九五”成八卦之“巽”(䷸),象征风或木,结合“履”卦的卦义“努力实践”去加以申发,可以理解为要有火一样的热情去行动,以争取前途的光明;在争取光明前途的实践中,要注意观察时势变化的风向,还要准备必不可少不少的器具。如把下“离”上“巽”重叠,就得出了“家人”卦卦象(䷤),又可以理解为在成就事业的奋斗中,成就家业同等重要。或者,在社会上努力地工作时,要尽力做到家庭和睦,做到相辅相成。

如果采用“取反互变”的方法训释卦义,那么:“初九”阳爻变阴,下“兑”(䷄)变成下“坎”(䷜),全卦象变为“讼”卦卦象(䷅)。八

卦之“坎”象征艰险，实践之路从来不是那么平坦。“讼”卦卦义主要是“口舌是非”，当你去为理想奋斗时，总会有人说长道短，指手划脚；但是，“素履”而往，不管别人怎样说，只管坚定地走自己的路。

“九二”阳爻变阴，下“兑”(☱)变“震”(☳)，全卦象变为“无妄”卦卦象(䷘)。八卦之“震”象征大道，承上爻所变，表示跨越艰险是坦途。“无妄”卦卦义主要是“意外的灾害”，这又告诫人们在实践顺利时要谨防发生意外。

“六三”阴爻变阳，下“兑”(☱)变“乾”(☰)，全卦卦象变为“乾”卦卦象(☰)。纯阳之气洋溢于心中，刚健勇猛加上勤于实践，就足以成就任何大业。

“九四”阳爻变阴，上“乾”(☰)变“巽”(☴)，全卦象变为“中孚”卦卦象(䷼)。八卦之“巽”象征柔顺，意指实践中要做到刚柔相济。“中孚”卦卦义强调忠实诚信，要求人们在实践中对事业的成功充满信心，以诚待人，以实处世，避免招惹不必要的麻烦。

“九五”阳爻变阴，上“乾”(☰)变“离”(☲)，全卦象变为“睽”卦卦象(䷥)。“离”象征火或光明，仍是要人们在实践中用火一样的热情争取光明前途。但“睽”卦卦义是“违背，不和谐”，又向人们提出忠告，任何实践都是一个艰难曲折的历程，不可盲目乐观，更不要违背事物发展规律。同时，还要学会在不和谐的环境中平衡心态，做到淡泊以明志，宁静而致远。

“上九”阳爻变阴，上“乾”(☰)变“兑”(☱)，全卦象变为“兑”卦卦象(☱)。“兑”象征和悦、含蓄，外柔而内刚。“兑”卦的卦义是“持中守正，顺天应人”，这就总结了全部运动过程，要求人们的实践一定有益于国家和人民，既不激进又不保守，既合乎社会发展规律又合乎人民的利益和愿望。

如果用“承上启下”的方法观察卦象的变化，就可以看出一事物发展的前因后果。仍以“履”卦卦象为例。“履”卦卦象从“小畜”卦卦象(䷈)倒置得来，“小畜”卦卦象是要求人们“不断积累德行，

不断丰富知识”，既然为用而学，就应该学有所用，学以致用。因此，在“履”卦卦义中，就反复强调如何实践。从“履”卦卦象中演化出了“泰”卦卦象(䷊)，“泰”卦卦义为安泰吉祥。显然，要获得安泰吉祥，只有经过艰难曲折的奋斗。

综合上面的分析和实例演绎，可以充分证明：(一)原始的八卦和《易》的六十四卦，不是为了占卜所用的有意安排，它是一个记事符号体系，它的内在联系相当紧密，它的记事方法相当完备，它所表现的内容，也相当精深博大。

(二)原始的八卦和《易》的六十四卦，每一卦都不是分散的个体，它是一个可以通过自身的卦象变化记录、演绎、展示宇宙中任何复杂现象的记事符号；虽然它只有六根爻线，却通过自身的卦象变化形成记事符号系统中的一个子系统。

(三)解析每一卦卦义，只能根据卦象和爻位的变化去理解卦辞和爻辞，而不是通过其他途径。

二、从卦气运行演绎事物发展趋势

有必要提请读者注意的是：本书中所用的“卦气”这一概念，并不类同于汉代《易》学术语中的“卦气”。汉代《易》学术语“卦气”，是用《易》卦与四时气候相配而得名。以“坎”、“离”、“震”、“兑”为四正卦，主冬、夏、春、秋四时，四卦的二十四道爻线象征二十四节气。其余的六十卦共三百六十道爻线，每道爻线代表一天稍多一点时间，每一卦象征六日七分，总计代表一年的时间。其中自“复”卦至“乾”卦和自“姤”卦至“坤”卦为“十二消息卦”，十二卦共七十二道爻线，象征七十二种物候(参见第一章第五节之二“从自然采集到原始农业”中有关论述)。它是古人运用“八卦——六十四卦”这一套记事符号，对气象观察认识的详细记录和生动总结，是中华民族传统文化中的重要遗产之一。

本书所用的“卦气”这一概念，却是指“在卦象的延续和演变中，阴阳二气循环运行并相互作用而后和合化生的内在本质的变化”。卦气变化主使着卦象变化，卦象变化又引起卦义变化。只有理清这几种变化的相互关系和连锁反应，才能够准确地辨识中华民族远祖用“八卦——六十四卦”这一套记事符号究竟记录了些什么。

为什么卦气变化能够主使卦象变化？这就必须从阳爻象征的阳气和阴爻象征的阴气说起。

用现代科学的观点看待宇宙，宇宙中本没有阴气和阳气这两种物质。但在宇宙中，却又无时无处不存在着物质运动的矛盾对立，以及物质存在的形式对应，这些“矛盾对立”与“形式对应”在中华民族远祖的思维意识中得到反映，于是，先哲前贤们就尝试用一种理论概念来归纳概括这两种自然现象的根本变化：将二者合而为一，就创造出了“太极”，再将太极一分为二，就创造出了阴、阳二气。

阴阳二气这一对高度抽象，意义又空前凝炼的概念，把自然界和人类社会所有事物的性、类、异、同，区分得清清楚楚。天地运转，日月交替，四季更换，冬枯夏荣，男女异性，物体表里，电之两极，气象之晴雨等等，无一不是由于阴阳二气的运行变化与和合化生所致。所以，反映自然界和人类社会种种变化现象的卦象，其变化的根本原因就在于卦气的变化，即阴阳二气在循环运行与和合化生的相互作用中，或者相搏相荡，或者相辅相成。《易经》和八卦中的卦气，充盈着被卦理显示出来的整个宇宙气场，在宇宙气场中，阴阳二气相互作用，相互转化，既能演绎间断性实物的生盛死衰，又能演绎连续性的场的运动与永恒。

当解析每一卦卦象的内涵时，根据上面的论述，就必须进行必不可少的卦气分析。卦气分析的方法其实很简单。每一卦的阳气都是自下而入，向上升进，势态迅猛，有一股爆发力；每一卦的阴气

都是向下沉降,势态缓慢,有一种凝聚力。根据这两方面的性质,分析在卦象中阴阳二气相遇时是相搏相荡还是和合化生,就能够比较合情合理地判断卦义的本来寓意。

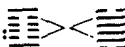
三、从卦象比较归纳人类生活哲理

把阴阳变化之道抽象归纳,可以看出,《易经》说理的方法,就是在各卦中都具体地运用了正反合定律,也就是进行卦象比较,再通过比较卦象归纳出人类生活的哲理。

根据以上的研究和分析,卦象比较不外乎三种形式:(一)倒序比较;(二)取反比较;(三)对应比较。进行卦象比较的目的,主要是察识和辨别卦象所象征的事物具有的矛盾对立运动和存在对应形式。

倒序比较即把一卦象倒置,得出另一卦象后,再比较两卦象之间的内在联系及卦义的转换。如“剥”卦与“复”卦、“泰”卦与“否”卦、“随”卦与“蛊”卦等等,都是很能说明问题的例子,前面述之甚详,不再别敷冗言。

取反比较是打破六十四卦原有的排列次序,如同“颐”卦卦象和“大过”卦卦象互为取反生象一样,要理解某一卦象就据原象取反,生出另一卦象,然后做出两卦卦义的比较。

例:“颐”卦和“大过”卦卦象的取反图式为: (卦义比较见前)。下面依例类推“贲”卦卦义的取反比较。

“贲”卦卦象为 将“初九”阳爻取反为“初六”阴爻,将“六二”阴爻取反为“九二”阳爻,将“九三”阳爻取反为“六三”阴爻,下“离”(䷝)就变为下“坎”(䷜);再将“六四”阴爻取反为“九四”阳爻,将“六五”阴爻取反为“九五”阳爻,将“上九”阳爻取反为“上六”阴爻,上“艮”(䷳)变为上“兑”(䷹),合下“坎”上“兑”,从“贲”卦卦象取反得出“困”卦卦象()。用“二进制变码”的方法求出每卦之数,

“贲”卦之数为 37,“困”卦之数为 26,两数相加, $37+26=63$,合乎“乾”天“坤”地相加之数(“乾”为 63,“坤”为 0)。再比较卦义,“贲”卦反映了文明礼仪使人们进退自如,能够通达顺利;而“困”卦则用才离水险又陷泥沼的困境,显示出前进的穷途末路。两卦的卦义显示出事物运动的矛盾对立和事物存在的形式对应,一“通”一“困”,从正反两个方面给人们的行动提出了两种可能性。当合起来作通盘考虑时,又出现了第三种可能性,即:如果在行动中过分受文明礼仪的约束,反而有可能会使人陷入困境。

既然互为取反的两卦之数相加合乎乾坤之数,卦义形成取反比较,那么,又派生了一个非常有趣的反证方法,即:用 63 这个数减去任何一卦之数,得出的数用“二进制变码”的方法还原为卦象后,这个卦象与减数还原后的卦象互为取反,其卦义也互从正反两面共同说明一个道理。

例如,“大有”卦卦象为䷍,用“二进制变码”的方法变数,即 101111(47)。用“乾”卦之数 63 减去 47 等于 16,16 即 010000,从“二进制变码”还原后,卦象为䷇,即“比”卦,其卦象和“大有”卦卦象互为取反。“大有”卦卦义是“大得天下民心”,“比”卦卦义是“比邻相亲”,从社会位置的上下,从行动效果的施及范围,以及成功与实践的概念范畴,都说明两卦卦义所显示的事理存在着矛盾对立和形式对应。也告诉人们,干大事须从小事做起,如果连一墙之隔的邻居都处理不好关系,又怎么能够大得天下民心?把正、反两面的道理合起来理解,又告诉人们:得民心重在与人亲比如邻里关系;但邻里若不是良善之辈,和他们亲比反而招灾惹祸,贻误自己成就大事业的行动。

对应比较即把卦象做分组比较,如前面各章节中为了说明卦理例举的卦象分组:“讼”、“师”、“比”三卦卦象和“小畜”、“履”两卦卦象的分组比较;对“临”、“观”、“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”等六卦卦象做出的分组比较,等等。因前面的论述和解析颇为详尽,这里就

不再浪费笔墨。

《易经》“上经”周游于宏观和微观的领域，深刻地阐释了宇宙秩序和自然规律，凭借着卦象演绎，向人们展示宇宙的宏伟气象：矫龙在苍穹腾飞，骏马在原野驰骋，那样的自强不息，那样的忍辱负重，从而激励了人们去奋斗，三更灯火五更鸡，金戈铁马万里行。

凭借着卦气运行的推理和测度，《易经》“上经”向人们显示了宇宙气场的微观奥秘：潜藏的幼芽悄悄萌生，突发的雷电震惊天下，那样的生机勃勃，那样的气吞山河，从而鼓舞了天下英雄，闻鸡起舞看剑，夜半挑灯奋笔。

从卦象的爻位中，从辞句的字行里，反复吟颂中华民族远祖用鲜血和生命凝聚着智慧留下的人生经验总结，又怎能不感慨“乾”卦自强的韬略，“坤”卦负重的美德；“屯”卦创业的艰辛，“蒙”卦求知的苦斗，“需”卦待时的隐忍；“讼”卦遭谤的愤怒，“师”卦讨逆的昂扬，“比”卦亲善的坦诚，“小畜”卦积德的坚韧，“履”卦实践的勇武；“泰”卦休整的自苦，“否”卦治灾的胆魄；“同人”卦共进的喜悦，“大有”卦安居的谨慎，“谦”卦立身的自重，“豫”卦逸乐的反省，“随”卦和顺的相宜，“蛊”卦干事的精明；“临”卦主政的风范，“观”卦教化的细微，“噬嗑”卦矛盾的化解，“贲”卦礼仪的文明，“剥”卦救世的雄谋，“复”卦复兴的作为；“无妄”卦守业的稳健，“大畜”卦德行的宏远；“颐”卦养贤的胸襟，“大过”卦灾难的平息。终于，历尽沧桑饱经沉浮，一举跨越“坎”卦的重重艰险，迎来了“离”卦离日灿灿的光明前途！

第六章 《易经》下经的研究对象 和主要内容

“屯”卦彖辞说：“刚柔始交而难生”，由于天地相交，才有万物萌生后成长的艰难。从“屯”卦开始陆续衍生变化而出，直到“坎”、“离”二卦结束的“上经”二十八个卦象，所赖以发生的本原，就是“乾”、“坤”二卦显示的“天地交合”。所谓“天地交合”，就是阴阳二气交互运行，在相互作用中和合化生，孕育和生发万物。

对应于“上经”所说的“天地交合”，“下经”所说的就是“天地感应”。“咸”卦彖辞说：“咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。”阴阳二气的感应天地之间体现，春风化雨，万物欣欣向荣；阴阳二气的感应社会上体现，人与人之间和睦相处，大家共同维护社会秩序的安定和谐；阴阳二气的感应在家庭中体现，老有所赡，少有所养，夫妻之间维持着最亲密的永恒持久的关系。这就形成了从社会道德到家庭伦理的做人规范的准则，对人们立身处世提出了严格的要求。这也是《易经》“下经”的基本思想，在三十四个卦象中一直贯串始终。

这一基本思想反映在三个方面，即：人们自身的品德修养，以自然界为对象的实践活动，以及以人类社会为对象的实践活动。

偏重于反映人们自身品德修养的卦象有：“咸”、“恒”、“家人”、“睽”、“震”、“艮”、“巽”、“兑”、“中孚”、“小过”等五组十个卦象，重点阐述了“圣人感人心而天下和平”、“圣人久于其道而天下化成”、“家道正，正家而天下定”、“君子以同而异”等基本卦理。

偏重于反映人们以自然界为对象的实践活动的卦象有：“大壮”、“损”、“益”、“姤”、“萃”、“困”、“井”、“丰”、“旅”、“涣”、“节”等十一个卦象（其中的“大壮”、“姤”、“萃”三卦不成对应，但内容是反映以自然界为对象的实践活动为主，所以将它和分别对应的“遁”、“夬”、“升”三卦拆开），重点阐述了“君子以非礼弗履”、“见善则迁，有过则改”、“君子以劳民劝相”等基本卦理。

偏重于反映人们以人类社会为对象的实践活动的卦象有：“遁”、“晋”、“明夷”、“蹇”、“解”、“夬”、“升”、“革”、“鼎”、“渐”、“归妹”等十一个卦象，重点阐述了“内文明而外柔顺”、“见险能止，反身修德”、“天地革而四时成”等基本卦理。

以上三方面内容三十二个卦象，加上结束《易经》的“既济”卦和“未济”卦，共三十四个卦象，组合成《易经》“下经”的全部内容。

为了详尽地阐释和证明上面列举的卦理，在以下的篇幅中，对“下经”三十四卦做逐卦解析。

第一节 人伦终始和夫妇之道

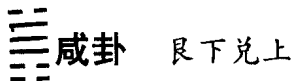
“伦”的本意为“辈”，引申为“类”、“比”的意思，后起意义再转化成“区别”和“秩序”。所谓“人伦”，即指人和人一代一代地区别开来并进行有秩序的延续，同时存在着人与人之间的道德关系。人生伦理，就是处理人与人之间相互关系的道理和原则；它是社会道德的重要组成部分，从家庭关系和社会关系两个方面得到全部体现，直接反映出一个人的道德修养。在“咸”卦和“恒”卦中，就反复地演绎了夫妻关系与人伦的紧密联系，提出了一些在当代仍不失进步意义的真知灼见。

照应于“上经”“天地是万物发生之始”的论点，“咸”卦中鲜明地指出：夫妻是人伦之始。男女之间只有真正建立起互敬互爱的感

情,才能结成可以白头偕老的夫妻。由这样的夫妻、家庭组成的社会,才能使“天下和平”,甚至于影响到天下万物萌动真情、互相感应,实现从社会到宇宙的秩序大和谐。

这些人生道理的归纳,通过“咸”、“恒”二卦的具体解析,可以找出最充分的说明。

一、心心相印天地情——释咸卦

〔二进制变码〕 011100 (数)28

〔卦象判词〕心心相印

〔卦理歌诀〕爱自心灵,天地之情;少男忠厚,少女清纯;正当相处,不乱人伦;谨防欺骗,清白做人。

〔卦象观察〕“咸”卦的卦象中,下“艮”象征山,上“兑”象征泽。湖泽水滋润着山体,山体承受着湖水的浸润,相依相存,共荣共衰,山与泽之间产生了相互感应。“咸”字的本意就是“感”、“感应”,后来引申出“都”、“全”、“普遍”等意义。

若从“艮”象征少男和“兑”象征少女来分析,“艮”为阳气,主动向上,表示少男主动追求少女。“艮”象征山,山体坚实,隐喻少男忠厚诚实;“兑”象征泽,湖泽温润柔顺,比喻少女贤惠和悦。少男主动追求,少女必然有所反应;少男器重少女的贤惠和悦,少女敬慕少男的忠厚诚实;少女感到少男有如高山一样可以依靠,少男感到少女比湖水还要明洁清纯。于是,在相互交往中,纯真执着的感情建立起来,好比山水相依,再巩固,再成熟,就结为夫妻。因此,可用“心心相印”归纳“咸”卦的象征和寓意。

〔卦气分析〕《说卦》说:“山泽通气”。“咸”卦卦象中下“艮”为阳即山气,上“兑”为阴即泽气。山与泽相依相存,山气与泽气自然

相通；山气中融有泽气的阴，泽气中也融有山气的阳，山气不是纯阳之气，泽气也不是纯阴之气。山气向上，泽气向下，成为“咸”卦中卦气运行的态势。山气通入泽内，受阴气同化而凝滞成形，化成泉，化成水。泽气通入山内，受阳气同化而升华成汽，化成云、风、雨、雾。从卦气的分析来看，用“咸”作卦名，较准确地概括了“二气感应以相与”的卦义。

〔卦辞解析〕

（原文）咸。亨。利贞，取女吉。

（解析）由八卦之“艮”和八卦之“兑”，组合成“咸”卦卦象。山水相依，山泽通气，象征着人际关系中感情的通达和顺。感情通达和顺，给建立一个合乎正常伦理的家庭创造了有利条件。少男和少女在感情交流中培养树立了正确的恋爱观、婚姻观和家庭观，就结成夫妻，建立家庭，开始了吉祥如意的新生活。“取”，通“娶”。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说（悦）。男下女，是以亨，利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣。

（解析）彖辞说：“咸”，意思即感应。卦象中“兑”为柔居上，“艮”为刚居下，山气和泽气相互感应而随顺相亲，象征少男如山一样稳重，又象征少女如湖水一样清纯。少男主动追求少女，以诚实忠贞的态度求婚，因此议婚的事通达顺利，利于正常地建立起家庭，是迎娶姑娘的吉祥如意的先兆。天地之间阴阳二气的交融感应促使万物化生，提倡伦理道德的人用家庭伦理感化了人心，从而使天下和谐太平。观察和认识自然界与人类社会相互感应的现象，就可以使天地之间万物交流感应、和合化生的情理，清晰地显现出来。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山上有泽，君子以虚受人。

(解析)象辞说：“咸”卦的卦象是山上有泽，品德高尚的人受“咸”卦卦象启发，应该虚怀若谷，真诚地接受他人的感情交流。

〔爻象解析〕

(原文)初六。咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

(解析)“咸”卦通篇讲的是人的感情交流，所以借用人体的各个部位做比喻，来组织爻辞，叙述感情的发展过程。“拇”，大拇指，人身体的末梢。卦象中下“艮”象征手，引申出拇指。寓意是：男女双方初交，拉拉手都感到害羞，只悄悄地捏捏大拇指。仅仅这样，少女心里已经想到要嫁给少男，所以象辞说：“志在外也。”

(原文)六二。咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶居吉，顺不害也。

(解析)“腓”，小腿，引申其意为走动。“六二”爻合“九三”爻为八卦之“震”的下截(䷲)，“震”象征足，引申出小腿。“六二”爻象征少男少女的感情又发展了一步。但是，如果相互来往很频繁，在爱情关系还没有明确时，社会上就会莫名其妙地传播开流言蜚语，影响双方感情继续交流，是发生矛盾的凶兆。最好双方开始交往时期见面次数少一些，在家里思念对方，把感情认真消化，对巩固感情基础大有好处。

象辞说：避免社会闲话，注意交往方式就能吉祥如意，顺应感情自然发展没有什么害处。

(原文)九三。咸其股，执其随，往吝。

象曰：咸其股，亦不处也；志在随人，所执下也。

(解析)“股”，大腿。“九三”爻合“六二”爻、“九四”爻成八卦之“巽”(䷸)，“巽”象征股。从小腿到大腿，比喻感情交流又深入一步。“执其随”，没有主见地随从别人或受世俗舆论左右。全句爻辞的意思是：即使感情加深，仍然要有主见；不管是一味顺从对方，还是受世俗舆论摆布，都是自讨下贱。感情交流愈深入发展，对行动愈要

谨慎。

象辞说：感情进一步加深时，往往不能理智地处理关系；没有主见地顺从，即使出于被动也非常下贱。

（原文）九四。贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从而思。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

（解析）“九四”阳爻处于卦象中下“艮”和上“兑”相邻近的爻位上，象征少男、少女之间的感情已发展到心灵感应的地步。“憧憧”，神思恍惚、心神不定的模样。全句爻辞是说：已在心上深深地烙下了对方的影子，但对待感情交流的方式仍然谨慎多思，不致于受到伤害。如果不完全了解对方，不妨听听品行高尚、看问题水平较高的朋友的意见。

象辞说：贞守正道，悔恨就会消失，不至于在交流感情时被对方伤害；神思恍惚、心神不定，又会使感情不能继续发展。

（原文）九五。咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

（解析）“脢”读 méi，脊背肉。“九五”爻在外卦之中，象征心脏部位，但阳爻实而心空，所以只象征脊背。从前胸感应到脊梁，可见感情交流已经暖透了心，真正到了“爱我所爱，无怨无悔”的境界。虽然感情这样深厚，但还没有结合成家庭，所以象辞说志向还没有实现。

（原文）上六。咸其辅，颊舌。

象曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

（解析）“辅”，上颌；“颊”，脸的两侧。从上“兑”的象征口舌组成爻辞，用来比喻多言多语。“上六”爻处于卦象极顶，对比于“九五”爻，“九五”爻阳实而“上六”爻阴虚，因而“上六”爻象征没有诚意，只说漂亮话。“滕”，比喻水向上腾涌，引申其意为说话滔滔不绝，形容夸夸其谈。少男和少女相爱只能是心心相印，而不是甜言蜜语，甚至于花言巧语。所以，卦辞和爻辞告诫少男和少女，对那些只夸

夸其谈而没有爱的诚意和行动的人，应该给予必要的警惕和戒备。

整个“咸”卦说的全是感情交流中的普遍道理，向少男少女们娓娓叙说，若行云流水，感人肺腑。把人生的甘苦和生活的经验传授给少男少女们，可见中华民族远祖对培养下一代何等重视！

二、依依相守夫妇恩——释恒卦

恒卦 巽下震上

〔二进制变码〕 001110 (数)14

〔卦象判词〕依依相守

〔卦理歌诀〕夫妻人伦，贵在永恒；敬之以礼，待之以诚；忠贞专一，敢负责任；家道得安，事业可成。

〔卦象观察〕在“恒”卦卦象中，下“巽”象征风，上“震”象征雷。雷为阳刚，风为阴柔，柔和刚相应，风和雷相应，以柔顺刚，合乎事理，所以有长久之意。用“恒”字做卦名，能够概括卦象的象征。

下“巽”又象征长女，上“震”又象征长男。长男长女对社会和生活已经有独立的认识和自立的能力，结合成家庭，可以维持持久的夫妻关系。从卦象观察看出，夫妻之道贵在恒久，那么，就可以把“恒”卦的卦象象征概括为：依依相守。

〔卦气分析〕《说卦》说：“雷风相薄”。“薄”，迫近、侵入、附着。雷与风一为阳气，一为阴气，本来各自行动，但阴阳二气循环运行规律主使它们渐渐迫近，相互侵入，附着在一起，相互致用。又如《说卦》所说：“雷以动之，风以散之”，迅雷震开阴气的壅塞蔽阻后，风也起来帮忙，吹散郁结的阴气。如果迅雷在大雨降落前震响，风又赶来帮忙，吹来积雨云堆满天空，给迅雷的震响提供条件。从这些自然现象引申到人事现象，述说丈夫的事业始终得到妻子有力而又及时的支持，他的成就自然会永恒而长久。“恒”卦的得名，也符

合卦象中卦气运行的态势。

〔卦辞解析〕

（原文）恒。亨，无咎，利贞，利有攸往。

（解析）“恒”卦的卦辞由四个术语组成：“亨”，通达顺利；“无咎”，没有过失或灾难；“利贞”，持中守正就能得益；“利有攸往”，利于去干任何事情。之所以用四个术语组成卦辞，是为了用抽象的意义概括无具体内容概念，来说明“恒久之道”覆盖面很广的道理。“恒”，其意指能够在一定条件下保持不变，经常如一。“久”，其意指保持时间上的延续，不停止，不间断。将这两方面意义结合“恒”卦对夫妻之道的特定象征去分析卦辞，可以理解为：要想事事能够通达顺利，必须夫妻双方经常进行感情交流，让家庭成为丰富生活内容、升华思想境界的乐园，这样，人世间的坎坎坷坷、风风雨雨，全在坚贞永恒的爱情生活面前变得微不足道。夫妻同心合力，干什么事情不能成功？

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成，观其所恒，而天地万物之情可见矣。

（解析）彖辞说：恒，即永久。“震”刚在上，“巽”柔在下，象征雷与风相辅相成，相致相用；风随雷动，刚和柔相互呼应，这就演绎出“恒”卦的卦象。“恒”卦卦义显示出通达顺利，持中守正，没有灾难，是因为经常恪守夫妇之道。天地运行的规律和情理，就是经常如一地运动而不停止。奉行恒久之道，利于前行去干一切事情；因为，终结了前一阶段的工作后，又开始了新的奋斗，循环往复，善始克终，所以能达到恒久的境界。日月得到宇宙法则的主使，就能够经常照耀在天空；四季受到自然规律的支配，就能够有秩序地循环交替而促使万物生成；提倡伦理道德的人，永不停止地感化人心，就逐渐

在社会上明确了人群的区别与秩序，树立了高尚的人伦规范和合乎时代要求的道德准则。认真观察从自然界到人类社会永恒常久的现象，就可以充分了解天地间芸芸万物、悠悠万事的相互关系和发展变化的次序。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：雷风，恒。君子以立不易方。

（解析）象辞说：雷与风相互作用，象征着恒久的道理。信守伦理道德的人奉行恒久之道，立身处世应该不改变信仰，并且谨守伦理规范和道德准则。

〔爻象解析〕

（原文）初六。浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

（解析）“浚”，疏浚，在这里引申为“深”。“初六”爻居于卦象底部，象征深层。据《说卦》，“巽”象征工作或做工，象征急躁。所以，“初六”爻爻辞说：奉行恒久之道的一开始，就急于向深处发展，不是正当的做法，不但对继续行动不利，而且得不到什么利益。

象辞说：感情的发展是一个渐进的过程，人际的交往也要看场合的不同，做到有深有浅；给自己带来不利，是因为一开始就急于加深相互关系。

（原文）九二。悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

（解析）“悔亡”不能理解为“后悔丧失了什么”，其本意是“悔恨消失了”。如象辞所说，象“九二”爻居内卦中位那样持久地做到持中守正，不再象“初九”爻那样急于求深，悔恨就会消失。

（原文）九三。不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

（解析）“九三”爻阳刚过中，处于下“巽”之上，上承上“震”。“巽”象征没有结果，所以爻辞说不能永恒持久地遵守伦理道德。

“巽”又象征进退，不能恒守伦理道德，就会使自己进退两难，陷入羞窘尴尬的境地，而为没有持中守正而悔恨不已。所以彖辞进一步说：到了无地自容的地步。

（原文）九四。田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

（解析）“田”即“田猎”，“禽”通“擒”。按照《说卦》“雷以动之，风以散之”的说法理解这一句爻辞，“九四”阳爻居于上“震”之下，下接“巽”风。“九四”阳爻一有行动，就被风吹散了。所以，用打猎擒获比喻行动没有结果。“九四”爻虽然阳刚主动，但不是卦象中“二”、“五”正位，奉行恒久之道却没有合适的社会位置，办事也不能成功。引申入家庭生活说理，就告诫夫妻双方，人并非生活在真空中，仅仅两个人感情融洽还远远不够，一定要从事一项有益的工作，并找到合适的社会位置，才能使恒久的夫妻关系得到社会保障。

象辞说：虽然奉行恒久之道，但是社会位置不合适，行动又怎么能够成功呢？

（原文）六五。恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也；夫子制义，从妇凶也。

（解析）“六五”爻居外卦中位，是卦象中卦气运行的主使。引申入家庭生活去理解，是说妻子当家。照应于“九二”阳爻，所以有丈夫服从妻子的爻辞出现。妻子既居主位，自然恒守伦理道德，也就心正而理直，理直而气壮，气壮就要管丈夫，所以对丈夫不利。因此，象辞深化爻辞寓意说，妻子的爱情专一，是认为丈夫可以依靠和信赖。假如作丈夫的事事要妻子拿主意，甚至于在社会上受了委屈反而回到家里发泄，和这样窝囊的男人结合成家庭，夫妻关系是否能够维持恒久？

（原文）上六。振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

(解析)“振”，振动，从卦象中上“震”得来。恒久之道贵在静守，而“上六”居上“震”之上，动荡不安；爻位中心又虚空，象征心里不踏实。所以，违背了恒久之道的要求，非常不利。如象辞所说，无论付出怎样大的努力也不会成功。引申入家庭夫妻关系去理解，对于如何维持夫妻关系的恒久心里不踏实，不仅干什么事都不会获得成功，连家庭生活也不可能幸福。

三、志趣相投伴人生——咸、恒二卦中的伦理

中华民族远祖提倡伦理道德，不仅仅是为了强调感情真诚地交流，也不仅仅是为了适应维持和谐、恒久的家庭关系的需要。提倡伦理道德服从于社会发展趋势，这是《易经》和八卦反映中华民族传统伦理道德的进步意义所在。“咸”卦和“恒”卦反映的伦理观念，表现为非常明显的三个特点：

其一，把伦理与宗法结合起来。如《序卦》在解释“咸”卦时说：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。”（“错”，通“措”，措置，安排。）这一段话，明白无误地把“家”与“国”的概念用伦理关系连接为一体。在家尽孝，为国尽忠，成为中华民族长期信守的社会道德规范准则。

“孝”与“忠”的概念，是中华民族远祖在社会进步发展的过程中逐步形成的道德观，本身并不带有阶级性。直到今天，也还在提倡青年人要尽赡养老人的义务，要忠于祖国、忠于人民。如果砸碎封建宗法关系僵硬的躯壳，我们将得到传统伦理道德中具有进步意义和积极作用的灵魂。

其二，把伦理与政治结合起来。“咸”卦说：“圣人感人心而天下和平”，“恒”卦说：“圣人久于其道而天下化成”，这就可以充分说明，中华民族远祖提倡伦理道德，始终不忘记社会政治背景。政治

是否清明,社会是否安宁,首先从家庭状况考察。这种认识社会的方法,以及分析政治效益的思维出发点,确是中华民族远祖一个了不起的创举。

由于伦理与政治的结合,便明确了个人、家庭对社会和国家应承担的责任和义务。相反,社会和国家也把维护和保障个人、家庭的正当权益,纳入了自己的职能范畴。这就使伦理走出了狭窄的家庭院落,成为全民族共同遵守的社会行为规范和社会道德准则。也就促使政治清明与社会安定,用伦理关系把民心紧紧地凝聚在一起。

其三,把伦理与自然结合起来。中华民族传统伦理道德的内容,比世界上其他任何一个民族的伦理都丰富得多,这是因为中华民族远祖直接从宇宙秩序和自然规律中吸取了营养。如“咸”卦说:“二气感应以相与”,“天地感而万物化生”;“恒”卦说:“日月得天而能久照,四时变化而能久成”,都足以说明,中华民族传统伦理关系的建立,是受到自然现象启发后的创造,绝非什么“外来”。

认识到日月虽然明亮,却一时一刻也离不开天空,由此领悟到人不可能脱离社会群体存在,必须把个人奋斗融汇于社会的发展和民族的进步,这才具有光明前途。认识到春夏秋冬四季变化不止,却离不开自然规律的安排,由此领悟到人际关系也应该有合理和谐的次序,使每个人都能认识自己的社会位置,而明确自己所应承担的社会义务和所应享受的社会权益。

关于伦理道德的思想认识总结,是中华民族远祖奉献给世界文明宝库的重要创造,它对全人类的开化和进步,不可置疑地起到了启蒙作用和示范作用。

《易经》这部极为古老的历史典籍,倡导伦理道德完全不用纯说教的形式,只是通过卦象的演绎和卦气的运行,一层一层地显示人生道理,让你在咀嚼中回味,深深地受到感化。比如“咸”卦描述少男少女的自由恋爱,刚开始接触只是悄悄地捏捏大拇指,这是多

么温文尔雅，又是多么含蓄幽默。

由于伦理道德的提倡，中华民族凝聚了巨大的向心力，以及对灾难和艰难的承受力。在漫长的历史岁月中，社会尽管出现过短暂的动乱和分裂，但总是很快地趋向于安宁和统一，而且获得迅速的发展与进步。

第二节 敬德修业和持家之道

深刻领悟《易经》和八卦对人生哲理的体会和总结，人一生所奋求的不过是三业：学业、家业、事业。修成三业有一个根本的要求，即加强道德品质的修养。如《乾·文言》所说：“君子进德修业。”（“进德”也写做“敬德”，“敬”的意义为戒备谨慎，不敢怠慢。）

如何敬德修业，一个人先天的气质与后天的教育程度起着决定性作用。中华民族远祖在他们生活的时代，用人生进退来衡量事业成败。认识事业成败的原因，则又分别从社会和家庭两方面去寻找根源，然后总结出经验教训，用八卦符号记录下来传世，并在《易经》这部历史典籍中鲜明地反映出来。

《易经》“下经”中，从人生进退、持家之道和权衡得失三个方面，展开论述了“遁”、“大壮”、“晋”、“明夷”、“家人”、“睽”、“蹇”、“解”、“损”、“益”等十个卦象，具体而又详细地分析了如何审势度时，怎样和睦持家，劝勉人们轻看得失，涵养成高尚的情操和博大的胸怀。

一、审势度时知进退——释遁、大壮、晋、明夷诸卦

“遁”卦(䷗)和“大壮”卦(䷡)是一个卦象的正看和倒看，“遁”卦的卦义是遁世隐居，“大壮”卦的卦义是自强于社会，两卦卦义的

矛盾对立非常明显。“晋”卦(䷢)和“明夷”卦(䷣)也是一个卦象的正看和倒看，“晋”卦的卦义是连续晋升，“明夷”卦的卦义是受到伤害，两卦卦义之间存在的矛盾对立也很明显。但是，这两组卦象都是以论述人生进退为内容来展开卦义，分析社会现象，总结人生经验，提出哲理性的告诫和希望。

这四个卦象的内在联系很紧密，有两个结合于八卦之“乾”演绎卦义，有两个结合八卦之“坤”演绎卦义，分别象征阳性事物与阴性事物的发展变化趋势，并且形成矛盾对立和形式对应，就使其展现事物的发展变化情理，具有逻辑和辩证的特点。

䷢ 遁卦 艮下乾上

〔二进制变码〕 111100 (数)60

〔卦象判词〕遁世待时

〔卦理歌诀〕赤日炎炎，小人当道；动辄得咎，仰天长啸；东山种菊，之江垂钓；待时出山，德光重照。

〔卦象观察〕“遁”卦卦象中，下“艮”为山，上“乾”为阳，积阳成天，积阴成地。山是地的高点，山峰峻立，上逼于天，以此象征阴性势力进逼阳性势力，引申出小人得志，当道施威，有作为的人难以施展抱负，发挥才干。为了存身求安，待时复出，阳刚象征的有作为的人，避开了阴险邪恶势力的气焰，遁入山林。取“遁”做为卦名，就对卦象所象征的社会现象做出了直接概括。

〔卦气分析〕“遁”卦卦象中六爻，阳四阴二。阴气自下而入，卑湿凝滞，腐蚀了阳气的根基。阳气虽然积极上进，但后劲不足，底气不蕴，势态难以持久。引申入卦象所象征的社会现象分析，凡事可为时当积极地去，不应该逃避现实；但时势使事业不可为也无可为时，最好是退避守身，相机进取。“遁”卦表现的这种消极与积极的矛盾，是在中国社会特定的时代中所形成的特殊思想意识，很形象地描绘了一部分人的心态。这也可以算是中华民族远祖对复杂

的人生所做的又一经验总结吧。

〔卦辞解析〕

(原文)遁,亨。小利,贞。

(解析)由于阴盛阳衰,小人道长,有作为的人应当立即明察时势变化,决定人生进退,迅速地远避小人的锋芒所向,然后才能自保亨通。小人得利,必然凌逼于有作为的人。有作为的人不可与小人同流合污,要保持志节的坚贞,谨行持中守正之道。

〔彖辞解析〕

(原文)象曰:遁亨,遁而亨也。刚当位而应,与时行也。小利贞,浸而长也。遁之时,义大矣哉!

(解析)彖辞说:“遁”卦象征亨通,因为回避了不利环境而通达顺利。“九五”爻象征的阳刚力量与“六二”爻象征的阴柔力量在卦象中对应,你进我退,你来我走,顺应时势变化去行动。虽然阴险邪恶势力象水浸泡土地一样渐渐增长,但正道未灭,只是暂取守势,以退为进。人生逢遁避之时,不可忘了天下大义啊!

〔象辞解析〕

(原文)象曰:天下有山,遁。君子以远小人,不恶而严。

(解析)“乾”象征的天配以“艮”象征的山,组合成“遁”卦的卦象。品行高尚的人、有作为的人受到卦象的启发,远远地避开小人,严守志节,不用强暴的手段就保持了做人的尊严。

〔爻象解析〕

(原文)初六。遁尾,厉,勿用有攸往。

象曰:遁尾之厉,不往何灾也。

(解析)“初六”阴爻居卦象最下方,象征事物的尾部,比喻遁避的时机已将消逝,说明危险已经迫近,不宜再前往干任何事情。

象辞说:错过了遁避的时机,危险已经进逼身边,但不再迎着危险前往,又会有什么灾害呢?

(原文)六二。执之,用黄牛之革,莫之胜说(悦)。

象曰：执用黄牛，固志也。

（解析）“六二”爻居内卦之中，象征得志的小人，上对应于“九五”爻象征的有作为而不得志的贤人。贤人欲行遁避之道，得志的小人执意挽留。但贤人只虚与应付，勉强扯皮却守志遁避，不肯与小人同流合污。

象辞重复了爻辞的意思。

（原文）九三。系遁，有疾厉。畜臣妾，吉。

象曰：系遁之厉，有疾惫也；畜臣妾吉，不可大事也。

（解析）“九三”爻为阳，靠近“六二”阴爻，最先受到得志小人的进逼。又与两阴爻同居于内卦，虽欲遁避，却又有种种牵连和束缚，所以爻辞说“系遁”。当遁不通，反而有所留恋，对自己非常危险，而且危险很快就要到来。据《说卦》，“艮”象征宫闱或者门户，是大臣或者妻妾出入之处。所以爻辞又出现“畜臣妾”。“畜”，蓄止之意，引申为隐忍。既然来不及遁避，得志小人的迫害又危在眉睫，就隐忍愤怒，象大臣侍奉君王、象妻妾侍奉丈夫一样，以卑顺之礼对待小人，使小人收敛锋芒，不再相逼太甚，从而化凶为吉。

象辞说：该遁不通、牵牵连连的危险，是自己疏懒，错过了遁避的时机。用卑顺的态度去敷衍得志的小人，不可去干大事。

（原文）九四。好遁，君子吉，小人否。

象曰：君子好遁，小人否也。

（解析）“九四”阳爻比“九三”阳爻离“六二”小人又远了一位，已经摆脱了牵连，正好奉行遁避之道。贤人不再为得志小人效力，对小人巩固权力和发展势力很不利。

（原文）九五。嘉遁，贞吉。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

（解析）“九五”阳爻居卦象上中之位，既远离“六二”小人进逼，又能严守志节，奉行遁避之道使自己获得吉利，又向天下显示了光明正大的志向。

(原文)上九。肥遁，无不利。

象曰：肥遁无不利，无所疑也。

(解析)“肥”，意指宽松自如。“上九”阳爻居卦象最上，离得志小人最远。由于采取了遁避的方法，不再受得志小人的窝囊气，从精神上得到解脱，在行动上得到自由，还有什么不利呢？当遁时速遁，不要狐疑不决。

䷗ 大壮卦 乾下震上

〔二进制变码〕 001111(数)15

〔卦象判词〕雷动九天

〔卦理歌诀〕阳刚旺盛，大壮出遁；雄心不死，愈挫愈奋；志气浩然，持中守正；当退则速，可进疾进。

〔卦象观察〕卦象中下“乾”为天，上“震”为雷，雷声震动天宇，声势何等浩大。再察爻象，下体四阳爻合力升进，势不可挡，显示出声威大壮的气势。“大壮”卦的得名，实出于雷声震天的卦象象征。

〔卦气分析〕卦象中下“乾”为阳气，上“震”也为阳气，四阳爻自下向上，阳气盛长，既形成天的宏大，又形成雷的雄壮。阴爻虽居“六五”上中之位，象征得志小人，但在众阳爻的合力排除之下，宝座已在霹雳般的雷声中动摇。

〔卦辞解析〕

(原文)大壮。利贞。

(解析)用八卦之“乾”和八卦之“震”，组合成“大壮”卦卦象。卦辞仅有一句两个字的术语：“利贞”，这就突出地强调了在阳刚盛长，有作为的人正宜发挥才干的时候，一定要严守正道。承接“遁”卦的卦义去理解，小人得志的世道即将改变，为了恢复事业兴旺的局面，严守正道是立于不败之地的重要前提。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者

正也。正大，而天地之情可见矣。

〔解析〕象辞说：“大壮”卦，象征浩大而且强壮。“乾”刚“震”动，所以刚健而强壮。大而壮的极盛时期，更要注意坚贞守志。愈是壮大愈要持中守正，做到光明正大，天和地运动变化的情理也可以显现于天下。

〔象辞解析〕

〔原文〕象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

〔解析〕象辞说：雷在天上的象征，是“大壮”卦的卦象。品行高尚有作为的人观察“大壮”卦卦象，应该有所戒惧谨慎，凡是不符合伦理道德标准的事，都决不去做。“履”，履行，做事。

〔爻象解析〕

〔原文〕初九。壮于趾，征凶有孚。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

〔解析〕“初九”爻居卦象之下，象征脚趾。下“乾”象征马，马善奔，引申出“趾”。“初九”阳爻阳气自下而入，急于升进，象人抬脚就要走的样子，所以组织出“壮于趾”的爻辞。急于前进却不观察前后是否有危险，而危险又确实存在，所以爻辞又说：“征凶有孚”。

象辞说：人居下位倚仗阳刚之勇急于上进，不符合持中守正之道；他的诚信已经丧失，使自己的前途陷入困窘。

〔原文〕九二。贞吉。

象曰：九二贞吉，以中也。

〔解析〕“九二”爻居中持中，以中求正，虽然阳刚亢盛，却不以刚盛凌辱他物，履行阴柔谦卑之道，所以很是吉祥如意。

〔原文〕九三。小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

象曰：小人用壮，君子罔也。

〔解析〕“罔”，同一（网），罗网，引申其意为缠绕、束缚。“羝”，读dí，公羊。“藩”，藩篱、篱笆。“羸”，读léi，通“累”，束缚、缠绕。

“九三”爻向上合“九四”、“六五”两爻为八卦之“兑”（☱），“兑”

象征羊。“九三”爻变阳为阴，合“九二”、“九四”两爻为八卦之“离”（☲），“离”象征罗网。

“九三”爻居下“乾”之上，邻近上“震”，置身于众阳刚之中，行动不能自如，进退两难。如果跟随小人一道，凭血气之勇、无礼之刚前进，对有作为的人来说，势必如自投罗网。如果认为依靠强壮前进就是正道，那是自取危险。

“羝羊触藩”是“九三”爻爻辞的第二层意思，讲了一个驯羊的故事，来说明上一层揭示的道理。公羊被关在羊圈里，凭着身体的强壮，拼命去撞篱笆，结果把角嵌进了篱笆缝中，进也不能，退也不能。这可能是中华民族远祖驯化野山羊的实录。

（原文）九四。贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

象曰：藩决不羸，尚往也。

（解析）“九四”阳爻合“九三”、“六五”两爻，成八卦之“兑”（☱），“兑”象征毁折。承接“九三”爻爻辞来说，公羊继续撞篱笆，篱笆被撞毁，不再缠绕羊角。

“九四”阳爻合“六五”阴爻为八卦之“坎”的上截（☵），“坎”象征车轮，引申出“大舆”（大车）。“輹”，是撬车轮的木棍，车子行走时用绳子拴在车轴上。上“震”象征大道，车子推到大道上，准备走了，所以在爻辞中出现了撬车轮的“輹”。“九四”阳爻是上“震”的动力，上面两位阴爻又不能够阻挡，已可畅所欲往。篱笆破了公羊可以逃跑，车輹已经拴好大车就要开发，所以象辞说“尚往也”（准备走吧）。

（原文）六五。丧羊于易，无悔。

象曰：丧羊于易，位不当也。

（解析）“六五”爻以阴居阳位，位置不当，柔弱不能自守，所以有丧失之象。“易”为“場”字的讹传，“場”的简化字是场，指宽阔的草地。公羊撞破篱笆逃到了草地上。但就整个卦象来说，到“六五”位阳刚之气已经消失，虽然公羊撞破篱笆逃跑，却只跑到草地

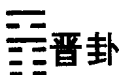
上吃草，没有逃回山林，所以没有发生悔恨的事。

〔原文〕上六。羝羊触藩，不能退，不能遂；无攸利，艰则吉。

象曰：不能退，不能遂，不详也；艰则吉，咎不长也。

〔解析〕整个“大壮”卦卦象看上去象是放大了的“兑”象“☱”，“上六”爻居卦象顶部，恰如公羊的两只角，所以爻辞再次出现了“羝羊触藩”，形容进退两难。“遂”，即前进。既不能退，也不能进，如象辞所说，是得不到什么利益的不祥之兆。此时唯有正视艰窘的境遇，固守其志，才能度过时间不会很长的忧患，迎来吉祥如意。

“大壮”卦卦义是“遁”卦卦义的延续，遁世养志，促使阳刚盛长；阳壮思进，又遇得志小人居“六五”上中之位，所以进退两难。只好修德守正，坚定志节，等待继续进步的时机。

晋卦 坤下离上

〔二进制变码〕 101000(数)40

〔卦象判词〕旭日东升

〔卦理歌诀〕气盛时顺，以进求晋；德行昭昭，日受三命；志与众行，凡事可定；不计得失，自有吉庆。

〔卦象观察〕“晋”卦卦象下为“坤”，象征广阔的原野，上为“离”，象征红日。在广阔的原野上，一轮红日冉冉升起，景象何等壮丽！用来比喻人生前途的不断进步和不断晋升，非常形象而又生动。

〔卦气分析〕下象为“坤”象征地，涵蓄生发阴气，主静主升，有形有质，重浊下降，阴中孕阳。古人认为阴中有阳是真火，真火之精即日。日能悬天久照，是因为得天阳可以循环运行，得地的阴气可以有形有质。把这些自然现象引申入人事现象说理，阳刚健进源于深厚的根基，又顺应天时地利，就使进步和晋升，成为事物发展的必然趋势。

〔卦辞解析〕

〔原文〕晋。康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

〔解析〕“晋”卦，象征得志的大臣被赐给车马、领地与随从，一天三次受到接见，一再被选拔安排到很好的位置上。

“锡”，同“赐”。“蕃庶”，领地和百姓。“康侯”，美好的职务。卦辞并非实指大臣受封，而是举这个事例，极言晋升后的荣耀。这个卦辞可能不是原始卦辞，从语气、用词、句式和风格来看，是很晚的有阶级社会中的产物。被替代的原始卦辞，已无历史踪迹可觅。

〔彖辞解析〕

〔原文〕彖曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

〔解析〕彖词说：“晋”的意义即进步。红日缓缓升起，光明出现在地平线，逐渐照亮了大地。用柔顺诚服的方法争取进步，逐渐上升到显赫的地位，所以得到美好的职务和众多的赏赐，而且一天三次受到接见，可谓宠信有加，荣耀至极。

〔象辞解析〕

〔原文〕象曰：明出地上，晋，君子以自昭明德。

〔解析〕象辞说：太阳在地平线上升起，成为“晋”卦的象征。有作为的人应该象光明的太阳，把美德昭示于天下。

〔爻象解析〕

〔原文〕初六。晋如，摧如，贞吉，罔孚；裕，无咎。

象曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

〔解析〕“初六”爻位居卦象之下，象征人初入社会；又阴虚不实，比喻没有根基。虽有进取之志，却无进取之时，屡欲上进，屡受摧残、压抑。这时候，权宜之计是坚定志向，涵养正气，恪守正道，前途才能吉祥如意。由于功业未建，德行未显，在人们心目中还没有树立起信誉和声望，所以不能满足于微不足道的成绩。做到宽松裕如，日新其德，就不会给前途造成什么损失。

象辞说：屡欲进步屡受摧抑，唯有独立不惧行使正道，宽松自

如地对待前途,就没有什么损失,何况还未得到任命。

(原文)六二。晋如,愁如,贞吉。受兹介福,于其王母。

象曰:于其王母,以中正也。

(解析)这句爻辞记录了很原始的中华民族生息繁衍的状况。远古时代,人们称爷爷一辈人为“王”。再向前追溯,中华民族在只按照母系区别人群的时代里,称始母群的女首领为“王母”;后来又用“王母”称呼始祖母。“六二”爻欲继续升进,但前面的“六三”、“九四”、“六五”爻合成八卦之“坎”(☵),“坎”象征加倍的忧愁,“六二”爻再前进就面临着忧愁,所以爻辞说:“晋如,愁如”。

遥想洪荒时代,新的一群要从始母群中分离出去,开拓新的生活领域,这是新群的升格和进步,是很吉庆的事。但面临着迷雾重重、到处是艰难险阻的自然界,如何维持群体的生存繁衍,确实值得忧愁。只有正守志向,以正道团结群体,去争得吉祥如意。

始母群始终在惦念着去独立谋生的儿女子孙,常常给予新群以精神上的鼓励和物质上的帮助;于是,新群的人们激动万分地唱起了颂歌:“受兹介福,于其王母。”(年年享受到生活保障的幸福,是谁给的呀?是王母。)

“兹”,“年”的意思。见《孟子·滕文公下》:“去关市之征,今兹未能,请轻之,以待来年,然后已。”象辞对爻辞没有更新的发挥。

(原文)六三。众允悔亡。

象曰:众允之志,上行也。

(解析)“六三”爻不象“六二”爻居中守正,可以进而得福;欲进而不得其位,因而产生了悔恨。但是,“六三”爻居下“坤”之上,和众阴爻同类又共谋上进,悔恨也就会很快消失。如象辞所说,众阴爻附和“六三”爻的志向,大家一齐向上行进。

(原文)九四。晋如,鼫鼠贞厉。

象曰:鼫鼠贞厉,位不当也。

(解析)“鼫”,读 shí,鼫鼠又称“梧鼠”,居土穴树孔中,形体比

家鼠大，头象兔子，尾巴有毛，皮青黄色。鼫鼠有五种技能：会飞，能游水，能爬树，会直立行走，利用现成的洞穴藏身。但没有一样技能精通自如。“九四”爻中提到鼫鼠，是因为“九四”爻和下面的“六三”、“六二”两爻合成八卦之“艮”(☶)， “艮”象征山中野兽，由此而得来。又因为“九四”合“六五”、“六三”成八卦之“坎”(☵)， “坎”象征艰险，所以用鼫鼠比喻没有大本事经常陷入困境的人。不努力学习精通一门学问或一项技术就梦想晋升，是非常危险的想法。

象辞只从爻位的阴阳二性“当”与“不当”训释爻辞，未能体察真正含意。

(原文)六五。悔亡，失得勿恤，往吉，勿不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

(解析)“六五”爻居上“离”之中，比喻中虚外明。“六五”爻又是卦象主位，明主既谦虚又能识人善任，就给大臣的晋升创造了一个良好的条件。而明主委任大臣办事，从不计较他们的得失，就使德政的实施畅行天下，从来没有什么不利。而且如象辞所说，往往有值得庆贺的事发生。

(原文)上九。晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

象曰：维用伐邑，道未光也。

(解析)“上九”爻处“晋”卦卦象顶部，比喻阳刚过亢，所以爻辞说“晋其角”。一味追求晋升，而不适时而止，就象日过中午一样，将会盛极而衰。过于盛气凌人，好用强力压服群众，所以爻辞说“维用伐邑”。“维”，同“惟”。危难到来时要谨慎地采用显示武力的办法，显示武力毕竟不是施行德政的正道。如象辞所说：到不得不用武力征服民心时，德政已衰败了。

䷔ 明夷卦 离下坤上

〔二进制变码〕 000101(数)5

〔卦象判词〕韬光养晦

〔卦理歌诀〕人身伤害，明夷之灾；逢蒙大难，墨面蒿莱；看到光明，壮志不衰，总结教训，逆境可开。

〔卦象观察〕“明夷”卦卦象下“离”为日，上“坤”为地，寓意太阳落入地下，大地没入夜的黑暗。引申入人事现象说理，生发出两层含义：社会上没有光明时，力图去干一番事业，难免不遭到黑暗势力的伤害。再则，承接“晋”卦卦义去说明，愈是人生得意之时，愈要韬光养晦，不外露声名才华，收敛锋芒，隐藏行迹，以免招致世俗的嫉妒和邪恶的暗算。因为卦象是日入地下，就得出了“明夷”之象。“明”，光明；“夷”，伤害。“明夷”之意就是光明被伤害。

〔卦气分析〕卦象中下“离”以阴气为主使，得阳气作用生火发光，是中虚外阴之象。阳气升火发光，耗费能量，本已无力升进，而上“坤”重重阴气浓浓地包围上来；欲生火但阳气不足以和合太多的阴气，欲发光但周围夜雾茫茫，只有韬光养晦，保身待时。

〔卦辞解析〕

（原文）明夷，利艰贞。

（解析）此卦辞相当原始古朴，在术语“利贞”中嵌入一个“艰”字，以区别于其他卦卦辞中的“利贞”。这就一语中的，说明“明夷”卦象征的是艰难时世，自然要坚守其志，固守其贞，涵养德行，厉练节操，一旦时机到来，雄飞天际，大展宏图。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺。以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

（解析）彖辞说：光明被大地淹没，是“明夷”的卦象。内心保持美德的鲜明，而外表做出委屈求全的柔顺。处于艰难时世更要贞守志向，隐藏才干，不外露明显的行迹。

“以蒙大难，文王以之”，说的是周文王被商纣王囚禁羑里的历史事件，参见“坎”卦“六四”爻爻辞“樽酒簋二”的解析。

“内难而能正其志，箕子以之”，说的是商纣王迫害箕子的历史

事件。箕子是商纣王的叔父，官至太师。曾劝谏纣王，纣王不听，把他囚禁。因为是统治集团内部的矛盾斗争，所以说“内难”。“以之”，能够做到这样。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：明入地中，明夷。君子以莅众。

（解析）象辞说：光明隐没入地中，是“明夷”卦的卦象。品德高尚而又有才干的人，在艰难时世，要用德行感化群众，依靠群众来保护自己免遭邪恶势力的伤害。“莅”读 lì，到临。

〔爻象解析〕

（原文）初九。明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食；有攸往，主人有言。

象曰：君子于行，义不食也。

（解析）这一爻辞说了两件事，其一是说“鸡飞”，其二是说“行路”，都用来比喻和形容人在受到伤害后急忙逃离灾难的情形。“离”象征兵器，由此引申出伤害。“离”又象征野鸡，野鸡飞时贴着地面，垂着翅膀，所以被“初九”爻辞引用，比喻人在受到伤害后悄悄地远离。在远行的路途中，仓促避难，饥不择食，有时三天吃不上一顿饭。到别人家去投宿时，神色仓惶，引起主人的怀疑，并且被所遇到的人悄悄议论。但如象辞所说，逃避灾难的目的不是为了乞求饭食，而是为了保存自己，以图东山再起。

（原文）六二。明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

（解析）“六二”爻合“九三”爻如“巽”的下截(==)， “巽”象征股部，又因为是下截“巽”象，顺从古代右上左下的次序，象征左股。“六二”爻变阴为阳，下“离”(☲)变“乾”(☰)， “乾”象征马。左股受伤了，用健壮的马匹代步，藉以拯救出险。由于营救的迅速，虽然受到伤害却能逢凶化吉。

象辞说：顺应了事物变化的规律，做到了迅速应变。

(原文)九三。明夷于南狩，得其大首，不可疾，贞。

象曰：南狩之志，乃得大也。

(解析)“九三”阳爻居下“离”的顶部，“离”象征兵器，“九三”即象征锋芒。锋芒所向，讨伐黑暗。对应于“上六”，“上六”位居至极，是黑暗势力的大头目，也是“九三”讨伐的对象。因为“离”又象征南方、光明，就用来比喻进步力量。“离”所象征的兵器，为狩猎、战争所用。把这几个象征的意义合起来，就是爻辞所说的“南狩”。虽然讨伐黑暗势力捉到大头目，但彻底根除黑暗势力又不可操之过速，而是要经过长期的艰苦卓绝的斗争，才能够让光明重照天下，让正义重返人间。如象辞所说，并非图一时功利，而是为了远大志向的实现。

(原文)六四。入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

象曰：入于左腹，获心意也。

(解析)《说卦》说：“坤为腹”。在“坤”象三阴爻中，上为右，中为中，下为左。“六四”爻居下，即象辞中所说的“左腹”。“入于左腹”之意并非指左腹受到伤害，左腹上部即心脏部位，既探入左腹，就可窥察心脏。因此，“获明夷之心”的寓意，就是说已经察知对方即将伤害自己的阴谋。为了不做无谓的牺牲，就匆匆忙忙地出门远去，离开危险的环境。

象辞与爻辞意思相同。

(原文)六五。箕子之明夷，利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

(解析)照应卦辞分析，“六五”爻居上中之位，象征昏庸的君主。跟随这样的君主干事，会象箕子被商纣王迫害那样受到伤害。正直的人唯有忠贞于志向，韬光养晦，保身待时。

象辞说：在昏暗的统治下要坚守正道，不让人间的光明熄灭。“息”，同“熄”。

(原文)上六。不明晦，初登于天，后入于地。

象曰：初登于天，照四国也；后入于地，失则也。

〔解析〕“上六”爻为上“坤”的顶部，象征特别昏暗。下应“六五”爻象征的昏庸的君主，寓意是说，既为人主，本应让光明照遍四方，但刚拥有天下就摧残正义，好象太阳落了地。正如象辞所说，这是违背了社会发展进步的规律啊！

二、互敬互谅相见欢——释家人、睽二卦

尽管“遁”、“大壮”、“晋”和“明夷”四卦教给人们很多成就事业的道理和方法，但《易经》仍没忘记提醒人们：家庭是事业的避风港。在奋求事业成功的同时，还应该致力于建立起一个温暖和谐的家庭，维持永恒持久的夫妻关系。

“家人”卦和“睽”卦，从家庭伦理方面对人生做出了概括和总结，深刻地阐述了家庭和谐对于社会秩序稳定与安宁的促进作用和积极意义。

家人卦 离下巽上

〔二进制变码〕 110101 (数)53

〔卦象判词〕家道平安

〔卦理歌诀〕家庭道德，内外有别；男女分工，有制有节；相濡以沫，细心关怀；白头相守，积代恩泽。

〔卦象观察〕“家人”卦卦象中，下“离”象征火，上“巽”象征风。火得风相助，愈燃愈旺；风自火发生，愈刮愈猛。风越吹越大，火越烧越旺，风与火相辅相成，相致相用，比喻夫妻双方同心协力，互助互勉，把家庭生计操持得红红火火。因此，用“家人”做这一卦象的卦名。

〔卦气分析〕卦象中六爻，四阳两阴，以阴气为主使，象征操持家计主要靠女子。下“离”“六二”爻居中，按卦理象征妻子正守其

位，家道可以兴旺。下“离”的阳气得中位的阴气和合，化火生光，比喻家庭的温暖。但如留恋家庭温暖，对于干事业来说，未免儿女情长，英雄志短。于是“九三”爻阳气主动上进，合“六二”、“六四”两爻成八卦之“坎”，“坎”象征艰险，提醒要居安思危；“九三”爻又合“六四”、“九五”两爻成八卦之“离”，“离”象征光明，寓意光明前途正在召唤。再合下“坎”上“离”成“未济”卦卦象(䷿)，深进一层说明，家道虽安，万事未济，仍须积极进取。

〔卦辞解析〕

(原文)家人。利女贞。

(解析)卦辞为什么只提倡女贞而不提倡男贞？这就要上溯到母系氏族社会甚至于更为原始的始母群时代，去考察当时的社会分配状况。在一夫一妻制家庭出现以前的母系家长制家庭、对偶婚家庭、群婚家族直至最原始的血缘家庭中，都由妇女领导着庞大的家庭，掌管着向每个家庭成员分配生产资料和生活资料的权力。由于是妇女分配生产资料和生活资料，家庭(或者“大家庭”)成员们就希望和要求女家长光明正大，一碗水端平。“利女贞”当是这种平均观念的反映。

至于说“利女贞”是要求妇女保持贞洁，显然是带有封建色彩的后起意义。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正；正家而天下定矣。

(解析)彖辞说：“家人”卦的卦义，是女子正守妻位在家内，男子正守夫位在家外。卦象中下体“六二”爻对应上体“九五”爻，象征夫妻各正其位。有男女而有夫妻，有夫妻而有家庭，有家庭而有社会，有社会而有国家。男和女都能明白怎样承担对家庭、对社会、对国家的义务和职责，这是天地之间最大的道义。家中的人称为“严

君”，“严”有敬重之意，严君即对父母的称谓。子女敬重父母，父母严谨持家，从而使家道整齐，伦常分明。“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇”，展开了家庭伦理的次序。“父父”，其中第二个“父”字作动词理解，即“父亲承担起做父亲的责任”，以下依此类推。意思是大家在家庭中各正本分，各尽其能，和睦相处，共同维护家庭的兴旺。家道正否，影响到社会秩序的稳定与和谐。所以，树立起良好的家庭伦理道德，天下的安定也就有了巩固的社会基础。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：风自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

（解析）象辞说：风从火生出，火得风更旺，是“家人”卦的卦象。受到“家人”卦卦象相辅相成寓意的启发，品行高尚的人不论是在家庭内还是在社会上，都要做到说话实在，要为办事而说，不说废话、空话；行动也要有始有终，不但要有好的开头，而且要有好的结果。

〔爻象解析〕

（原文）初九。闲有家，悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

（解析）“闲”，限制、约束。在这句爻辞中用“闲”，是“防闲”一词的省略。“防闲”，防备和禁止。爻辞从“初九”爻变性化出，“初九”爻变阳为阴，成“初六”，合“六二”、“九三”两爻成八卦之“艮”（☶），象征门户和防止。引申其意是，在持家之始就严格施行治家之道。防止家庭发生变故。如果等到家道悖乱之后再行治家之道，就已经造成了悔恨。而一开始就从严治家，悔恨会立即消失。所以，爻辞说：“悔亡”。也如象辞所说，兴旺家庭的目的，是为了维护社会和谐。

（原文）六二。无攸遂，在中馈，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

（解析）“遂”，“进”的意思。“馈”，读 kuì，送食物给别人，泛指饮

食。“六二”爻是妻位，爻辞描述妻子持家，而不再向社会进取；操心于饮食等家务，默默地牺牲自己，支持丈夫的事业成功。这种东方女性的美德，给家庭带来了吉祥喜庆。象辞说妻子奉行柔顺之道，处卑下之位，意义太陈旧，不足取。

（原文）九三。家人嗃嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

（解析）“嗃”读 hè，“嗃嗃”，表情很严厉、很严肃。“嘻嘻”，欢笑和喜乐的表情。“九三”爻为下“离”顶部，又居“六二”妻位之上，象征一家之主。治家免不了过于严肃，有时也暗自后悔太严厉，但为了家庭平安吉祥，不得不这样做。如果纵容妻儿不分老少，嘻嘻哈哈，逸乐无度，最终还是要发生后悔和羞辱的事。

象辞说：家主虽然严厉，但未失治家之道；妻儿过分喜乐，有失伦常礼节。

（原文）六四。富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

（解析）按卦理分析，阳主义，阴主利。“六四”爻上应“九五”夫位，下接下“离”中虚外明，上也顺，下也顺，办事自然通达顺利。据《说卦》，“巽”象征三倍的盈利；“六四”爻居上“巽”之下，以虚受实，没有盈溢之象。所以爻辞说能使家庭致富，大吉大利。象辞从爻辞化出。

（原文）六五。王假有家，勿恤，吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

（解析）这一爻爻辞揭示了治家的目的，升华了治家的意义。最高统治者凭借一个个和睦家庭做社会基础，使普天下形成了一个人人相亲相爱的大家庭。国家兴旺发达，社会秩序和谐稳定，还有什么可担忧呢？到处洋溢着吉祥喜庆的气氛。象辞从爻辞化出。

（原文）上九。有孚，威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

〔解析〕“上九”阳爻居卦象爻位之极，象征奉行治家之道效益显著。家主对待家庭成员，以诚信相待，用美德去感化，但又不溺爱，以威严决断家事，使家庭始终吉祥如意。

象辞说：用威严治家获吉，是因为对自己也不宽纵。

“家人”卦对治家之道的总结，以及联系社会、国家分析家庭稳定的社会意义所归纳的卦理，在家庭刚刚产生的原始社会，这种认识非常可贵，是中华民族精神文明宝库中不可等闲视之的精品。

睽卦 兑下离上

〔二进制变码〕 101011 (数)43

〔卦象判词〕求同存异

〔卦理歌诀〕水火难容，其志不同；求同存异，化异为同；避离恶人，择善相从；疏通感情，其乐融融。

〔卦象观察〕“睽”卦卦象下“兑”为泽，象征水，上“离”象征火；火燃烧向上，水流淌向下，是不和谐的自然现象。引申入人事，也是志趣不相投的模样。所以用“睽”字做卦名，非常恰当地概括了违常与不和谐的社会现象。

再察卦象，下“兑”象征少女，上“离”象征中女，处于一个卦象之中，比喻一家有二女。二女虽同居一家，却不可能同嫁一人，所以也具有违常、不相同、不和谐的寓意。

〔卦气分析〕如果按卦理原则分析，“睽”卦卦象是“九二”对“六五”，夫居妻位，妻居夫位。下“兑”为阴柔，象征丈夫的“九二”爻居“兑”象之中，没有阳刚之气，不仅不能立身于社会，而且也不胜任家中之位。上“离”为火躁之气，象征妻子的“六五”居“离”象之中，不温柔贤惠，而且火气极旺，易亢易怒。这样的家庭，很难和谐。

〔卦辞解析〕

〔原文〕睽，小事吉。

〔解析〕人心不齐，难于大事，从社会到家庭，无不如此。处于

“睽”卦象征的时期，因为人心违背，人际关系紧张，只能干一些个人力所能及的小事。但因为发生了矛盾，暴露了缺点，又利于疏通感情，夫妻互谅，达到新的和睦，所以卦辞仍说“吉”。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说（悦）而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉！

（解析）“睽”卦卦象中，“离”象征的火火焰向上，“兑”象征的泽水流向下。“离”象征的中女和“兑”象征的少女住在一起，但志向与行动不可能协调相同。“兑”象征和悦，凭借柔顺之道向上行进，依附于“离”象征的光明。阴爻“六五”虽然柔顺力弱，但因为居于外卦之中，下应内卦中位“九二”阳刚之爻，办些小事还可以获吉。

万事万物的运动表现着矛盾对立，存在呈现着形式对应，违背与不和谐，成为自然界的正常现象。天和地一阳一阴，一“乾”一“坤”，从个体说，违背而不和谐，但造化万物、养育万物的功用却是相同的。男和女生理有别，性征各异，但感情可以交流，意志可以沟通。天下万物各有各的种类，各有各的形状；但服从自然规律去发展去变化，其生长、衰灭的过程基本上相同。因此，到发现事物发展变化出现了违背与不和谐的时候，进行疏导、调整，进而和合、求同，就使宇宙秩序和自然规律的作用更大地发挥了啊！

〔象辞解析〕

（原文）象曰：上火下泽，睽。君子以求同存异。

（解析）象辞说：上“离”象征的火和下“兑”象征的泽，组合成“睽”卦的卦象。理解了违背与不和谐的合理性与同一性，有道德的人应该做到求大同，存小异。

〔爻象解析〕

（原文）初九。悔亡，丧马，勿逐自复。见恶人，勿咎。

象曰：见恶人，以避咎也。

（解析）爻辞全是从《说卦》列举的象征化出。下“兑”象征毁折、脱落，有丧失之象。“六三”、“九四”、“六五”三爻合成八卦之“坎”（☵），“坎”象征急性子的马，又象征强盗。所以，在爻辞中出现了“丧马”和“恶人”。

“初九”爻居卦象之下，象征不和谐刚刚开始；有了悔恨，但及早疏通和同，悔恨很快就会消失。虽然马跑了，但老马识途，还会自己回来。远远地躲开恶人，就不会有灾难。这一爻爻辞用“老马识途”和“远避恶人”两件事来说明，与善良的人发生了不和谐，经过疏导后很快地化异为同；但若与邪恶的人发生了不和谐，由于不是同类，只有远远地避开伤害。

象辞所说与爻辞意思相同。

（原文）九二。遇主于巷，无咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

（解析）这一爻爻辞用变爻生义的方法组织内容。变“九二”阳爻为阴爻，成“六二”，合“六三”、“九四”两爻为八卦之“艮”（☶），象征狭窄的路，爻辞中就出现了“巷”。“九二”阳爻上应“六五”阴爻，“六五”阴爻为卦象主使，所以爻辞又说：“遇主于巷”。本来就是爻位刚柔对应，相遇顺理成章，没有什么灾难和过失。如象辞所说，不会丧失正道。

（原文）六三。见舆曳，其牛掣。其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，位不当也；无初有终，遇刚也。

（解析）“六三”爻合“九四”、“六五”两爻为八卦之“坎”（☵），象征车轮，引申为大车。远古用牛拉车，即爻辞所说“舆曳”、“牛掣”。“六三”爻又合“九二”、“九四”两爻为八卦之“离”（☲），象征眼睛。因此，先看到了牛拉的车子，后看到了驾车的人。驾车的人什么模样？受了凿额削发之刑还被割去了鼻子（天，即凿额削发之刑；劓，即割鼻子的刑罚）。牛是自由放牧的却被用来拉车，驾车的人技术

很高却受了刑罚，在当时的人们看来，都是违背事理与习俗不和谐的事情。但新事物的发生总会被人逐渐接受，由违背转向遵循，由不和谐转向和谐。

象辞说：看见了牛拉车，总觉着驾车的人位置不恰当。没有好的开始却有了好的结果，是遇到阳刚之气的主使支配吧！

（原文）九四。睽孤，遇元夫。交孚，厉，无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

（解析）“九四”爻上下位都是阴爻，不是同类，显得孤立。但和“六三”阴爻相近，又居其上，如按卦理看待，“九四”和“六三”也是夫妻之象，如爻辞所说“遇元夫”。本来，“六三”和“六五”一起疏远“九四”，但“六三”没想到遇见了元配的丈夫。这个例子也是用来说明先异后同的道理。为了求同存异，双方诚恳地交换意见，疏通了感情，和合了意志，这样，夫妻志同道合，就能够征服危难。

象辞从爻辞化出，说理无新意。

（原文）六五。悔亡，厥宗噬肤。往何咎。

象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

（解析）“六五”爻象征的妻子居卦象中夫位。妻居夫位，难以应酬家里、家外大事，免不了悔恨，和丈夫不和谐。但“九二”还算听话，能随时响应妻子的号召，“六五”爻的悔恨也就消失了，和丈夫又趋于和好。好到什么程度？其关系有如宗戚之亲。妻子又难于表达疼爱丈夫的感情，就一口咬住了他的肩膀！

象辞说：夫妻俩化异为同，齐心合力，干任何事情都能得到喜庆。“厥”，其。

（原文）上九。睽孤，见豕负途。载鬼一车，先张之弧，后说（脱）之弧。匪寇，婚媾，往，遇雨则吉。

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

（解析）“上九”爻处卦象顶部，有孤立之象。“豕”，野猪。“负途”，向前行为正，迎面来为负。“匪寇”，“匪”同“非”，不是强盗。

“上九”阳爻下面的“六五”、“九四”、“六三”等爻合成八卦之“坎”(☵)，象征车轮，又象征隐伏，从隐伏处引申出鬼，所以说装了一车子的鬼。“坎”可象征豕，象征雨，象征弓箭，因此，“上九”爻爻辞全是从中爻互象得出的“坎”生发而来。其寓意是：“上九”处于孤立无援的境地，周围的事物都不和谐。野猪迎面扑来，又有一车子鬼来迷惑。刚刚躲避了这些不利的事，又有一群人向“上九”走来。“上九”先张弓欲射，后来又放下了弓，认出来人不是强盗而是姻亲。在孤立无援的境遇中得到了可靠的帮助，于是化疑云为甘雨，继续前往。

象辞说：之所以将疑云化甘雨，是因为野猪、鬼、强盗都是怀疑心理造成的幻觉；有了可靠的援助，幻觉就和怀疑一齐消失了。

三、轻看得失心底宽——释蹇、解、损、益诸卦

承接前面对“睽”卦的解析，深一层去理解家庭和睦的社会意义，使我们认识到，如果做不到求同存异，化睽为合，就会给生活、工作都带来困阻和艰难。这样，“蹇”卦就承接“睽”卦而设置。

“蹇”卦演绎了于世道困穷之时匡扶时世、救济艰难的道理。人生有险阻，世上多灾难。尽管险阻连着险阻，灾难接着灾难，只要坚持人间正义，团结进步力量，正确策划，反省失误，就能够战胜险阻踏坦途，消弭灾难呈吉祥。对应于“蹇”卦设置了“解”卦，主要阐述解除苦难的具体做法，强调了化解矛盾的重要性，尤其是关于决战决胜气概的描述，给人以很大的鼓舞。试看人生的奋斗，无不是险陷不畏小人恶，狭路相逢勇者胜！

深化“蹇”、“解”二卦演绎的困阻和化解的道理，“损”、“益”二卦共同阐述了损益之道，使人们获取了宝贵的生活经验。人生一世，既要有胸怀天下、克己奉公的美德，也要有自立社会、富己益人的基础。既不能损公肥私，又不能使自己居于无法正常生存的地

步。从不损人利己，但也不过分地损己利人；看待增益与损失，注意掌握时间与场合，以及度与量的变化，这就是中华民族远祖给后人留下的深刻启迪。

䷦ 蹇卦 艮下坎上

〔二进制变码〕 010100 (数)20

〔卦象判词〕险山恶水

〔卦理歌诀〕山高水远，重重艰险；见险而止，途穷当返；结纳同志，以勇互勉；克难匡时，狂澜力挽。

〔卦象观察〕“蹇”的意思是困阻、艰难。察“蹇”卦卦象，下“艮”为山，是阻止；上“坎”为水，是险陷。险陷在前，阻止在后，进也进不得，退也退不得，符合“蹇”的字意。如果把卦象中下“艮”和上“坎”的位置互移，变成下“坎”上“艮”，即成“蒙”卦卦象(䷃)。“蒙”卦卦义为蒙昧暗弱，迷乱困惑，这就反证了“蹇”卦身陷艰险、进退两难的卦义。

〔卦气分析〕上“艮”为山，山之气不是纯阳之气；山气得泽气相润，生云生雾。云锁雾罩，山道崎岖，前不见行路，后不见归途，真是困阻不堪。下“坎”为水、为雨，水之气卑湿凝重，生风化雨，肆虐施威。退有高山阻止，进有大河横亘，行路该是何等艰难？

〔卦辞解析〕

(原文)蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

(解析)“蹇”卦的卦象，象征着山重水复、艰难险阻。“利西南，不利东北”一句，并非实指方向，是就八卦中“艮”和“坤”的方位所言。“艮”的方位是东北，有险山恶水拦路，所以说“不利东北”。西南方是“坤”的方位，但卦象中无“坤”，从中爻互象也得不出“坤”；于是，就采用对应原理，以高山之“艮”对应出平地之“坤”。“坤”象征平原，大道坦荡，所以说“利西南”。这种对应求意的方法，出自“坤”卦“西南得朋，东北丧朋”。“坤”象中本无“艮”为山，但从自身

之“坤”为地，对应出“艮”之山来。“利见大人”即“大人见利”，德行广大、弘扬正道的人能够持中守正，虽遇险而吉。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知（智）矣哉！蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时，用大矣哉！

（解析）彖辞说：“蹇”卦所象征的，是困难，是艰险在前。发现险阻而能够停止，是深深地知晓进退之道啊！“蹇”卦说利西南，是因为在平易之地救难，容易守正持中；又说不利东北，是因为在险阻之地行动，更为困顿穷蹙。只有德行广大、弘扬正道的人，他的行动才能在艰险中获得成功。就“蹇”卦内象而言，二、三、四、五爻都合乎卦理安排的阴、阳爻位置，象征奉行的道义正当，可以安邦定国平天下。处于艰难困阻之时，唯有弘扬正道，勇往直前，才可以发挥大作用啊！

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

（解析）象辞说：用象征山的八卦之“艮”重叠八卦之“坎”，成为“蹇”卦的卦象。德行广大、弘扬正道的人受到卦象启发，遇艰险立即停下来反省自身，加强德行的修持。“反”通“返”。

〔爻象解析〕

（原文）初六。往蹇来誉。

象曰：往蹇来誉，宜待也。

（解析）“初六”爻为卦象开始，比喻刚刚陷入艰难困阻。“往蹇”，前行受阻；“来誉”，退回来另谋良策，因为不冒险犯难，受到人们的称誉。

象辞说：前行遇险，立即停止，适宜于等待化险为夷的时机。

（原文）六二。王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

(解析)“蹇蹇”，艰险连着艰险。“匪”，同非；“躬”，身体；“匪躬”即不是为了个人。“六二”爻上应“九五”爻，“九五”爻象征救难的主使，“六二”爻象征救难的辅佐。“六二”爻受命救难，深入艰险，并不是为了个人利益。既受命于危难之时，必当鞠躬尽瘁，死而后已，如象辞所说，又有什么怨尤呢？

(原文)九三。往蹇，来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

(解析)“九三”爻阳刚欲进，临上体之“坎”，如艰险在前。前进遇险，立即复返。“反”，同“返”。

象辞说：“九三”遇险即返，使陷入困阻的“六二”有了支援，“六二”非常欢喜。“六二”爻居卦象内卦之中，“六二”之喜即“内喜”。

喜从何来？变“九三”阳爻为阴，下“艮”成“坤”(☷)，卦象变成“坤下坎上”，“蹇”卦变成了“比”卦(䷇)。“比”卦之义为亲比，“六二”得“九三”亲比，所以欢喜。

(原文)六四。往蹇，来连。

象曰：往蹇来连，当位实也。

(解析)“六四”爻为上“坎”之初，下接下“艮”，比喻才越高山，又临大河。前进路上多艰险，进也难，退也难。“六四”只有连结“九三”，才能合力出险。

象辞所说“当位实”，是就卦象爻位安排而言。“六四”爻当阴位，阴柔难以自立；前行多遇艰险，并非灾邪所致，是客观规律主使所形成。

(原文)九五。大蹇，朋来。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

(解析)“九五”阳爻为卦象中救难之主，却又身陷艰险之中，所以说“大蹇”。但得到了下体内卦中“六二”对应，有了救难的得力辅佐。再变“九五”阳爻为阴，上“坎”变成“坤”，“坤”象征聚集众人，所以是“朋友”之象。

象辞说：“九五”爻虽然身陷险阻，但因不改志节，又居尊位号召合力克险。所以，不论遇到的险陷多么大、多么多，都有朋友来救援。

（原文）上六。往蹇来，硕吉，利见大人。

象曰：往蹇来硕，志在内也；利见大人，以从贵也。

（解析）“上六”爻为阴，既柔弱无力，又位居卦象顶部，前去无路。只有遇险则返，依靠象征救难之主的“九五”，才能获得大吉大利。

“大人”，指九五爻象征的救难之主。“硕”，大；“硕吉”即大吉。

象辞说：遇险立即返回，获得大吉利，是立志随从“九五”克险。按卦理阴为卑贱，阳为尊贵，“上六”阴爻返回依靠“九五”阳爻，即“从贵”之象。

解卦 坎下震上

〔二进制变码〕 001010 (数)10

〔卦象判词〕克险济难

〔卦理歌诀〕蹇连往复，苦难解除；雷雨大作，荡涤污浊；持中克险，不畏邪毒；决战决胜，开拓前途。

〔卦象观察〕“解”卦卦象中，下“坎”为水、为雨，上“震”为雷。雷雨大作，彻底洗刷了天地间的污浊，一切矛盾荡涤尽净，是化解、解脱之象。“坎”又象征车轮，引申为大车；“震”又象征坦坦大道。承继“蹇”卦卦义，离开了险山恶水，车轮滚滚地行进在大道上，也是化解、解脱之象。

〔卦气分析〕卦象中六爻四阴二阳，以阳气主使卦气运行。下“坎”为险，但阳刚居中，勇气不减，自当主动奋力出险。上“震”为雷，一阳气主动亢进，与阴气相搏，激发迅雷。两阳气合力前进上升，阴气的壅阻望风瓦解。

〔卦辞解析〕

(原文)解。利西南。无所往，其来复，吉。有攸往，夙吉。

(解析)“解”卦卦义从“蹇”卦延伸而来，因已化解艰难，所以说“利西南”。卦辞向人们列举了前进的两种可能性，如果化解艰难时无力继续前进，那就立即休整，积聚力量，也很吉利。如果能够继续前进，那就夙愿不改，志在必行，一样获吉。“夙”读 sù，仍旧、素常。

〔彖辞解析〕

(原文)象曰：险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也；其来复吉，乃得中也；有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之时，大矣哉！

(解析)“甲坼”，坼，读 chè，谓草木种子外皮开裂而萌芽。

彖辞说：在艰险中行动，在行动中脱险，是“解”卦的寓意。解除险难利于向平易之地行动，可以前往聚集群众。如果不能继续前进而复返原地，也可以获吉而且能够持中。如果继续前进以依照原来志向行动，不仅获吉而且能够成功。这是因为：天地之间的矛盾化解而雷雨大作，雷雨大作又促使百果草木萌芽生发；大到天地，小到草木，困阻全部化解。在这个时候去成就事业，前途真远大啊！

〔象辞解析〕

(原文)象曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

(解析)“赦”，减免。“宥”，读 yòu，赦免，引申其意为减轻。“罪”，不作“犯罪”、“受刑”解，引申其意为“痛苦”、“苦难”。

象辞说：雷雨大作是“解”卦卦象的象征。卦象提醒成就事业的人，应该减少和纠正施行德政中的过失，减轻天下的负担，以缓解人民的苦难。

〔爻象解析〕

(原文)初六。无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

(解析)“初六”爻位当下“坎”之下，比喻刚遇到艰险。上应“九四”爻，“九四”爻阳刚健进，能够迅速帮助“初六”爻解脱苦难。所

以，爻辞只用一个术语“无咎”来概括“初六”爻的象征意义。

象辞中说的“刚柔之际”，即指“初六”阴爻和“九四”阳爻对应。“际”，交际，引申其意为对应。

·（原文）九二。田获三狐，得黄矢，贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

（解析）“九二”爻爻辞从象征意生化而出。“坎”象征弓箭，引申其意即爻辞中的“田”（田猎）。“三狐”，三非实指数量，“九二”合“初六”两爻成八卦之“艮”的上截，“艮”象征野兽，狐在其内。下“坎”象征隐伏，狐也可从此象征得出。

旧说狐象征以媚邪迷惑人的小人，卦象中除去居上体之中的“六五”爻外，还剩三阴爻，象征三个小人，即“三狐”。本书认为此说立意陈旧，又过于牵强附会，不妥当。因为，把狐做为妖媚的象征，和远古时代的思想意识根本搭不上边。如《尚书·大传》说：“文王拘羑里，散宜生之西海之滨，取白狐青翰献纣，纣大悦。”这足以说明，直到西周时代还是把狐做为瑞兽（吉祥物）来看待的。狐的出现，象征着天下太平，国家吉祥。

另外，在远古时代人们的心目中，狐还是勇敢、智慧、仁义的象征和化身。如《礼记·檀弓上》说：“古之人有言曰：‘狐死正丘首，仁也’”。这就又证明，很古很古的时候，中华民族的远祖认为狐有三种美德：“其色中和”（态度平和）、“小前大后”（群行时小狐前面带路，老狐随后）、“死则丘首”（死不忘本，安不忘危）。这一点《孝经》中也有证明，《孝经·援神契》说：“德至鸟兽则狐九尾。”如果根据上列历史典籍中关于狐的描述，那么，这一爻的爻辞和象辞就可以理解为：“九二”爻居坎陷之中，但持中守正，勇于解难；就象打猎时擒获象征祥瑞的狐，而且还得到了射狐的箭头，真是太吉祥如意了！

·（原文）六三。负且乘，致寇至。贞吝。

象曰：负且乘，亦可丑也；自我致戎，又谁咎也。

(解析)“六三”爻是下“坎”的上位,“坎”象征车,所以“六三”爻为乘车之象。“六三”阴爻合“九四”阳爻为八卦之“巽”的下截(==),“巽”象征谋利,又据此象征得出负,即负贩、小商贩。参见《礼记·曲礼上》:“夫礼者,自卑而尊人;虽负贩者,必有尊也,而况富贵乎?”下“坎”又象征强盗,所以爻辞中出现了“寇”。

综合上面的分析,爻义是:肩挑背驮的小商贩,居然坐上了与身份不相称的华贵的车子,招引来强盗抢劫他。象这样自己惹麻烦遭受苦难的人,谁又愿意去解救他呢?弘扬正义也得看对象,否则会使自己悔恨莫及。

象辞说:小商贩坐着华贵的车子,也应该感到羞耻;自己招惹来强盗,又埋怨谁呢?

(原文)九四。解而拇,朋至斯乎?

象曰:解而拇,未当位也。

(解析)“拇”指足的大趾,从上“震”象征的足得出。因“九四”爻刚离开下“坎”,处于上“震”的初位,用大脚趾象征苦难刚刚解除。但是,帮助彻底解除苦难的朋友来了没有?他又在哪里?所以象辞说,刚解脱苦难没有得到更多的朋友的信任与支援,是因为还没有找到合适的社会位置。

(原文)六五。君子维有解,吉。有孚于小人。

象曰:君子有解,小人退也。

(解析)“六五”爻居卦象之中尊位,象征解难之主。由于下应“九二”克难之臣,得以解除苦难,获得吉祥。在苦难中验证了奸邪,识别了小人,把小人逐退,就彻底地解除了苦难。

象辞与爻辞同义。

(原文)上六。公用射隼于高墉之上,获之,无不利。

象曰:公用射隼,以解悖也。

(解析)“隼”,读 sǔn,性情凶残的猛禽。“墉”,读 yōng,城墙。下“坎”象征弓箭,引申出射猎;上“震”象征龙,从龙在天空飞引出凶

猛的隼，所以爻辞说：“射隼”。“高墉”，变“九四”阳爻为“六四”阴爻，使上“震”变成上“坤”(☷)， “坤”象征土，远古时代用土筑城，得出了“高墉”，即高墙。爻辞的寓意是：解除苦难的行动，已经发展到“上六”爻象征的决战阶段，尽管制造苦难的邪恶势力象鹰隼一样凶残，也被一箭射落而擒获。正义的力量，从来是无往而不胜。

象辞说：公候用射隼的事例来鼓励克服艰险，以解除天下的悖乱。

损卦 兑下艮上

〔二进制变码〕 100011 (数)35

〔卦象判词〕转损为益

〔卦理歌诀〕损下益上，损柔益刚；当损则损，正常现象；损中得益，损益有方；损益之道，察度知量。

〔卦象观察〕卦象中下“兑”为泽，上“艮”为山，山被湖水冲刷，逐渐坍塌。“艮”又为瓜果，“兑”又为脱落，瓜果熟透了自然脱落。两种象征都寓意损毁、损失，“损”卦由此得名。

〔卦气分析〕《说卦》说：“山泽通气”，下“兑”为泽生发泽气，上“艮”为山生发山气。泽气通入山，化为云、雾、雨、雪，滋润草木，草木吸取山体营养，是损山之象。云雾遮住山，雨雪浸泡山，也都是损山之象。辩证地看，草木繁盛虽取于山又养山，山又从泽气得益。泽为了不间断地升腾泽气，又必须经常地消耗蓄水，使自己受到损失。

〔卦辞解析〕

(原文)损。有孚，元吉；无咎，可贞；利有攸往。曷之用？二簋可用享。

(解析)“损”卦的卦义象征不断地损失。为了减少损失，应该用真诚的态度去衡量，当损则损，用适量的损失换来经常的得益。如果通晓损益之道的根本情理，在损失中也可以获得吉庆。有时候损

失不是什么过失，反而可以促使贞守正道，利于有益的行动。

“曷之用？二簋可用享”一句，从语气文风上来看，可能如刘大钧所说，是《损·文言》的残余。其意思是说，怎样在损失的时候表示诚意？两盘祭品就可以用来祭祀。“曷”，通“何”。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

（解析）彖辞说：“损”卦的卦象是损失下面而增加上面，采取的做法是为了服从上面的需要不惜减损自己。不论是减损自己还是减损他人，都要诚实地掌握度和量，才能获吉祥而无过失，而且可以弘扬正道，利于自己的行动。为了表示诚意，在减损时用两盘祭品也能祭祀；但这只是在受到损失，物品不丰富时才采用，不能经常这样做。还要根据时间、场合等社会条件的制约，过刚就适量地减损一些，过柔就适度地增加一些。总之，掌握损失和得益的盈满与亏虚，应该顺应时势施行损益之道。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

（解析）象辞说：高山下有湖泽，是“损”卦卦象的象征。施行德政的人用减损的办法，惩罚贪婪者的怨恨，窒息他们暴敛致富的欲望，使社会分配不公逐渐趋向均衡。

〔爻象解析〕

（原文）初九。已事，遄往。无咎，酌损之。

象曰：已事遄往，上合志也。

（解析）“遄”，读 chuán，迅速。“已”，停止。

“初九”爻阳刚中实象征富裕，对应的“六四”爻阴柔中虚象征贫困。引申两爻的象征化出爻辞，寓意是：发现别人受到损失，立即停下自己的事不做，迅速赶去帮助。这不算是过失，但应该斟酌自

己的实力，适度适量地减损自己，去增益别人。

象辞说：停下自己的事迅速去帮助别人，是上下之间志同道合。

（原文）九二。利贞，征凶，弗损，益之。

象曰：九二利贞，中以为志也。

（解析）“九二”爻是下“兑”中仅剩的一位阳爻，象征已不太富裕，又居阴位，已是自损。上应上“艮”中位的“六五”爻，损阳补阴已无力进行，只有持中守正，不再行动，以避凶险。不再减损，缓求得益。如象辞所说，以损益之道的适度适量为准则。

（原文）六三。三人行，则损一人；一人行，则得其友。

象曰：三人行，三则疑之。

（解析）卦象中下“兑”象征少女，和“离”象征的中女、“巽”象征的长女，三人同居一家。当向女方要求付出利益去补足男方时，少女“兑”就自愿牺牲，保全两个姐姐，让自己蒙受损失。接受补偿的男方只来了一个人，即“艮”象征的少男。少女遇少男，就象“咸”卦说的那样，两人在交往中建立了感情，成了好朋友。（象辞对爻辞的解释违背爻义，可弃之不顾。）这一爻演绎了“损中得益”的道理，展示出损与益的辩证关系。

（原文）六四。损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

（解析）用变爻释义的方法，把“六四”爻变阴为阳，合“六三”、“六五”两爻成八卦之“坎”（☵），“坎”象征心病，即爻辞中所说“其疾”。“六四”阴爻下应“初九”阳爻，“初九”阳爻迅速赶来帮助减轻损失，“六四”阴爻也很快地响应。两相合力，损“初九”之阳补“六四”之阴，象征男女交媾，怀孕有喜，不是什么灾难和过失。

象辞无新意。

（原文）六五。或益之？十朋之龟，弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上佑也。

(解析)龟在远古时代用来占卜,《史记·龟策列传》:“纣为暴虐,而元龟不占。”远古时代的占卜,是用来决断疑难之事。“朋”,古代用贝壳做货币,五贝为一串,两串为一朋。“六五”爻居外卦中位,下应“九二”。前面说到“九二”不能损下益上,所以柔弱的“六五”虽居主位,也只能试探地问:“也许可以给点帮助?”但“九二”回答:“弗克违”,意志不可动摇,就是给价值十朋又能占卜用的大乌龟,也不减损自己。但“六五”爻是主使至尊之象,本来就享有吉祥,“九二”不愿损下益上也不要紧。如象辞所说,还可以凭主使地位要求“上九”爻损阳补阴,从上面得到保佑。

(原文)上九。弗损,益之,无咎,贞吉。利有攸往,得臣无家。

象曰:弗损益志,大得志也。

(解析)“上九”爻处于“损”卦卦象的顶部,象征损失已经到了尽头,很快就要向得益转化。所以爻辞说,不再受损失,已经有得益的现象出现,没有什么灾难和过失了,持中守正就可以获吉。因为“上九”爻本身阳刚富实,不但不需要减损下面充实自己,还要减损自己的有余,以补天下的不足。“上九”爻的这种志向,利于采取任何施行损益之道的行动。象以天下为已任的贤臣,一心勤于国事而忘了家。

象辞说:不损失别人还去使他人得益,使奉行损益之道的志向,大大地得到实现。

“损”卦反映的是均衡社会分配的思想观念,卦义未尽,应和“益”卦联系起来理解。

益卦 震下巽上

〔二进制变码〕 110001(数)49

〔卦象判词〕雷厉风行

〔卦理歌诀〕雷动生风,损益适中;普施恩泽,人和政通;民心凝聚,讨逆克凶;均衡收益,天下为公。

〔卦象观察〕在“益”卦卦象中，下“震”为雷，上“巽”为风。雷得风积聚雨云，不断生发；风得雷震荡气场，频频吹起。雷与风相辅相成，相致相用，是得益之象。可用“雷厉风行”概括卦象象征；干任何事都要雷厉风行，否则又从何得益！

〔卦气分析〕一阳起于卦象之下，阳气不堪压抑，迅猛亢进。虽有三阴爻沉沉郁结着阴气，但被初起亢进的阳气鼓荡气场，呼啸生风，搅动得上位两爻阳气不再上升，盘旋向下，接应“初九”阳爻上升。阴气不甘示弱，和阳气激烈相搏，于是迅雷连续升发，怒风也大助声威。一旦化解了天地间阴阳二气的矛盾，雷雨大作，万物皆可得益。

〔卦辞解析〕

（原文）益。利有攸往，利涉大川。

（解析）“益”卦承接“损”卦设置，两卦的卦义共同说明损益之道。“损”卦着重说明“损下益上”，“益”卦则着重说明“损上益下”。其实不是那么绝对，在“损下益上”中有“损上益下”，在“损上益下”中也有“损下益上”；天地间万事万物的损益之道，都是在矛盾对立的过程中与形式对应的存在中互损互益，只不过有着度的深浅和量的多少。只要深刻领悟损益之道的原则和方法，就利于任何实践，利于克服江河般的艰险。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：益，损上益下，民说（悦）无疆；自上下下，其道大光。利有攸往，正有庆，利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆；天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

（解析）彖辞说：“益”卦的原则，是减损上面的事物所有，为下面的事物增益，使老百姓得益后的喜悦遍及天下。从社会上层减少度用以补足社会下层收入，德政就在奉行损益之道中大放光明。能够奉行损益之道，就利于做任何事情，在持中守正的实践中得到吉庆。如果去涉渡江河，就乘坐木船或者搭起木桥，使行旅畅通。得

益是因为先震动而后顺从，日日进步而没有止境。天施行阳气，地以阴气承受，从而化生万物；其给予万物的利益，均衡于天下而不偏厚某个地方。凡是奉行损益之道，应该顺应时势施行，损所当损，益所当益。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

（解析）象辞说：风与雷的象征，组成了“益”卦的卦象。启发奉行损益之道的人，一旦发现美好善良的行为，就象风一样地迅速去仿效学习；一旦发现不合乎持中守正原则的损和益，就象雷一样地果断地去改正。

〔爻象解析〕

（原文）初九。利用为，大作，元吉，无咎。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

（解析）卦象下位的“初九”爻，象征社会底层。由于损上益下，德政的恩泽一直浸润到社会底层，使芸芸众生受到感召，思有所为。有了民心所向和民力积聚，德政的施行成为全体人民的大事。由此而出现政通人和，天下大吉，没有发生灾难。

象辞说：天下大吉，没有灾难；本来不胜任大事的下层百姓，也投身于伟大事业的行动。

（原文）六二。或益之？十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

象曰：或益之，自外来也。

（解析）在“损”卦“六五”爻爻辞中，同样说到“或益之？十朋之龟，弗克违”。这里意思与“损”卦相反，当理解为：能不能受益？用价值十朋的的龟去占卜，也不会违背“损上益下”的原则，可以得益。

“六二”爻上应“九五”爻，下阴从上阳得到了增益。“九五”爻在卦中为施益之主，“六二”爻为受益之民；两爻对应，“六二”爻的受

益更多于其他爻。由于损上体爻位的阳补下体爻位的阴，所以象辞说：“自外来也”。

“王用享于帝，吉”一句，当是《益·文言》的残余，是说奉行损益之道时，君王祭祀天地，祈求赐给吉祥。

（原文）六三。益之，用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

（解析）“六三”阴爻居下“震”之上，临上“巽”之初，是迅雷烈风作用的交点。虽然位置比较危险，却又往往是越历大险越得厚益；既得厚益，做凶险的事也不会有什么过失和灾难。

“有孚中行，告公用圭”一句，当是《益·文言》的残余，是说怀着诚信，拿着作为信物的玉，去请求诸侯大公的帮助。

（原文）六四。中行。告公从，利用为，依迁国。

象曰：告公从，以益志也。

（解析）如前面所分析的那样，“告公从”和“依迁国”两句可能是《益·文言》中的话，“中行”可照应“彖辞”中“木道乃行”来理解。“六四”爻居上“巽”之下，“巽”象征风，又象征木；“六四”爻合“九五”爻又成八卦之“坎”(==)的下截，“坎”象征水、河渠；“六四”爻又邻近“震”，“震”象征动。把这几方面的象征合起来组织爻义：风吹动河里的木，木能载人而行，引申出船。把用船渡人的事例，引入对奉行损益之道说明，就总结了中华民族远祖这样一个思想认识：奉行损益之道，采取适宜的方法和凭借可以使用的器具，就能够更好地实现目的和收到效益。

“告公从”和“依迁国”，是指春秋战国时期小国乞求大国保护，大诸侯就把小诸侯的国都迁到自己的领地。

（原文）九五。有孚，惠心。勿问，元吉。有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志矣！

（解析）“九五”爻居卦象主使之位，象征施益之主。有诚信施益天下，自己也感到宽慰。不要问天下人反映如何，损上益下已使天

下大吉。

“有孚惠我德”一句当是《益·文言》的残余，意思是“六五”之主虽有诚信施益天下，却希望用恩惠换取人民对自己歌功颂德。与前面爻辞的寓意明显相悖。

象辞说：用诚信损上益下使人民享受恩惠，不过问人民有什么反映；体现了我施行的德政，也就极大地展现了志向抱负。

（原文）上九。莫益之，或击之？立心勿恒，凶。

象曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

（解析）“上九”阳爻居“益”卦卦象最上面一位，已是极尽之处。无论是损，是益，都要权衡度与量。

过于克己益人，也背离了持中守正之道。过于克己，削弱了自己的力量，就无法承受天灾人祸的打击。再去要求别人支援自己，反而是自取羞辱了。所以爻辞说：到了不能再减损自己的地步，就不要再帮助别人；或许在自己贫弱时，会受到意外的打击呢？有帮助别人的心愿是好的品德，但不能不顾自己的实际情况，永远减损自己去增益别人，那样做很凶险。

象辞说：自己无力量时，就不要勉强为他人增益，这是普遍的真理。或许受到打击，总是被外部力量发现了贫弱。“偏”，之误，偏即遍的异体字。

综览这一节“遁”、“大壮”、“晋”、“明夷”、“家人”、“睽”、“蹇”、“解”、“损”、“益”等十个卦象的卦义，倡导人们“反身修德”，“日进无疆”，轻看得失，施益天下；无论是争取事业的成功还是维护家业的稳固，都应该顺应时势的发展变化，服从国家和民族的整体利益。这些对人生现象的总结，已经超越了时代的局限；这些修身格言的提出，已经摆脱了特定阶级观念的束缚。不管社会发展到什么时代，八卦和《易经》从“德”和“业”两个方面给予人们的启迪，一直有助于高尚品德的陶冶和融铸，也给人们的行动实践，提供了有益的理论指导。

第三节 刚柔相济和理事之道

《易经》“下经”中关于理事之道的内容，集中反映在“夬”、“姤”、“萃”、“升”、“困”、“井”、“革”、“鼎”、“震”、“艮”、“渐”等十一卦中。其中关于理事之道的概括和总结，语言的逻辑性很强。

首先，从人们自身的所作所为找出得与失，分析是否做到了刚柔相济，要求宜刚则刚，宜柔则柔。由于社会有层次、有等级，上下尊卑的存在并不带有阶级色彩，在任何意识形态和社会制度的社会里，都有着区别上与下的要求和律令。这就提醒人们在办事之前一定要充分认识自己的社会地位，尽力去干好自己职责范围内的工作。

如何做到刚柔适宜和上下分明，“夬”、“姤”、“萃”、“升”四卦通过卦象的演绎和卦气的运行，总结出了“居德则忌”（德行名声愈大愈谨慎地提防微小的过失）、“克刚克柔”（克制过刚或过柔的做法）、“顺时应人”（顺应时势变化和人心变化及情理所容）、“积小以高大”（逐渐积累办好小事的经验再循序渐进地提高与扩大）等经验之谈，为人们办理事务提供了可以遵循的准则。

而“困”、“井”、“革”、“鼎”四卦，又连续演绎了如何从困境中解脱，如何井然有序地工作的道理，希望人人都能做到：既勇于革故，又善于鼎新。至于“震”、“艮”、“渐”三卦，则又从行动与停止、顺境与逆境、安宁与动荡等矛盾现象做出分析，显示卦义，阐述道理，为人们处理好事务，解剖了方方面面的内在情理与发展趋势。

一、克刚克柔识上下——释夬、姤、萃、升诸卦

“夬”、“姤”、“萃”、“升”四卦，从刚柔适度和上下分明这两个方

面,生动而又形象地概括了理事之道。

“夬”卦告诫人们不要象泽水灌溉天空一样多揽闲事,处理任何事务都不要超越职能和权限范围。在爻象的演绎中还化出了另外一层含义,即:光明正大地去用正义战胜邪恶,有利有理有节,既讲求斗争策略,又注意团结群众。把“夬”卦卦象倒置,就得到了“姤”卦的卦象,“姤”卦从人生遭遇的现象立意,分析了办理事务的原则性与灵活性之间的辩证关系。

“萃”卦承接“姤”卦设置,延伸万物相遇的主题,演绎出了万物相聚的情理。继“萃”卦之后,“升”卦主要演绎“渐进”的自然规律和办事情理,关于“积小以高大”的经验总结,仍能给今人料理事物以有益的参考。

夬卦 乾下兑上

〔二进制变码〕 011111(数)31

〔卦象判词〕泽水溉天

〔卦理歌诀〕泽行天上,情理违常;还复溉下,一场空忙;理事决断,不须徬徨;施德天下,善察阴阳。

〔卦象观察〕“夬”,读 guài,果决、决断。“夬”卦卦象中一阴爻凌驾于五阳爻之上,违背了阳尊阴卑的卦理,引起五阳爻合力升进,排除这一逆反现象,把一阴爻挤走。即孔颖达所说:“五阳共决一阴。”卦象中,“兑”象征的湖泽水浇到了“乾”象征的天上,只应灌溉土地的湖泽却去灌溉天空,岂非咄咄怪事!自伏羲氏以后以至于更晚时代的人,不能用科学道理解释这一可能是海市幻景的自然现象,就认为是灾难的征兆。阴气上天了这还了得?要求阳刚之气迅速果断地决除阴气,立即动用武力(卦辞:“不利,即戎。”)。所以用“夬”做卦名。

〔卦气分析〕“夬”卦在“十二消息卦”中值时令农历三月,属于“震”的方位即东方,是阳气盛长的春天,阴气即将最后消散。阳气

每生发于一个爻位，阴气就减少于一个爻位。但卦气运行总是在自下而上又从上返下的轨道上循环，“夬”卦中五爻阳气合力升进排斥一爻阴气之后，又一爻阴气悄悄地积蓄，从下面进入卦象，就成为与“夬”卦互为倒序的“姤”卦卦象(䷫)。这就是说明，宇宙中的违常现象和悖逆行为经常存在，旧的被排除了，新的又在发生。

〔卦辞解析〕

(原文)夬，扬于王庭。孚号有厉，告自邑。不利，即戎。利有攸往。

(解析)“夬”卦的卦象，由下“乾”上“兑”组成。一阴爻居上，就象得势的小人。和小人做斗争，需要决断和讲求策略，也要符合公理。卦辞讲了三种策略：一是“扬于王庭”，在公共场合揭露小人，进行合理合法的说理斗争；二是“孚号有厉，告自邑”，用小人危害天下的罪恶事实教育群众，发布号令，一起去决除小人；三是“不利，即戎”，一旦发现小人危害社会，立即动用武力制止动荡。这三种策略都是正义的，利于指导所有决除小人的行动。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰：夬，决也，刚决柔也。健而说(悦)，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有利，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

(解析)彖辞说：“夬”就是决断，阳刚势力果断地决除阴柔势力。只有气质刚健，才能迅速决断；只有心地诚悦，才能导向和顺。在公共场合揭露以阴驭阳的不合理，是因为一阴柔驾驭了五阳刚。用诚信号召天下，用事实揭露危害，排除小人得势这一发生危险的根源，使人间正道得以发扬光大。向拥护自己的群众宣传，一发现小人作乱，就立即用武力平息；但这只是基于形势做出的决断，如果只崇尚武力斗争，施行德政的正道就困窘了。决除小人的行动要再接再厉，到决除了象征小人的一阴爻之后，“夬”卦卦象中六爻都成了阳性，就成了具有元亨利贞四种美德的“乾”卦卦象(䷀)，这

时，阳刚排除阴邪的斗争胜利结束。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

（解析）象辞说：泽的象征“兑”置于天的象征“乾”之上，组成“夬”卦的卦象。启发成就了事业的人，要让天下人都分享到事业成功的利益，德行名声愈大愈谨慎地提防微小的过失。

〔爻象解析〕

（原文）初九。壮于前趾，往不胜，为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

（解析）“夬”卦的“初九”爻形同“大壮”卦的“初九”爻，所以说“壮于前趾”。阳刚壮盛的时候，“初九”在下还没有形成声势，如果凭着血气方刚去决除阴邪的驾驭，不仅不可能获胜，还容易被小人伤害。因此，爻辞蕴涵着这样的告诫：当进之时，居于社会下层的人不可亢进；当决之时，不具备实力的人不可过决。

象辞重复了爻辞的意思。

（原文）九二。惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

（解析）“惕”，警惕戒备。“莫”，即“暮”。“恤”作忧虑解。用变爻释义的方法，把“九二”爻变阳为阴，下“乾”变成下“离”（☲），“离”为日，日在下是落地之象，引申出“暮夜”。“离”又象征兵器，引申出战事，即“有戎”。“离”对应于“坎”，“坎”象征加倍的忧虑。用对应原理推论，“离”就象征没有忧虑或不要忧虑，即“勿恤”。“九二”爻居内卦之中，按卦理是阳居阴位，位置不当，所以要时时保持警惕戒备。在决除阴邪的行动中，时时号令同伴，不可轻敌。这样做，即使夜晚敌人来偷袭，也不必忧虑。

象辞说：“九二”爻居内卦中位，是施发号令的主使，行使持中守正之道。

（原文）九三。壮于頄，有凶。君子夬夬，独行。遇雨若濡，有愠，

无咎。

象曰：君子夫夫，终无咎也。

（解析）“颧”读 qiú，又读 kuí，颧骨，引申出脸部。“濡”，读 rǔ，沾湿。“愠”，读 yùn，含怒、怨恨。上“兑”为泽，泽行天上是下雨的现象；“九三”爻上应“上六”爻，所以说“独行遇雨”。下“乾”象征头部，“九三”居“乾”之上，引申出脸。面对邪恶势力，不能把愤怒表现在脸上。面对面、硬碰硬地和邪恶势力冲突，有可能发生凶险。去成就事业的人为避免受到疑惑或者其他干扰，从来是独自决断行动。独行独往，即使是遇到下雨淋透了衣裳，窝了一肚子火，如象辞所说，也不认为有什么过失，因为是去进行决除阴邪的正义行动。

（原文）九四。臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

象曰：其行次且，位不当也；闻言不信，聪不明也。

（解析）“次且”，读 zī jū，同“趑趄”，忽前忽后，进退犹豫。“九四”爻变阳为阴，上“兑”变成上“坎”（☵）。从“坎”象征的隐伏，引申出人俯卧时外露的臀部。上“兑”象征毁伤，臀部外露，先受毁伤，即爻辞所说“臀无肤”。臀部受伤，行走困难，就出现了次且不前的模样。上“兑”又象征羊，“上六”阴爻如羊角分在两面，是羊头。“九四”阳爻决除“上六”阴爻，就象牵羊的人。人和羊之间还隔着一位“九五”，“九五”爻是卦象主使，有主使的支持，“九四”就放心大胆地把羊牵走，臀部被砍伤的悔恨也就消失了。如前所说变爻为“坎”，“坎”象征耳朵。“闻言不信”的意思是，别人告诉“九四”不要去牵羊，“九四”不听，结果臀部被别人削去了皮肤。

象辞重复了爻辞的意思。

（原文）九五。苋陆夬夬，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

（解析）“苋陆”，指苋科野菜和商陆科野草，茎脆易折，但根部肥厚，蔓延不已。“九五”爻变阳为阴，上“兑”变成上“震”（☳），“震”象征繁盛的草木，苋和陆由此而来。虽然邪恶势力在表面上看

去象芟陆一样容易决除，但潜藏的根部盘结蔓延，居中行主使之权的“九五”爻只有采取彻底的行动，才能将阴邪势力连根除尽，不遗后患。

象辞说：如果对邪恶势力姑息养奸，持中守正之道就得不到发扬光大。

（原文）上六。无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

（解析）“上六”阴爻象征大势已去的小人，在众阳爻的决除之下，已无力发号施令，终于遭到了可耻的灭亡。

上“兑”象征口舌，号令据此而出。“上六”爻变阴为阳，上“兑”变成上“乾”（☰），号令也就不再存在。所以象辞说，任何象阴邪驾驭阳刚一样违背常理的现象，终归是不可长久的。

䷵ 姤 卦 巽下乾上

〔二进制变码〕 111110(数)62

〔卦象判词〕风行天下

〔卦理歌诀〕天下大吉，暖风徐徐；睁开醉眼，漠戒沉迷；人生相遇，可同可异；刚柔相济，阴阳合力。

〔卦象观察〕“姤”，读 gòu，遇见、和善、美好。卦象中下“巽”象征风，上“乾”象征天，风吹遍天下，没有遇不见的事物。一般的“巽”风随顺而又和善，但对于邪恶也采取和善，就象办理事务不分对象，柔弱而不能主持刚正。徐徐的暖风又是多么美好，吹得人融融欲醉；但沉溺于温情，又使斗志被严重腐蚀。所以，“姤”卦卦象中爻位的排列，象征一个美女跟随在五个前进的壮士后面，随时可能会软化其中一个人甚至于全部，使其不再积极上进，而留恋于儿女情长，以至于卦辞提出了“勿用取（娶）女”的告诫。

〔卦气分析〕卦象中五爻阳气合力升进，忽然间下面又生出一爻阴气，以沉滞向下的性质，吸引着众阳气回头靠拢，和它调谐。这

就在气场中出现了阴阳二气的逆反运行,发生了气旋或涡流,使自然现象出现反常。这就告诫人们,要正确对待与异性、异类的相遇。

〔卦辞解析〕

(原文)姤。女壮,勿用取(娶)女。

(解析)一阴爻遇五阳爻是“姤”卦的卦象。一阴爻象征的女子壮健有魅力,柔弱窝囊的男子,或者孜孜不倦地为事业奋斗的壮士,都不能娶这样的女子做妻子。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰:姤,遇也,柔遇刚也。勿用取女,不可与长也。天地相遇,品物咸章也。刚遇中正,天下大行也。姤之时,义大矣哉!

(解析)彖辞说:姤就是相遇,在卦象中是一阴柔遇到五阳刚。在前进途中随意娶妻,关系不可能长之。天地之间阴阳二气相遇,万物感应化生,各成种类,自行变化。如果刚强的男子遇到真正贤顺的女子,这样正常的相遇,就体现出天下人伦大行教化。在一定的形势下和环境里,“姤”象征的相遇,能够发挥促进感情交流的大作用啊!

〔象辞解析〕

(原文)象曰:天下有风,后以施命诰四方。

(解析)“后”,原始社会中晚期氏族或部落联盟首领的称谓。“诰”,同“告”,公告。将自然现象和人事现象相比较,气象学中称风为“风信”,风即天的号令;诰是公告,公告即统治者的号令。风行天下,鼓舞万物,令行天下,鼓舞万民。

象辞说:天下有风,是“姤”卦的象征。做为统治者当以风行天下为借鉴,把政令主张颁行天下,晓谕四方。

〔爻象解析〕

(原文)初六。系于金柅,贞吉。有攸往,见凶,羸豕孚蹢躅。

象曰:系于金柅,柔道牵也。

(解析)“柅”,读 nǐ,制止车轮转动的零件,象今天的刹车。上

“乾”象征金，“金柅”即金属做成的刹车零件。“羸豕”，瘦弱的野猪。“蹢躅”，读 zhí zhú，徘徊不进。“初六”爻为阴，象征静止，又依附于象征车轮的上“乾”之下，得出爻辞中的“金柅”。下象是“巽”，象征绳子，所以爻辞中说“系于金柅”。“初六”阴爻合“九二”阳爻如八卦之“坎”的下截(=)， “坎”象征豕即野猪，又只有下截，所以为羸弱之象。“巽”又象征躁动，躁动不安，欲进又退，所以是蹢躅不前的模样。

这一爻爻辞讲了两层意思。下“巽”既象征风也象征木，本来应该象刹住的车一样静止，但风却悄悄吹起，演绎出了“树欲静而风不止”的道理，启迪人们正确对待复杂的社会环境，积极发挥主观能动性。第二层意思用瘦弱野猪的徘徊不进做比喻，指出躁动不安、进退犹豫的不利。归纳起来，告诫人们在相遇之初应当以静观动，谨慎对待，而不应该一见如故，相见恨晚。如象辞所说，本在积极上进，忽然停止，是因为受到了柔情的牵连拖累。

(原文)九二。包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

(解析)下“巽”象征白茅草，古人多用白茅草包祭品，来表示对祖先的尊敬。“包”通“庖”，即厨房，从置办祭品引申得出。“九二”合“初六”成八卦之“坎”下截(=)， “坎”象征沟河，引申出鱼。上“乾”多象征尊贵的宾客，上“乾”的“九五”和下“巽”的“九二”对应，引申出相遇的意义。“九五”相遇“九二”，“九二”烧了鱼来招待，这不算什么过失，但对来宾很不尊敬。如象辞所说，没有遵循招待宾客的礼仪。“义”，同“仪”。

(原文)九三。臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

象曰：其行次且，行未牵也。

(解析)爻辞从象征化出。下“巽”象征股，“九三”位居“巽”的上位，是股部上面的臀部。“九三”又承接象征寒冷的上“乾”，意味着臀部被冻脱了皮，行走非常困难，也很危险，但没有大过失。如象辞

所说，毕竟没有被“初六”的柔情牵连。

（原文）九四。包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，远民也。

（解析）因为“初六”已和“九二”组成“坎”的下截，象征河里有鱼，使“九四”失去对应，象征厨房里没有鱼。无鱼之象象征不得民心，凶险由此生起。象辞与爻辞同一意思。

（原文）九五。以杞包瓜，含章。有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

（解析）下“巽”为木的象征，引申出坚实的杞树。“九五”爻对应的“九二”爻变阳为阴，下“巽”变成下“艮”（≡），象征瓜果。用参天大树和爬地瓜蔓相比，寓意正义和邪恶如果相遇，邪恶终究会象瓜一样溃烂；而正义犹如参天大树，为人们遮蔽着风雨。所以爻辞礼赞“九五”含蓄的美德在与邪恶相遇时彰显于外，即“含章”。杞和樟是两种优良树种，常用来比喻优秀的人才，引申出正义的力量。如《国语·楚语上》：“其大夫皆卿材也，若杞、樟、皮革焉。”

上“乾”象征天，下“艮”象征石头，天上掉下来的石头是陨石。“有陨自天”，可能是中华民族远祖运用八卦记事符号对陨石坠落这一天文现象做出的真实记录。

象辞附会天文现象，说“九五”能够奉行持中守正的道义，是不忘记自己受天命。

（原文）上九。姤其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上穷吝也。

（解析）上“乾”象征头部，“上九”又在头部之上，所以爻辞说：“姤其角”。头上长角，是刚强过度的象征。“上九”远离“初六”爻，象征孤高自许，洁身自好，始终不会为女性所媚惑而铸成过错。

象辞对爻辞的解释没有新意。

萃卦 坤下兑上

〔二进制变码〕 011000(数)24

〔卦象判词〕聚精积萃

〔卦理歌诀〕万物和同，相聚相从；泽气滋养，欣欣向荣；聚众归心，其力无穷；涵蓄天下，博大恢宏。

〔卦象观察〕“萃”，比喻茅草丛生。卦象中下“坤”为地，上“兑”为泽；湖泽的水浸润土地，草木的生长茂密而繁盛。由于泽水的浸润滋养着草丛的根部，使草根屈曲盘结，能够不断生发茎叶，成“野火烧不尽，春风吹又生”的蔓延之势。辩证地看卦象，又是湖泽水在大地上积聚的壮观景象。百川汇流，千水相聚，涌动起浩淼烟波。因此，只用了一个“萃”字，就概括了卦象的象征。

〔卦气分析〕《黄帝内经》说阴气是“恍恍惚惚，其中有物”，阴气有形有制，在朦朦胧胧、似显非显的阴气中，蕴涵着万物的本原。“萃”卦中以“坤”象征大地，为生发蕴积阴气的根本；在阴气的不断生发中，也不断地孕化涵育着万物的胚胎和萌芽。上“兑”象征湖泽，不断升腾泽气，兴风化雨，壮大了自身的积聚，也促使了万物的生发和成长。卦象中六爻，四阴二阳，以阳气主使卦气运行。阳气在循环中汇入泽气，泽气又随水浸入地下会合阴气。所以，万物得阴气、阳气、泽气（阴中有阳）三气的滋养，能够聚精积萃。

〔卦辞解析〕

（原文）萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲，吉，利有攸往。

（解析）“萃”卦象征的时势，通达而又顺利。先代尊长建立宗庙，凭借宗庙聚集祖先的神灵，凝集民族精神的寄托，利于大德之人弘扬正道，教化天下；又使时势更为顺利地发展，利于端正社会风气和归顺民心。如果到宗庙祭祀祖先，要用大牲畜做祭品，就更为吉祥如意。这样，既得民心所向又得祖先庇佑，干任何事情无往

而不胜。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：萃，聚也。顺以说（悦），刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利大人，亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

（解析）象辞说：萃，就是聚。柔顺和悦的“六二”爻，与居上中而阳刚的“九五”爻对应，成聚集之象。先王建立宗庙，是为了表达孝心和感激祖先给子孙创造的享受。大德之人发现时势通达顺利，就聚集民心以弘扬正道。祭祀用大牲畜更为吉祥，利于前往办理任何事情。认真地观察分析聚集生长的规律，天地之间万物生盛死衰的情理，就全都可以发现了。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

（解析）“除”，修治。“不虞”，意料不到的。由于“萃”卦象征着天下的聚集现象，其反面意义是，水聚必须修堤，否则将溃决成灾；人聚必须立法，否则将扰攘生乱。因此，象辞说：泽水汇聚在大地上，是“萃”卦反映聚集现象的象征。观察“萃”卦卦象的演泽，大德之人要修治器械和法度，以提防意外的事件发生。

〔爻象解析〕

（原文）初六。有孚不终。乃乱乃萃，若号。一握为笑，勿恤。往，无咎。

象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

（解析）循卦理分析，“初六”爻对应于“九四”爻，“初六”爻又居下位，柔顺而不能自守，虽有诚信与他物相聚，但心有余而力不足，就得不到好的结果。象征黑暗的下“坤”是群阴类聚，不能融受阳气化生万物，因而迷惑混乱。上“兑”为口，引申出呼号。群阴虽聚，都希望和上位的阳气调谐和合，就好象仰首向天呼号。“初六”爻离阳爻最远，只好与人无争、与世无争，欲和“六三”、“六四”两阴爻握手

言欢。但“九四”阳爻遵循对应原理召唤“初六”阴爻，不要害怕，不要忧虑（“勿恤”），只管前来聚集，没有灾难，没有过失。

象辞说：“六三”惶惶惑惑，担心能否与“九四”相聚；不相信对应原理，志向先已迷乱。

（原文）六二。引吉，无咎。孚，乃利用禴。

象曰：引吉无咎，中未变也。

（解析）“六二”爻居下象之中，位置正当。“六二”合“六三”、“九四”两爻成八卦之“艮”（☶），象征手；“六二”又主使和支配群阴去聚集，就引申出牵引之象。牵引群阴去和两阳相聚，获吉而没有过失与灾难。

“孚，乃利用禴”一句，当是《萃·文言》的残余，因为前面的爻辞已将寓意说尽，这一句是说：同一群人相聚表现出诚意，就利于举行春天的祭祀。“禴”读 yuè，殷商时期在春天举行的祭祀。

象辞从爻辞中化出。

（原文）六三。萃如嗟如，无攸利，往，无咎，小吝。

象曰：往无吝，由上巽也。

（解析）“六三”爻欲和比邻的“九四”爻相聚，但不符合对应原理，“九四”阳爻已召唤“初六”阴爻相聚。不能够实现相聚后的阴阳调谐，“六三”爻只能唏嘘嗟叹。“六三”爻前往去和“上六”对应，两阴相遇，以“坤”的柔顺对应“兑”的和悦，没有过失。但毕竟不能调和阴阳，有些小小的悔恨。

象辞无新意。

（原文）九四。大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不当也。

（解析）“九四”下应“初六”，又毗临“六三”和“九五”，是众阴欲相聚求调谐的对象，所以先获大吉，没有过失。但象辞又说，“九四”爻毕竟不居于主使地位，即使促使聚集的功劳很大，也要尊崇主使聚众归心的“九五”，才不致蒙受灾难。

(原文)九五。萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

(解析)“九五”居卦象上中至尊之位，主使支配着聚众归心的行动。但“九四”在侧，分享民心所向，“九五”要时时提防“九四”没有诚信(即“匪孚”)。惟有积聚大善大德，恒守正道，对“九四”的疑虑就可以消失了(即“悔亡”)。

象辞说：“九五”爻聚众归心，有了可以召唤天下的社会位置，但志向还没有光大发扬。

(原文)上六。齎咨涕洟，未安上也。

象曰：齎咨涕洟，未安上也。

(解析)“齎”读 jì，和“咨”连用，“齎咨”即忧怨叹息。“涕洟”，洟有两音，读 yí 又读 tì，涕洟即一边哭一边擤鼻涕。

“上六”爻居卦象顶部，是聚集的最后对象。它见其他阴爻都被聚集，害怕自己被遗忘，难过得一边哭一边擤鼻涕。但是，“上六”爻阴性沉降，“九五”爻阳性升进，它们仍会很快地相聚，不是“上六”爻有什么过失，如象辞所说，待安置好先聚集来的下面众阴爻，就轮到“上六”了。

䷭ 升卦 巽下坤上

〔二进制变码〕 000110(数)6

〔卦象判词〕大树参天

〔卦理歌诀〕盘固无根，渐进渐升；察时上进，择向前征；顺其自然，合志而亨；适时而止，不可昏昏。

〔卦象观察〕卦象中下“巽”象征树木，从地中长出树苗，直至长成参天大树，总是渐渐升高。如承接“萃”卦卦义理解，水在地上积聚成泽，风吹荡水面，蒸发水汽升向天空。无论从哪一种意义理解，只有用“升”字概括卦象才比较贴切。

〔卦气分析〕卦象中两阳爻被包在四阴爻之中，寓指阳气在阴

气中蕴积。阳气性质是上升亢进，而上之阴气又沉降向下，中虚两分，利于阳气直贯上位。从卦气运行来看，也是升进之象。

〔卦辞解析〕

（原文）升。元亨。用见大人，勿恤。南征吉。

（解析）“升”卦的寓意，是指万物生长吸收大地的元气而通达顺利。下“巽”中“九二”爻上应上“坤”中“六五”爻，刚柔相应，虚实相容，象贤能之臣晋见英明之主，不需多忧多虑。“坤”处方位西南，但下“巽”为阴，上“坤”也为阴，以阴见阴，不符合阴阳调谐的原则。既去拜见大德的人，适宜前往明净温暖的地方。依照持中守正的原则，取“巽”的方位东南方和“坤”的方位西南方之间的南方做为前进的目标，所以说“南征吉”。“征”并非指打仗，指前进。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

（解析）彖辞说：“六五”爻以阴柔升居主使至尊之位，使下“巽”顺从；“九二”以阳刚居下象之中对应，所以大得亨通。利用大好时机拜见大德之人，不须忧虑，能获得吉庆。升出地面摆脱了暗昧，向着光明温暖的南方，前去找寻吉祥如意。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：地中升木，升。君子以顺德，积小以高大。

（解析）象辞说：从土地中生长出树木并逐渐长高，成为“升”卦的象征。成就事业的人当熟谙“渐进”这一自然规律，顺应事物发展的内在情理，积蓄小的德行以树立高大的光辉形象。

〔爻象解析〕

（原文）初六。允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

（解析）“初六”爻上邻“九二”爻，又合“九二”、“九三”两爻同居“巽”象；“九二”爻阳刚亢进，是卦象中卦气上升的驱动力，和“九

三”两阳带一阴，自当升进，而且大获吉庆。如象辞所说，“初六”与上面的阳爻志同道合。“允”，附合、相许。

（原文）九二。孚，乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

（解析）全卦象以阳气主使卦气运行，“九二”爻是升进的主要驱动力。“九二”不仅自己升进，还带动和促使其他爻一起升进，其诚信可以在祭祀中感动鬼神，以至于在升进中不会有灾难发生。

象辞说：“九二”的诚信，感动了对应的“六五”前来和谐阴阳，喜事就要降临了。

（原文）九三，升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

（解析）“九三”爻居下“巽”之顶，再上升即面临上“坤”。“坤”体中虚，所以爻辞称之为“虚邑”，即不熟悉的地方。“巽”象征集市，即“邑”；“九三”升进，即将离开“巽”，即“升虚邑”。

象辞说：乘着好时机升进，即使到了不熟悉的地方，也不要有什么疑忌戒惧。

（原文）六四。王用亨于岐山，吉，无咎。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

（解析）“六四”爻处于上“坤”之初，位于下“巽”上“坤”之间，下能容纳“九三”的升进，上能承受“六五”的主使，是获吉之象。“亨”，同“享”，即飨宴，祭祀仪式。获吉之时祭祖，更能吉祥免灾。“王用亨（享）于岐山”一句，如前面的解析，可能是《升·文言》的残余。大约在公元前1130年左右，周文王姬昌在岐山祭祀天地祖先盟会诸侯（据《文献通考》）。有可能，史官在传《易》时把这一历史事件记进了爻辞。象辞无新意。

（原文）六五。贞吉，升阶。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

（解析）“六五”爻虚怀若谷，容纳对应的“九二”爻驱动的众阴

爻升进，符合正道而获吉祥。“六五”爻也因此受到普遍拥戴，登上了至尊主使的地位（即“升阶”之象）。

象辞从爻义化出。

（原文）上六。冥升。利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

（解析）“冥”，冥冥，虚幻、渺茫。“上六”爻阴虚不实，又居卦象上位，已无力再升，也无处可升。如果不辨时势，一味求升，不仅前途虚幻，而且归宿渺茫。能够不断升进，基于坚持正道。升进到“上六”爻象征的至极之位，就应该节制欲望，不宜再升，而且要不间断地奉行持中守正之道。

象辞说：“上六”爻阴虚象征不富，升至极必降，长至极必消。如果贪求升进，原来积累的德行也会消散，本就不富有的积蓄会更加贫乏。

二、济困养民定江山——释困、井、革、鼎诸卦

“困”、“井”、“革”、“鼎”四卦作为阐述理事之道的一个方面，分析了济困与养民、革故与鼎新两类事理。

“困”卦与“井”卦是一个卦象的正看与倒看，形成了倒序关系。两卦的卦义都凭借卦象的象征产生，并相互紧密联系。“困”卦中上“兑”之泽的水流入下“坎”之河，干涸成泥沼，淤积成陆地。于是，“井”卦就移民屯垦，打井聚居。

百姓聚居，社会秩序也随着形成。在人们的社会生活中，又总是变革旧的习俗，而鼎立起适应生产力发展的新的生产关系和社会制度。“革”、“鼎”二卦就这样相继设置。

由此而知，四卦的卦义显示了一个延续的历史进程，形象而又生动地演绎了中华民族繁衍生息的生活现象。在这一阶段，济困养民巩固了经济基础，革故鼎新则有力地推动了社会进步。

困卦

坎下兑上

〔二进制变码〕 011010 (数)26

〔卦象判词〕平逆脱困

〔卦理歌诀〕虽陷困境，不服命运；看破迷茫，心平气正；奋斗到底，决不自困；济困天下，万民同庆。

〔卦象观察〕卦象中下“坎”为河流，上“兑”为湖泽，河湖相连。这个卦象从两个方面去理解，都是穷途困阻之象。其一，湖泽水流入江河，逐渐干涸，剩下一片泥潭草沼，若身陷其中，无路可走。其二，大江大河连着湖泽，险阻连着险阻。才渡过风急浪高的江河，又面对着烟波浩淼的湖泽，真可谓是“江晚正愁余，深山闻鹧鸪”！

〔卦气分析〕“困”卦中六爻，三阳三阴，阴阳二气的搏战相当激烈。在下“坎”中，一阳爻被二阴爻围困，身陷险陷，难突重围。在上“兑”中，一阴爻被二阳爻驱逐，前无进路，后无退路。阴阳二气搏战，导致气候的反常，万物生长停滞，甚至于违背自然规律逆生。如果反映到社会中，就干扰了人际关系的和谐而导致失控，引起社会动荡。“困”卦卦气运行演绎出的卦义，发人深省，警醒后人。

〔卦辞解析〕

〔原文〕困。亨，贞，大人吉。无咎。有言不信。

〔解析〕“困”卦象征的时势，仍然有通达顺利的一面，更宜于检验是否弘扬正道。而且，只有能够克服艰难困阻的大德大才之人，才能获吉而无灾害。克服艰难困阻既要有勇气更要有主见，听信别人议论短长，往往贻误了自己的大事。

〔彖辞解析〕

〔原文〕象曰：困，刚揜（掩）也。险以说（悦），困而不失其所亨。其唯君子乎？贞。大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

〔解析〕彖辞说：“困”卦显示的困阻，是阳刚被阴柔遮蔽。虽遇险阻，刚不失节，柔不过忧，不使获得通达的条件完全丧失。这样做

是品行高尚有作为的人吗？对啊，符合事物发展变化的正常趋势。大德大才的人获吉，是凭借阳刚守正的志向和勇气。对于别人的议论不可轻易听信，如果以别人的意见做为自己行动的准则，那就会永远陷入穷途末路的困境。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

（解析）象辞说：泽水干涸是“困”卦象征的困境，志向远大、有所作为的人，虽陷困境而决不向命运屈服，坚韧不拔地去走完自己选择的人生道路。

〔爻象解析〕

（原文）初六。臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

（解析）居下位的“初六”爻合“九二”爻成“巽”的下截（==），“巽”象征股部，引申出“臀”，寓意是“初六”爻柔弱无力，坐以待困。“巽”又象征树木，下“坎”也象征树木，双木为林，“困于株木”即困于树林。“坎”又象征江河，引申出幽谷；再摸索着往前走，又困于幽深的峡谷。“覿”读 dì，见面、相见。“初六”爻上应“九四”爻，因忙于困阻不能和“九四”相见；两爻中隔三爻，以三爻泛指三年，因此说“三岁不覿”。

象辞说：进入幽谷，幽暗不明。循卦理分析，阳爻象征明，阴爻象征暗；“初六”爻参加围困“九二”爻，又使自己陷入困阻而不能和“九四”对应，是不明白困人必困己的事理。

（原文）九二。困于酒食，朱紱方来，利用享祀，征凶无咎。

象曰：困于酒食，中有庆也。

（解析）“紱”，读 fù，古代做祭祀服装的蔽膝。“坎”象征赤红色，引申出朱紱。“坎”又象征心口痛，心口痛发于酒醉饭饱，又引申出“酒食”。这样，爻辞的寓意是：陷入困阻后不思出险，反而沉沦于吃喝，丧失斗志。这种自困，比遇困更为危险。看见穿的朱紱，忽然

想起祖先遗训和前辈期望，立即虔诚地祭祀，重新振作勇于进取的精神，去征服前路凶险，再也不发生“自困”的过失。

象辞说：纠正了困于吃喝的过失，恢复了持中守正，值得庆贺。

(原文)六三。困于石，据于蒺藜。入于宫，不见其妻，凶。

象曰：据于蒺藜，乘刚也；入于其宫，不见其妻，不祥也。

(解析)“六三”爻合“九四”爻为“艮”的上截(==)，“艮”象征山和石头。下“坎”象征河沟以及堤岸。蒺藜多刺，丛生于山坡或堤岸。“据”，意指后退时的阻拦。“六三”爻被“九二”合“九四”所困，前进遇陡崖，后退逢蒺藜刺丛，欲困阳反被阳所困，所以象辞说“乘刚”。“艮”又象征宫门，“六三”合“九二”、“九四”又成八卦之“离”(≡)，象征中女；下“坎”还象征隐藏。把这三个象征合起来，生化出爻辞：“入于其宫，不见其妻”。两层意思都表示了凶险的困境，所以象辞又说：“不祥也”。

(原文)九四。来徐徐，困于金车。吝。有终。

象曰：来徐徐，志在下也；虽不当位，有与也。

(解析)“九四”爻合“九五”、“六三”两爻如八卦之“巽”(≡)，象征风徐徐吹来，比喻陷入困境后行动迟缓。上“兑”把“上六”变阴为阳，即成八卦之“乾”(☰)，象征金，合下“坎”象征的车，即“金车”。寓指遭逢困境时，不能依赖于良好的器具，只有发挥克服困难的主观能动性，才不会悔恨不已，终将实现脱困的目的。

象辞说：“九四”爻本应积极会合“九五”脱困，但留恋于和“初六”爻对应，行动非常迟缓。“九四”爻虽不居于脱困的主位，但得到上邻的“九五”爻相助，就可摆脱困境。

(原文)九五。剿刖，困于赤绂。乃徐有说(悦)，利用祭祀。

象曰：剿刖，志未得也；乃徐有说(悦)，以中直也，利用祭祀，受福也。

(解析)“剿刖”，割鼻子和砍脚的肉刑，引申为损伤。“赤绂”，即“九二”爻提到的朱绂。上“兑”象征口，引申出鼻子。变“九五”阳爻

为阴，上“兑”变成上“震”(䷳)，象征足。“九五”又下临“九四”、“六三”、“九二”合成的象征刀矛的“离”(䷲)，如同面对刀矛锋芒。这些寓意着在万分凶险的困境中，不可急于出险，以免受到严重损伤。又不可接受象征很高爵位的赤色祭服，被邪恶势力诱惑收买，不再坚持脱困。惟有经受住严峻考验，一步一步地实现脱困计划，从而让天下人心悦诚服，以脱困的成功告慰祖先。

象辞从爻辞中化出。

(原文)上六。困于葛藟，于臲卼。曰：动悔有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

(解析)“藟”读 lěi，藤；葛藟即木质藤本植物。“上六”位于象征依附的上“兑”项部，引申出盘绕于树木的藤蔓。“臲卼”，读 niè wù，动摇不安和困顿的模样。“上六”爻之上已无可依附，只好向下依附“九五”。卦象中群阴困阳，而“上六”依附“九五”，立场动摇，所以爻辞说：“困于葛藟，于臲卼”“曰：动悔有悔，征吉”一句，当是《困·文言》遗词，“曰”即“夫子曰”，是孔子的话。其意思是说：动也后悔，不动也后悔。但“上六”爻依附于“九五”，被持中守正的德行感化，参加到共同脱困的行动中，获得了吉祥如意。

象辞从爻辞化出。

“困”卦的内容，从始至终演绎了在逆境中奋斗这一社会现象。

䷮ 井卦 巽下坎上

〔二进制变码〕 010110(数)22

〔卦象判词〕浚井养民

〔卦理歌诀〕井泉喷涌，德政之功；民食如天，汲养无穷；积德不败，浚井不崩；丰碑万载，在民心中。

〔卦象观察〕“井”卦的卦象中，上“坎”为水，下“巽”为木。从木入水中理解，是用木桶汲水，为“井”象，从树在水边理解，是汲水浇树，也可视为“井”象；再按“巽”象征绳子理解，把绳子吊入水中，又

引申出“井”的寓意。

〔卦气分析〕“井”卦中“九二”、“九五”分居上中和下中之位，阳气主使着卦气运行。阳气受阴气凝滞沉降的作用，以刚实的重量坠着卦气下沉；“上六”合“六四”两阴爻凝结了“九五”，又压住“九三”、“九二”，再被初位阴爻的阴气吸引，三阳爻一沉到底，由此得出了“井”象。

〔卦辞解析〕

（原文）井。改邑不改井。无丧无得，往来井井，汔至，亦未繙井。羸其瓶，凶。

（解析）“汔”，读 qì，接近。“繙”读 jū，又读 yù，汲水用的绳子。“羸”，读 léi，通累，缠绕。把“困”卦卦象倒置成“井”卦卦象后，“坎”没有改变，原来的上“兑”却变成了下“巽”。“巽”象征集市（即“邑”），是改“兑”而来，合上没有改变的“坎”，就是“改邑不改井”。从“改”与“不改”生发，化出“无丧无得，往来井井”；湖泽干涸了，集市兴起了，又打出了水井。来来往往打水的人，和睦相处，井然而有秩序。但也有不排队就挤上来打水的人，慌里慌张，刚把陶瓶提到井口，瓶颈部被绳子缠绕住，结果磕在井沿上，水没汲成，还摔烂了陶瓶！

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也；改邑不改井，乃以刚中也。汔至，亦未繙井，未有功也，羸其瓶，是以凶也。

（解析）彖辞说：顺应水的情理而把水提上来，就是“井”卦的象征。有了水井，人民的生活就有了保障，汲水养生而不至于穷尽。往往改变了村庄，改变不了水井，按卦象说，是象阳刚居中那样，直接把井筒砌入地中汲取泉水。如果井刚砌好还没有使用，是大功未成。如果刚汲上来水就打烂了陶瓶，那是不循秩序、不按方法的结果，比喻修德未成，招致凶险。

〔象辞解析〕

(原文)象曰：木上有水井，君子以劳民劝相。(此句以王弼注为据点校。)

(解析)据考古材料，新石器时代的河姆渡遗址发现了一口木结构井(详见第一章第四节之二“崇尚俭朴的衣食住行”中有关叙述)。据此推论，“木上有水井”当是远古口传历史被象辞采用。由于“井”卦的卦义是用井水通源的自然现象演绎人民相生相养的情理，所以象辞说：一心为人民谋福利的人，象用木头圈井那样，劝勉人民依靠自己劳动相生相养。

〔爻象解析〕

(原文)初六。井泥不食，旧井无禽。

象曰：井泥不食，下也；旧井无禽，时舍也。

(解析)“初六”爻象征井底，污泥淤积，渣滓沉滞，水不能饮用。旧井没有人整修，连禽兽也不愿来饮用污泥浊水。如象辞所说，这样的井已被人们舍弃。

(原文)九二。井谷射鲋，瓮敝漏。

象曰：井谷射鲋，无与也。

(解析)“鲋”，读 fù，即鲫鱼，泛指所有在井底栖息的水下动物。“射鲋”，泉水涌出。这一爻辞的大意是：井底的泉水涌上来，本当汲水养民，却因提水的陶瓮破漏，只好看着井水养活那些水下的小动物。“鲋”与“瓮”皆从象征水的上“坎”引申而出。

象辞说：井泉汹涌喷射，却无工具打水，只好看着小动物在井水里嬉戏。比喻于事理，是说没有掌握住使上下相致相用的方法。

(原文)九三。井渫不食，为我心恻，可用汲。王明，并受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

(解析)“渫”，读 xiè，淘去泥污。“恻”，读 cè，凄怆、伤痛、怜悯、可惜。井水淘去泥污后已很清洁，却没有人饮用，使“我”感到可惜；这样清明纯净的水应当汲用。有贤能的人才不被使用，就象清纯的井水不被饮用一样。领导人应该明智地选贤任贤，容才用才，使人

民也分享到幸福。象辞重述了爻辞的寓意。

爻辞“渫”的得来，出于“巽”象征做工，做井工即淘去泥污。“巽”又象征绳子，得出“汲”。“不食”出于“九二”、“九三”和“六四”组成象征口的“兑”，“恻”则出于“坎”象征心里忧愁。

(原文)六四。井甃，无咎。

象曰：井甃无咎，修井也。

(解析)“甃”，读 zhòu，整修井筒的壁。“六四”向下对应“初六”，两爻同属阴性，同“坤”象征的土，“初六”在下为泥，“六四”在中为井壁。“六四”合“九三”、“九二”为“兑”(☱)，象征毁坏。井壁毁坏，及时修治，就不会发生过失甚至于灾难。

象辞意同爻辞。

(原文)九五。井冽，寒泉，食。

象曰：寒泉之食，中正也。

(解析)“九五”爻以阳刚从老“乾”(☰)，象征寒冷和冰，即“井冽，寒泉”。修井成功，人们喜悦地饮用着清凉甘冽的泉水。

象辞说：清凉甘冽的泉水提供了饮食之需，持中守正之道得到了光大发扬。

(原文)上六。井收，勿幕，有孚，元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

(解析)“幕”，覆盖。“上六”爻居卦象顶部，象征修井成功，德行圆满。但不能把井据为私有，用盖子把井覆盖起来，不让众人饮用。为群众提供生活方便应该有诚信，用德政为民造福，使天下吉祥如意。

象辞说：心中想着广大人民的疾苦，而成就养民的大业。

革卦 离下兑上

〔二进制变码〕 011101 (数)29

〔卦象判词〕虑始乐成

〔卦理歌诀〕变革之机，大势所趋；事业初兴，当固根基；教育民众，不舍驰驱；彰显成效，天下安居。

〔卦象观察〕“革”卦的卦象由象征火的“离”和象征湖水的“兑”叠合组成。水在上，火在下。升火煮水，能使水干涸；覆水泼火，能使火熄灭。这就演绎了“革”的寓意：两种事物的性质相违相反，在聚合中产生相互作用致使相互改变。在相互改变的过程中，革除了旧事物，诞生了新事物。

〔卦气分析〕从卦象观察推论，无论是火煮水，还是水灭火，都要在气场中完成一个气化的全过程。阴阳二气的化生化合作用，主使着水与火相济相用，使气化的过程中产生了性质全新的气。这种气得阴气之形长成自己的形状，得阳气之质开始自己的运动，这样，一个全新事物就在气化的过程中诞生了。

〔卦辞解析〕

〔原文〕革。巳日乃孚。元亨，利贞，悔亡。

〔解析〕“巳日”，即上巳日。远古时代以阴历三月上旬的巳日为“上巳”，作为民间的节日。如《后汉书·礼仪志上》记载：“是月上巳，官民皆絜（洁）于东流水上。”卦辞的大意是：取水与火相互改变的自然现象，作为“革”卦的象征。利用欢庆的节日，向百姓昭示变革是为民造福的诚意，指出变革的措施符合国家与民族的根本利益和根本愿望，就能使变革大见成效，不至于因失败而悔恨。

〔彖辞解析〕

〔原文〕彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。巳日乃孚，革而信之；文明以说（悦），大亨以正；革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！

〔解析〕彖辞说：“革”卦的卦象，显示了水与火的相互作用，以及“离”和“兑”象征的两个女子共同居住而志趣不相投；据此象征意义，取卦名为“革”。逢上巳节就向天下宣传变革的意义，在人民心目中树立起诚信，而使变革得到最普遍的拥护。实施变革主张

时，以文明的德治悦服天下，以畅通的政令弘扬正道。变革顺应时势发展，顺应民心所向，使天下的怨悔全都烟消云散。宇宙间不断变革而形成四季变化，汤武征讨夏桀，上顺天时下应人心。逢变革之时，改革的作用真伟大啊！

〔象辞解析〕

（原文）象曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

（解析）象辞说：泽中有火，是“革”卦变革的象征。启发实施变革的执政者，明察自然界的变革现象去修治历法，说明气候时令的变化，为人民的生产与生活提供可靠的依据。

〔爻象解析〕

（原文）初九。巩用黄牛之革。

象曰：巩用黄牛，不可有为也。

（解析）“巩”，中原方言中称缝纫为“巩”，“巩用黄牛之革”，用皮革捆束东西。下“离”中位阴爻从“坤”老阴分来，类同“坤”而象征牛；“离”又为火，黄色，所以合两个象征称做“黄牛”。“离”还象征衣甲，上“兑”象征毁坏。据这些象征去理解，爻辞的大意是：在变革的初期，要象用黄牛皮缝衣甲保护身体一样，先行巩固变革的基础。如象辞所说：切不可急于有所作为，以免使变革的基础被毁坏。

（原文）六二。已日乃革之，征吉无咎。

象曰：已日乃革之，行有嘉也。

（解析）已日即卦辞中的上巳节。“离”象征兵器，引申出“征”。“六二”爻居下“离”之中，内心谦虚而外象显明，上应“九五”阴爻象征的变革之主，是贤能而有才干的变革之臣。综合上面的分析去理解，爻辞的大意是：在人民聚会的节日里，宣传和推行变革的主张，教育人民，团结人民，在变革的进程中不断纠正失误。如象辞所说：就可以不断传来嘉庆的捷报。

（原文）九三。征凶贞厉，革言三就，有孚。

象曰：革言三就，又何之矣？

(解析)“九三”爻居下“离”之上,是火焰最猛最烈的位置,象征阳刚、勇猛、暴躁。上“兑”为口舌,是言语之象。“离”的代号为三。据这些象征去理解爻义,即:尽管是奉行变革的正确主张,如只凭动机不看效果也很危险(“征凶贞厉”)。实施变革必须再三听取各方面的意见和建议(“革言三就”),这样,就在人民的心目中树立了诚信(“有孚”)。

象辞说:能够广泛听取各方面对变革的意见,又怎么会再去急于求成呢?

(原文)九四。悔亡。有孚,改命,吉。

象曰:改命之吉,信志也。

(解析)“九四”爻下临“九三”,正当变革的矛盾焦点,首先得到更新,即使有悔恨也很快消失了。为了促使新事物的顺利成长,必须继续向人民显示变革的诚信,然后改变旧的规矩和秩序,就可以走向成功。

象辞中“信”通“伸”,伸张。象辞说:改变旧秩序获得吉祥,扶助新事物伸张壮志。

(原文)九五。大人虎变,未占,有孚。

象曰:大人虎变,其文炳也。

(解析)“九五”爻下合“九三”、“九四”两爻成八卦之“乾”(三),象征龙,派生出勇猛刚健的虎。上“兑”在“十二消息卦”中当时令秋天,虎在秋天换毛,润泽而鲜亮。“九五”爻以上中至尊之位象征变革之主,结合于前面的象征,生发出“大人虎变”的爻辞。爻辞的大意是:伟大人物的功德和威望,象老虎换毛使纹彩光鲜那样的彪炳灿烂。即使不用占卜,也相信人民的忠诚。

象辞重述了爻辞的意思。

(原文)上六。君子豹变,小人革面。征凶,居贞吉。

象曰:君子豹变,其文蔚也;小人革面,顺以从君也。

(解析)“君子豹变”的爻辞,从“九五”爻“大人虎变”的爻辞中

派生而出。上“兑”象征口舌，即指谣言惑众的小人。爻义是：当改革大业成功，有作为的人充分发挥料理事务的才干，就象豹皮花纹那样顺理成章。小人也在变革过程中完成了思想改造，从此洗心革面，弃恶从善。如象辞所说，连小人也顺应和服从变革主张的教化，善良的和丑恶的都在变革中获得了新生，可见改革已经大见成效。

鼎卦

巽下离上

〔二进制变码〕 101110(数)46

〔卦象判词〕革故鼎新

〔卦理歌诀〕江山定鼎，雨后春笋；万象更新，秩序严整；广开贤路，往来井井；事业大成，功勋彪炳。

〔卦象观察〕卦象中上“离”的一阴爻，从“坤”老阴中分来，类同“坤”而象征釜，即大锅，由此引申出煮食物的鼎。上“离”又象征火，下“巽”象征木，取木在鼎下生火即烹饪之象。用鼎煮食物，能使坚变柔，使生变熟。引申入社会现象理解，即经过彻底变革使新事物的形状性质固定下来。取“鼎立”之意做卦名，所以把这个卦象称之为“鼎”。

〔卦气分析〕水与火本来不能同处。而用鼎隔开水与火的直接矛盾冲突，水得火相济去其寒，阴气被蒸发，阳气被融和；在气化的过程中，完成了改变事物性质和形状的变革，并固定下来新事物的性质和形状。这个气化的过程，就叫做革故鼎新。“鼎”卦和“革”卦其实是一义两象，以“革”为体，以“鼎”为用，“革”是根本，“鼎”是目的，若鼎新必先革故，先革故而后能鼎新。

〔卦辞解析〕

(原文)鼎。元吉，亨。

(解析)鼎立依赖于变革。新事物在诞生的过程中，形成了自己的本元；凭借本元的性质和作用，获得吉祥如意而又通达顺利的成长。

〔彖辞解析〕

(原文)象曰：鼎，象也；以木巽火，亨(烹)饪也。圣人亨(烹)以享上帝，而大亨(烹)以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

(解析)彖辞说：“鼎”卦，取烹饪做为象征。用木生火，即烹饪的生活现象。圣贤烹饪福礼祭祀天地祖先，功用象烹饪一样的变革培养了大批人才。培养人才使事业兴旺，主政者也能够听到不同意见，洞察极细微的社会变化现象。柔顺的“六二”爻随“离”火燃烧向上升进而行，得到居上象之中的“九五”爻以阳刚对应，这就象征着新事物从新的本元中诞生，而通达顺利地成长。

〔象辞解析〕

(原文)象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

(解析)象辞说：架起木柴生火，是“鼎”卦的卦象。受卦象的启发，扶助新事物成长的人要正守本位(搞好本职工作)，凝固权威(树立威信能够令行禁止)。

〔爻象解析〕

(原文)初六。鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。

(解析)“初六”阴爻两分，如鼎足下立。又上应“九四”阳爻，“九四”合“九三”、“六五”两爻成“兑”，象征毁坏，引申出颠覆之意。“鼎颠趾”一句即由此化出。鼎颠覆了，不利于煮食物，却倒出了鼎中的剩羹残汁(即“出否”)，又由不利获利。“否”，读pǐ，不好的东西均可称“否”，鼎中不好的东西即残汁剩羹。

“得妾以其子”一句，当是《鼎·文言》的残余。其意是说纳妾虽不利于夫妻和睦，却生了个儿子延续宗嗣。

象辞说：鼎虽然颠翻了个脚朝上，却倒出了渣滓，不能视为悖逆情理的现象。

(原文)九二。鼎有实，我仇有疾，不我能即。吉。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

（解析）“九二”爻以阳刚居中，性质刚实，象征鼎中的食物。上“离”是下“巽”之木生火烹煮的对象，“离”又象征大腹病。虽然食物已经煮在鼎里，但“我”害怕有毒的食物会传染疾病，就不愿接近煮食物的鼎，因此获吉。“即”，接近。

象辞说：鼎中虽然煮有食物，“我”仍谨慎地对待它。“我”惧怕食物有病毒而加以提防，终于没有自招灾尤。

（原文）九三。鼎耳革，其行塞。雉膏不食。方雨，亏悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其义也。

（解析）上“离”象征雉，即山鸡，煮在鼎里成为美味的膏汤。“九三”爻合“九四”与“六五”成“兑”，象征口。“六五”爻居上两分，形同鼎耳；但不与“九三”对应，即无法用耳提鼎来吃“雉膏”。如把“九三”爻变阳为阴，合“九四”、“六五”成“坎”，象征雨。正要用鼎煮山鸡汤，却下起了大雨。好事被破坏使人万分悔恨，但自我安慰说：不要紧，终究会获得吉利。“亏”，毁坏。

象辞说：鼎耳革除不使，鼎就失去了作用。

（原文）九四。鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

（解析）“九四”合“九三”、“六五”两爻成“兑”，象征毁折；“九四”爻又对应于象征鼎足的“初六”爻，所以爻辞说：“鼎折足”。鼎足折断而倾覆，食物从鼎里倒了出来，即“覆公餗”，比喻因力不胜任而败坏大事。“渥”，读 wò，沾湿。食物打翻，山鸡汤泼污了衣服，模样十分狼狽。

象辞说：好比打翻食物一样不能办事，又怎么能得到信任呢？

（原文）六五。鼎黄耳，金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

（解析）“六五”爻变阴为阳，上象由“离”变“乾”，象征金和中性的黄色。“铉”，读 xuàn，举鼎的器具，形状如钩，铜制，使用时用铉

钩住鼎的两耳提起。“六五”爻以阴柔之质居上中至尊之位，虽有用铜耳金铉之鼎的富贵，仍须持中守正。如象辞所说，这才是实实在在的美德。

（原文）上九。鼎玉铉，大吉，无不利。

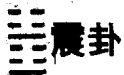
象曰：玉铉在上，刚柔节也。

（解析）“六五”爻象如鼎的两耳，横贯其上的“上九”爻就象举鼎的铉。同“六五”爻变“离”为“乾”，“乾”又象征玉。玉不可做铉，形容其尊贵而已。既尊贵至极，理应大吉而无所不利。

象辞说：玉铉横在鼎上，象征刚和柔进行了有节制的变化。象辞是从卦理对爻位性质的安排化出。按卦理第五位是阳，上位是阴，但在“鼎”卦中却五位是阴，上位是阳。

三、行止适时缓相安——释震、艮、渐诸卦

“震”卦与“艮”卦以对应互补的形式，展开了对运动与静止辩证关系的演绎与阐述。分析了悠悠人生，总结了碌碌万事，归纳出“时止则止，时行则行”的深刻哲理。“渐”卦深化“震”卦和“艮”卦的主题，铺排爻位，反复说明，无论是自然界事物的变化与发展，还是人生奋求进步的道路，都只能是一个渐进的过程。

震卦 震下震上

〔二进制变码〕 001001（数）9

〔卦象判词〕听雷醒世

〔卦理歌诀〕雷震百里，恐惧不已；反思言行，循制守礼；居思当位，行思得体；避祸致福，怡然自许。

〔卦象观察〕“震”卦的卦象由两个八卦之“震”组成。“震”象征雷，从雷再引申出动；“震”象叠着“震”象，即运动连着运动。

〔卦气分析〕一阳气自下进入，和阴气相搏，激发迅雷，震动天

下。其势未衰，又一阳气在积雨云中生发（卦象中“六三”、“九四”和“六五”合成“坎”，象征雨和云），再一次和阴气相搏，又一次震响惊雷，催醒万物，荡涤郁结，驱云化雨，洗刷得天地焕然一新。

〔卦辞解析〕

（原文）震。亨。震来虩虩，笑言哑哑；震惊百里，不丧匕。

（解析）“虩”读 xī，（虎虩），恐惧的模样。“哑哑”，说笑自如的模样。“匕”，匙勺之类的食具；“鬯”读 chàng，古代祭祀用的酒，用郁金香草酿黑黍而成。匕、鬯都为祭祀用物，以后就代指宗庙的祭祀。卦辞的大意是：迅雷震响，令人胆寒，不胜恐惧。但是，雷震风烈，荡涤着阴气的郁结，整肃了宇宙秩序；万物生长不敢违背自然规律的主仁支配，于震动之后获得了安宁，人民又恢复了安居乐业的局面。震动百里的迅雷给生活带来了幸福，人民奔走相告：别忘了祭祀祖先啊！

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

（解析）彖辞说：“震”卦象征着亨通。迅雷震响时带来了恐惧，却在恐惧中给人间降福。人民因安居乐业而欢笑，在恐惧之后更为自觉地遵守自然法则。迅雷震动百里，使远方的事物被惊动，使近处的事物更谨慎。能够时时震动、警醒自己，就可以贞守祖宗遗训，为国家和民族竭智尽忠，就可以担任祭祀的主持人。“迩”，读 ěr，近处。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

（解析）“洊”读 jiàn，一次又一次，连续。

象辞说：连续震响迅雷，是“震”卦的卦象；启发品行高尚有作为的人，时时以戒惧的心理，修养品德，反省言行。

〔爻象解析〕

(原文)初九。震来虩虩，后笑言哑哑。

象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

(解析)“初九”爻一阳气自卦象下方进入，为卦气运行的主使，因而重复了卦辞的内容(参见前面的解析)。

(原文)六二。震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得。

象曰：震来厉，乘刚也。

(解析)“六二”爻属阴而居下象之中，是“初九”阳爻最先震动的对象。“六二”爻变阴为阳，合“六三”、“九四”成“离”，象征贝类动物；古代用贝做货币，引申为财富。“跻”，读 jī，登上、升上。“六二”又合“六三”、“九四”成“艮”，象征高山。如按后天八卦方位推算，从“震”进到“艮”之间的级数是七，引申出七日。综合上面的分析，爻辞的大意是：迅雷突然爆发，吓得“六二”连亿万财富都丢下不管了，急急忙忙逃往九重高的山上去避难。其他人说，不要去追赶她，至多七天她还得回来，亿万财富哪能轻易丧失！

象辞说：为什么震动得这样突然，这样厉害？“六二”爻柔顺阴弱，阳刚之气爆发时她首当其冲，只有慌慌张张地逃跑。

(原文)六三。震苏苏，震行无眚。

象曰：震苏苏，位不当也。

(解析)“苏苏”，畏惧不安的模样。“六三”爻离“初九”阳爻较远，受雷震的程度比“六二”稍轻，能迅速走开以避灾害。“六三”合“九四”、“六五”两爻成“坎”，象征眼病(“眚”)，引申为灾害。

象辞说：听惊雷而畏惧不安，反省自己的社会位置是否恰当。

(原文)九四。震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

(解析)“九四”合“六三”、“六二”两爻成“艮”，象征停止；“九四”又合“六三”、“六五”两爻成“坎”，象征沟渎，引申出泥淖。“遂”意为道路和前进。据这些象征理解爻义，即：被惊雷震动而恐惧，停止了前进，陷入泥淖中。淖，读 nào，泥沼。

象辞是就爻象解意。“九四”阳爻本性光明，但陷入两阴爻之中，所以说“未光也”。

(原文)六五。震往来，厉意。无丧，有事。

象曰：震往来厉，危行也；其事在中，大无丧也。

(解析)“六五”爻下乘“九四”爻，“九四”爻为又一次迅雷爆发的原动力，使“六五”爻首当其冲。“初九”爻响雷为“来”，“九四”爻响雷为“往”，“六五”爻下应“六二”爻，因而连续受到两次震动而处境危险，所以说“震往来厉”。“意”同“六二”爻爻辞中的“亿”，引申其意为“大”。是说“六五”居上象之中至尊之位，能在恐惧中自持应变，所以说“无丧”。照应于卦辞，即“不丧匕鬯”。据这些分析去理解爻义，即：迅雷连续震响，危险太大了。受到震动后而警醒，不忘记反思言行，更不忘记祭祀祖先，有许多事要赶快去做啊！

象辞重述了爻辞之意。

(原文)上六。震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

象曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

(解析)“索索”，内心不安。“矍”，读 jué，“矍矍”即外表慌张。“上六”爻变阴为阳，上“震”变“离”，象征目，即爻辞中的“视”。“离”又象征中女，与“上六”爻对应的“九三”爻合“九四”、“六五”两爻成象征中男的“坎”，中女对应中男即婚媾之象。上“震”变“六五”阴爻为阳而成“兑”，象征口舌言语。“其邻”，指被震动的“六五”爻；“躬”，指“上六”爻本身。据这些象征去理解爻义，即：“上六”爻虽远居卦象上位，但听到迅雷震响，吓得内心不安，外表慌张，一副非常非常害怕的模样。自己虽然没有受到很大的震动，但从毗邻的“六五”受震动引起戒惧警醒而做好防范措施，也就不至于发生什么灾害和过失。但是，却遭到了姻亲的议论：怎么好眼看着邻居受灾，自己去避祸呢？

象辞说：被雷声吓得发抖，心中失去了主见。虽然很危险却没

有遭受灾难,是从邻居受震动而产生戒惧心理,预防了灾害发生。

艮卦 艮下艮上

〔二进制变码〕 100100 (数)36

〔卦象判词〕 重山连岭

〔卦理歌诀〕重山丘陵,接天入云;人生长途,艰苦辛勤;时止则止,时行则行;思位求正,前途光明。

〔卦象观察〕“艮”,读 gèn,在《易》中“艮”之意为“止”与“限”。《说文》解“艮”之意为“很”。《扬子方言》解“艮”之意为“坚实”。《扬子太玄经》解“艮”之意为“守”。本书察“艮”象卦理,兼取众说释“艮”。在“艮”卦中,两“艮”相叠,象征山重山,岭连岭,山上盘绕着很难走的路。山体安重坚实,静止如磐,限地分疆,为历代兵家攻守之地。综合上面的分析判断,“艮”卦的主要意义是蓄止和静止。

〔卦气分析〕“艮”象为一阳气居上,二阴气在下。阴气的性质沉静而凝滞,阳气的运行至上限则停止,上止下静,成为“艮”卦卦气运行的态势。“艮”象是“震”象的倒序,从对应原理推论,“震”既为动,“艮”就相对为静。在“艮”卦卦象中,“九三”爻合“六四”、“六五”两爻成“震”;反推“震”卦卦象,其“九四”爻合“六三”、“六二”两爻成“艮”。这就说明,动中有静,静中有动,动与静是相对的,是一种相互作用的辩证关系。

〔卦辞解析〕

(原文)艮。其背,不获其身;行其庭,不见其人。无咎。

(解析)“艮”为止,对应于向前运动的“震”就是背后。向前看有所见所遇,产生了对事物认识和支配的欲望;但在背后,无所见也就无所欲(即“不获其身”)。“艮”象征宫庭和寺庙,多为寂静无人的场所,所以说:“行其庭,不见其人”。综合上面的分析,卦辞的大意是:人们在行动中总是有目的地实现某种欲望。为了不使其心乱神迷,欲壑难填,必须相对地对他的行动进行遏止,使他的头脑从热

昏中清醒，从正确的意义去理解得与失、进与退、行与止，在人生的漫漫长途上少生过失，少遭灾难。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：艮，止也。时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

（解析）象辞说：艮，即停止。时势需要停止就立即停止，时势适宜前行就奋勇前行。动与静，做到不违背时势不丧失机遇，前途就非常光明。“艮”卦所说的是“停止”，当止则止，止得其所。卦象中两“艮”相叠，好比两山对峙呼应，不与相交。引申入人事现象说明情理，即人与人之间各自端正所处的社会位置，消除过多的欲望，象走在庭院中也看不见其他人一样，达到忘我的精神境界，就可以化解一切灾难。

〔象辞解析〕

（原文）兼山，艮。君子以思不出其位。

（解析）山与山对峙是“艮”卦的卦象。观察卦象，领悟到在行动中适时停止的重要性，有作为的人，时时做慎重的思考，使言与行不超越自己所处社会位置的许可范围。

〔爻象解析〕

（原文）初六。艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

（解析）“初六”爻居下位如趾，用来比喻事物发展变化的开始。脚不再走动了，行动也就停下来了。朝前走的时候往脚下看，停下来的时候往远处看。留神脚下就不会掉入陷阱；极目远方，又看清了人生奋斗的目标，能够做到这样，还会有什么灾难和过失呢？不过，任何人都要认识到自己性格中不足和柔弱的一面，永远持中守正，在适当停止后继续前进。象辞从爻辞中化出。

（原文）六二。艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

（解析）比较于“初六”爻象征的趾，“六二”爻相当于“腓”，即小腿。“六二”爻又上承“九三”阳爻，即跟随。“九三”阳爻合“六四”、“六五”成“震”，可以继续行进；“六二”爻要求“九三”爻停止，“九三”爻不肯听从。“六二”爻又合“九三”、“六四”组成象征心病的“坎”，所以说“六二”爻“其心不快”（他的心里不痛快）。由于“九三”继续行进，“六二”爻也不能停止。当停止时不停止，老是担心灾难发生，心里又怎能够愉快？“拯”，在这一爻辞里是“举”的意思。

象辞中说的“未退听”，即指“九三”阳爻不肯退一步听从“六二”阴爻的劝止。

（原文）九三。艮其限，列其夤，厉熏心。

象曰：艮其限，危熏心也。

（解析）“九三”爻阳刚坚实，照应于“六二”爻的小腿，形同脊背。“列”，通裂。“夤”，读 yín，通“腓(shèn)”，夹脊肉。“九三”爻阳气亢升，已到极限，再继续前进，就是所象征的两山对峙间的峡谷。比喻于人，好比脊背已经开裂，危险熏灼到心脏。“九三”阳爻合“六二”、“六四”两爻成“坎”，象征心病，所以爻辞说“厉熏心”。

象辞从爻辞化出。

（原文）六四。艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止诸躬也。

（解析）比照“九三”爻象征脊背，“六四”爻正当心脏部位。“六四”爻阴性静止，不受“九三”阳爻驱动而停下来，是时止则止之象。“艮”卦以人身取象，不从“六四”比喻的心位讲心而讲身，是兼取动静两义来说卦义。心不可见也不可止，只有身体可止。所以象词又说：“止诸躬也”，“诸”，之于，虚词，或意指自己。“躬”，身体。

（原文）六五。艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

（解析）“六五”爻象征人的面部。“辅”，脸颊。“六四”爻变阴为

阳，合“六五”、“九三”成“兑”，象征口舌言语。言语有条理、有节制，就不会信口开河，或者直言取祸；失言的危险得到预防，悔恨也就消失了。如象辞所说，能够持中守正，就不会直言取祸。

（原文）上九。敦艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

（解析）“上九”爻是“艮”卦卦象最上限。能以敦厚自止，不受冒进的怂恿，所以获得吉祥如意。如象辞所说，凭借敦厚的品德，劝阻其他五爻停止下来。

䷴ 渐卦 艮下巽上

〔二进制变码〕 110100（数）52

〔卦象判词〕循序渐进

〔卦理歌诀〕千里鸿飞，长幼相随；行远自迩，登高自卑；安居和乐，贞守不摧；人生终始，宿有所归。

〔卦象观察〕“渐”卦卦象中“艮”在下，“巽”在上。“艮”为停止，“巽”为顺应。在停止时观察前路，然后顺应天时、地利、人和，继续前进。在前进中勤于观察，在观察中慎于思考，在思考后果敢决断，付诸行动，这种前进方式，就叫做循序渐进。再察卦象，下“艮”为山，上“巽”为树木，树木生长在山上虽然高大，却是凭藉山体渐渐长成。据此分析，用“渐”之意概括卦象象征较为贴切。

〔卦气分析〕卦象中下“艮”的山气多与泽气相通，山气是含有阴气的阳气。因此，山气的运动既不象阳气那样躁进亢升，又不象阴气那样沉滞静止，而是一种缓缓的蒸腾状态。卦象中上“巽”为风，山中的风多因山气的蒸腾扰动气场而生发；受山气的作用，山风的吹动也是轻轻地、徐徐地从山林中掠过。从卦气运行的态势来看，也只有用“渐”的字义，才能准确而又形象地概括卦象的象征。

〔卦辞解析〕

（原文）渐，女归吉，利贞。

(解析)《杂卦》说:“渐,女归待男行也。”其意是说女子长大寻找归宿不能急于出嫁,必须等待男方主动地来求婚。“渐”卦卦辞中的“女归吉”,说的就是这个意思。卦象中下“艮”象征少男,上“巽”象征长女。女既年龄已长,更为迫切地寻找归宿;少男年龄虽小,经过渐渐了解,亦可托付终身。双方对对方都有个渐渐了解的过程,就必须贞守正道,所以说“利贞”。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰:渐之进也,女归吉也。进得位也,往有功也。进以正,可以正邦也。其位,刚得中也。止而巽,动不穷也。

(解析)彖辞说:“渐”的寓意是前进。从卦象象征分析,是女子寻找归宿获得吉祥。前进可以得到正确的社会位置,行动可以获得成功。前进中使正道发扬光大,可以安定国家。从卦象看,“六二”爻对“九五”爻,刚柔皆得中位。停止后顺应时势前进,行动就不会陷入穷途。

〔象辞解析〕

(原文)象曰:山上有木,渐。君子以居贤德善俗。

(解析)象辞说:山上生长着树木,是“渐”卦的象征;启发品行高尚而又有作为的人,不断积累才干和美德,同时用自己的言行为榜样,逐渐影响社会风俗。

〔爻象解析〕

(原文)初六。鸿渐于干,小子厉,有言,无咎。

象曰:小子之厉,义无咎也。

(解析)上“巽”从鸡的象征引申出飞鸟;中位“六二”、“九三”、“六四”三爻组合成“坎”,象征江河;又从鸟飞水上或鸟栖水边得出爻辞中的“鸿”。下“艮”象征少男,即爻辞中的“小子”。鸿雁高飞,长者在后,幼者在后;幼鸿唯恐失群,惧怕危险而呼号,即爻辞中的“小子厉,有言”。鸿的飞行有次序而速度均匀,和卦名“渐”的寓意吻合。远古时代的婚礼用鸿,因鸿一雄一雌为偶,或雄死或雌亡,另

一只不再与其他配合。婚礼送鸿取其意劝勉夫妻贞操相守，和卦辞中“女归吉，利贞”之意前后照应。所以，“渐”卦中六爻都以鸿雁取象，演绎由近致远、由低升高的渐进之理。“干”，即岸。

“初六”爻爻辞的大意是：鸿雁从河岸边飞起，渐渐地排成了人字形队伍；小雁惧怕落后的危险，引颈号呼，大雁放慢了速度，等待小雁飞近。

象辞说：“初六”爻居下位又属阴性，柔弱自危，懂得开始行进时不可躁动的道理。

（原文）六二。鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：饮食衎衎，不素饱也。

（解析）“磐”，读 pán，迂回层迭的山石。“衎”，读 kàn，“衎衎”，和悦而又欢乐的模样。爻义是：鸿雁飞到了山上的湖边，在草滩上觅食，老尊幼爱，和悦而又欢乐。如象辞所说：寻到了食物，不贪图自己饱腹。

（原文）九三。鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

象曰：夫征不复，离群丑也；妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

（解析）《尔雅》说：“高平曰陆”。“九三”爻居卦象下“艮”之顶，所以爻辞说：“鸿渐于陆”。下面的爻辞，即从鸿雁飞至山顶在盘旋中有的鸿雁离群的现象，引申说明人生情理。“九三”本与“六二”同居内卦，象征夫妇同为一家。“九三”贪图升进，和外卦“六四”交好而忘了“六二”。“六二”不能守贞，就对应“九五”交好。这就出现了悖乱伦常的现象，丈夫一走不再回家，妻子不贞怀孕了也不生育。因此，凡夫妇之间只要有一方见利忘义，喜新厌旧，凶险很快就会在这个家庭里发生。为了避免这种悖乱伦常的现象发生，夫妇双方都要赶走心里邪恶的意念。

象辞说：丈夫出家不归，离开了共同生活的妻子。妻子怀孕不生育，失去了女性贞守之道。因此，应该防止邪念，和顺相安，以保

障夫妻关系的持久。“丑”，同类。

(原文)六四。鸿渐于木，或得其桷。无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

(解析)“桷”，读 jué，本意指方而平的椽子，引申为平而直而象桷的树枝。寓意为平而直可以安于栖息。鸿雁飞到湖边的丛林里，栖息在平而直的树枝上。湖边静悄悄的，很安宁，没有灾难发生。如象辞所说，一切都是那样顺其自然。

(原文)九五。鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜，吉，得所愿也。

(解析)鸿雁振翅，渐渐飞过了山陵。从高山不能阻挡鸿飞引申其意，指出“九三”爻和“六四”爻不能阻挡“六二”爻和“九五”爻对应交合。虽然三年妻子不能怀孕，终究夫妻要团聚一起，获得吉祥如意。这一爻演绎了渐进途中的艰难和离散，但最终艰难将被征服，离散将会聚合。如象辞所说，终将在吉祥如意中比翼高飞，以遂鸿程共进的心愿。

(原文)上九。鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

象曰：其羽可用为仪，吉，不可乱也。

(解析)“上九”爻是卦象爻位的终止。鸿雁飞到了目的地，象征女子已寻到了理想的归宿。而婚姻的仪式极为简朴，不仅不大肆铺排，而且连鸿雁也不用，仅用鸿雁的羽毛做为礼品，以象征爱情的坚贞、真诚和高洁。这就完美地总结了全部爻辞的意义，用“仅送鸿羽订婚”这一画龙点睛之笔，把卦辞“女归吉，利贞”这一主题思想，渲染得淋漓尽致。象辞从爻辞化出，两者共同阐述了一个生动的人生道理：居高位而自洁其身，寻归宿而不乱其志。

在这一节中，“夬”、“姤”、“萃”、“升”、“困”、“井”、“革”、“鼎”、“震”、“艮”、“渐”等十一卦卦象，连续演绎了刚柔相济的理事之道，为人们归纳了一个又一个经验与教训，向人们提出了耐人寻味的

劝勉与告诫。

用新时代的思想标准去看待这一节诸卦的内容，会深深地感受到：中华民族远祖对社会秩序的安定和生活的安宁是多么向往；建立和睦和顺的人际关系的愿望，又是多么迫切。所有这些，不正是当代社会主义精神文明的历史源头之一吗？

第四节 谨言慎行和待人之道

《易经》“下经”中，“归妹”、“丰”、“旅”、“巽”、“兑”五卦，比较突出地反映了待人之道的主题思想。

“归妹”卦从自然现象的循环运行，引申入社会现象的人生终始，演绎和显示了寻找人生归宿的艰辛历程。而“丰”卦与“旅”卦从这一概念分支出概念，用人生得志与不得志的生动对比，揭露了世态炎凉，鼓舞人发愤图强。至于“巽”卦和“兑”卦，则从安身立命的根本需要和成就事业的目的告诉人们：为了争取事业在较短的时间内成功，尽力去做到顺时应人，顺势而动；为了减少不必要的纷争干扰，争取一个有利于成就事业的顺境，尽力去做到以刚立身，以悦应世。所有这些，向人们指出了与人交往必须区别对待的必要性和重要性。

一、踏破人生寻归宿——释归妹卦

本书在第二章对“归妹”卦卦名提出了质疑，认为在商代发生了衍变。这一推论，还可以从当代社会科学研究的最学术成果中寻找证明。据从事中国历史人文地理研究工作的周振鹤和从事汉语方言学研究工作的游汝杰考证：“直到汉代，妹妹的称呼还未出现，而叫做女弟。更早一些时候，妹妹叫女兄。”（《方言与中国文

化》》这就有力地证明：“归妹”的妹，只能是指“妹城”，而不是指“姊妹”。也同时帮助我们推论，在帝乙占卜逃归妹城以前，原来的“归妹”卦可能叫做“归”卦。

如果根据《殷墟书契后编》对“妹”字的解释，“妹”当为“昧爽”之“昧”。“昧爽”即天未全明之时。《后编》记载：“辛酉小贞：今日不雨？其雨？妹雨？”《释名》解作：“妹，昧也。犹日始出历时少尚昧也。”据此判断，“归妹”即“归昧”。

另外，《易经》卦象总是从自然现象向人事现象引申，绝不可能唯独“归妹”卦不讲自然现象。而王弼忽略了这一点，直接判为“嫁妹之象”，显然是古人搞错了。这一问题，还有待于专家学者最后订正答案。据此考证和分析，两汉以后魏人王弼根据封建伦理对“归妹”卦所做的注和唐代人孔颖达发挥王弼注为“归妹”卦所做的疏，也就全都失却了历史根据。

为此，本书在解析“归妹”卦时，试从历史本来面目做出解析，并且将古人的注疏部分引出，进行相对照、相比较，这当有助于在当代揭开古《易》之谜。

䷵ 归妹卦(归卦) 兑下震上

〔二进制变码〕 001011(数)11

〔卦象判词〕奋斗不止

〔卦理歌诀〕循环回归，不可逆推；天道渐进，冬去春回；生途漫漫，当有所为；积极进取，青史永垂。

〔卦象观察〕卦象中下“兑”为秋，上“震”为春，时令自春天而始，到了冬天完成一个循环。按“十二消息卦”推论，自春至秋称做进，从秋到春称做归；“归”卦用“兑”和“震”的组合，说明一年时令循环的后半个过程，也因此得卦名为“归”（参见第二章第二节之二“对应推理和方法论”中的论述）。

〔卦气分析〕下“兑”象征秋天，值时令为农历八月初至十月初，

正是阴气盛长的时期。“兑”象为“☱”，一阴爻主使卦气运行。这个时期的时令延续，进入了回归的轨道。上“震”象征春天，值时令为农历二月初，正是阳气盛长的时期。“震”象为“☳”，一阳爻主使卦气运行。这个时期的时令延续，在完成循环后重新开始。从“兑”秋到“震”春，阴阳二气消长盈亏，或相搏相荡，或相合相生，造化了天地间万物的生命过程。“归”卦得名于时令的延续循环，从卦气运行也可以证明。

〔附〕王弼注：“妹者，少女之称也。兑为少阴，震为长阳，少阴而乘长阳，说（悦）以动，嫁妹之象也”。孔颖达疏：“妇人谓嫁曰归，归妹犹言嫁妹也。归妹以妹从娣而嫁，谓之归妹。古者诸侯一取（娶）九女，嫡夫人及左右媵（读 ying，古时指随嫁的人），皆以姪娣从（姪同侄，兄之子。娣，女弟）。不言归姪者，女娣是兄弟之行，亦举尊以包之也。”

王弼的“注”较为武断地判“归妹”卦为嫁妹之象，没有说出任何根据。孔颖达“疏”注意到了如卦象针对随嫁而设，又可以称为“归侄”而无须只称为“归妹”；他也发现古代不称“妹妹”只称“女娣”，但他往下无法再说清楚，用“举尊以包之也”一句话，含含糊糊地搪塞了过去。（王注、孔疏自此以下对卦辞、彖辞、象辞、爻辞的解释，完全根据对卦名的解释来引申发挥和臆测生造，无须再浪费篇幅引录比较。）

〔卦辞解析〕

（原文）归妹。征凶，无攸利。

（解析）“归”卦的卦义是说：因为时令自秋天向春天回归，中间要度过寒冷的冬天；人们为衣食温饱担忧，严冬就是凶险的征兆。在冬天霜雪遍地，万物萧瑟，没有任何收获。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴，归妹，人之终始也。说（悦）以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

(解析)彖辞说:时令循环运行中的回归现象,是宇宙秩序和自然规律所主使支配而形成。天和地如果不在循环回归中实现阴阳二气的相互作用,万物就不能够繁衍生长。情同此理,寻找归宿就是人一生奋斗的善始善终。“兑”以和悦柔顺的阴气运动,是为了向“震”亢躁刚健的阳气回归。阴气盛长,阳气渐消,即将到来的严冬预兆着凶险,阳气的活动时间不当时令。在这一段时间里没有任何收获,阴气驾驭着阳气,主使着时令的延续。(从“彖辞”的内容也可以看出,春秋战国时代的学者们也认为,“归妹”卦首先讲的是时令循环回归的自然现象,而不是对“嫁妹之象”的摹写。)

〔象辞解析〕

(原文)象曰:泽上有雷,归妹。君子以永终知蔽。

(解析)象辞说:湖面上响起春雷成为“归(妹)”卦的象征。效法于自然界的复归现象,努力进取的人能够在人生奋斗中找到正确的归宿,而且能够察知潜在的凶险与灾害。

〔爻象解析〕

(原文)初九。归(妹)以娣,跛能履,征吉。

象曰:归(妹)以娣,以恒也;跛能履,吉相承也。

(解析)“初九”爻对应“九四”爻,“九四”爻是上“震”的原动力,表示下“兑”受到感召和带动,已开始进入回归运动。下“兑”象征少女,引申为妻子。“跛能履”一句爻辞从“履”卦中引来,意指条件再艰难也有决心走到目的地(此处释“跛”,取《淮南子·说林训》“跬步不休,跛鳖千里”的寓意)。对照于“履”卦将壮志付诸实践的主题内容,“归(妹)”卦则是讲实践的终结即生途的归宿。卦象中上“震”象征“足”,下“兑”象征毁折,足有毁折,即“初九”爻爻辞提到的“跛”。爻辞和象辞的大意是:家庭是事业的归宿。奋斗了大半生回家和妻子相守,是人伦终始的恒久之道。回首征途,顺境与逆境更迭,得意与失意交织,总算是努力不懈地实践了志向,给人民送去了吉祥,给自己带来了吉庆。

(原文)九二。眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

(解析)爻辞仍是从“履”卦中引来，意指再微小、再渺茫、再辽远的现象也能看得见。“九二”合“六三”、“九四”三爻成“离”(☲)，象征眼睛，下象“兑”象征毁折，眼睛毁折即“眇”。“幽人”，意指志向不外显、脚踏实地、默默苦干的人。爻辞和象辞的大意是：前进中蕴含着寻找归宿，寻找归宿也是生途的前进。在前进的路上，能够洞察细微，看破渺茫，极目辽远。不屈不挠地为志向奋斗的人，严格地遵循事物发展变化的常规常理去主宰命运，争取事业的最后成功。

(原文)六三。归(妹)以须，反归以娣。

象曰：归(妹)以须，未当也。

(解析)“须”，等待、停留。“反”，同“返”。无论是自然界的复归现象，还是生途上寻找归宿，本来就是事物发展变化的情理所至。仅就人事现象来说，前进时需要作短暂的等待和停留；如时势不利或社会位置不当，不妨返家与妻子共兴家业，以待时局好转。

(原文)九四，归(妹)愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

(解析)“愆”，此处做超过了时间理解。“九四”阳爻下应“初九”阳爻。从“初九”阳爻向上复归，既有“九二”爻的坎坷难行，又有“九三”爻的渺茫迷蒙。尽管“九四”阳爻如响雷一样需要迫切行动，但遵从对应原理，还是耐心地等待“初九”同归。尽管是归期迟误，复归终究是有时可待。

象辞重述了爻辞的意思。

(原文)六五。帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月几，望。吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

(解析)“袂”，读 mèi，衣袖。“几”，细微、微观。“帝乙归妹”一

句，即第二章所述“奴隶暴动，帝乙逃归妹城”的史实，可能是讽刺帝乙奔逃的狼狈，逃跑时扯烂了衣袖，还不如他妹妹的衣袖结实。这句爻辞可能是商代人卜卦时的赘衍。“六五”爻合“九四”、“六三”两爻成“坎”(☵)，象征月。“月几望”，即月亮的循环回归运动，总是从望到朔又从朔到望。引申入人事现象来说，人生也会因为遵循社会发展规律去奋斗，使归宿很为圆满。

象辞复述了爻辞的意思。

(原文)上六。女承筐无实，士刲羊无血。无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

(解析)“刲”，读 kuī，割杀。“女”即下“兑”象征的少女，“士”即上“震”象征的长男。“兑”上承“震”，“震”象(☳)如同一只空筐，即“承筐无实”。下“兑”又象征羊，“九二”、“六三”、“九四”合成的“离”(☲)，象征刀子，所以是杀羊的拟写。如“六三”、“九四”、“六五”二爻合成“坎”(☵)，即象征血；但“九四”、“六三”和“九二”三爻已经合成“离”而无“坎”，无“坎”便是无血，即“刲羊无血”。爻辞的大意是：夫妻俩一同祭祖，妻子拿着不盛祭品的空筐，丈夫杀羊又不见血，一切都不顺利，合象辞之意引申开去说，人生寻找归宿必须有诚意，否则不会吉祥如意。

纵观“归(妹)”卦全卦爻象，主要是从自然界的循环回归现象(如时令的回归运动和月亮的回归运动)入手分析，比喻和引申说明人生寻找归宿这一社会现象。“初九”爻强调了不屈不挠地前进，“九二”爻分析了如何洞察社会，“六三”爻指出归途仍有挫折，“九四”爻说明不逢机遇，到“九五”爻，就展示了历尽九死一生后的圆满。而“上六”爻，则强调了以诚应世的重要作用。

二、识透冷暖求自足——释丰、旅二卦

人生寻到了归宿，必然增加财富积累以养余年，所以“丰”卦承

接“归”卦设置。“丰”的意思，就是大而足。超过了限度的大和足，使富有向贫困转化而失去生活条件，所以承接“丰”卦设置了“旅”卦。

“丰”、“旅”二卦的内在联系相当紧密，不仅是一象两卦，而且是两卦同义。两卦从自然现象引申，揭露了世态炎凉，批判了人情冷暖，劝勉人们自立自强，自给自足。

丰卦 离下震上

〔二进制变码〕001101(数)13

〔卦象判词〕兼济天下

〔卦理歌诀〕行以积德，归以聚财；以财济困，以德消灾；居中守正，思盛防衰；能济天下，吉庆频来。

〔卦象观察〕卦象中下“离”为日，象征明；上“震”为雷，象征动。卦义以明为体，以动为用。有明可以慎察归宿，有动可以善聚德财、实现丰足。但在聚德积财的过程中，必须慎守自知之明，德大不可激世，财多不可殄(tiǎn)物。如无自知之明，一味地暴敛贪征，就会逐渐走向“丰”卦的反面，即“旅”卦所说的那样穷途困阻的境地。

〔卦气分析〕下“离”中一阴爻居主使支配地位，阴气与阳气相致相用生火；火象中虚外明，象征谦虚谨慎的美德。上“震”中一阳爻生发而起，和阴气相搏相荡生雷，以雷之动象征不断积聚。把德大与财多合起来，就用“丰”字的寓意概括了卦象的象征。

〔卦辞解析〕

(原文)丰。亨，王假之。勿忧，宜日中。

(解析)象征东方的“震”和象征太阳的“离”组合，寓意为日出东方，其势直上，所以说“亨”，即通达顺利。古代把日出东方作为帝王的象征，有了这一象征说明已拥有帝王般的德与财，即“王假之”。“假”即“大”，引申为拥有。对应象征担忧的“坎”，下“离”即“勿忧”。日出东方逐渐上升，象征着德行的积累和财富的聚敛。超

过了中午日会偏西,超过了一定限度也会德衰财败,因此,又提出了“宜日中”的要求。据此分析,卦辞的大意是:“丰”卦象征着时运的通达顺利,可以拥有帝王那样大而足的德与财,但要象日上中天那样控制着度,就可免于担忧。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰:丰,大也。明以动,故丰。王假之,尚大也,勿忧宜日中,宜照天下也。日中则昃,月盈则蚀;天地盈虚,与时消息;而况于人乎?而况于鬼神乎?

(解析)彖辞说:丰就是大。光明正大地去积德聚财,就可以致使丰足。帝王行使致丰之道,他也崇尚德大财多啊!若要无忧虑,适宜效法日不过中,用德和财去普济天下。太阳过了中午就偏西,月亮过了望日就蚀缺;天气四时变化和地貌山河变迁,无不在时间的延续中,或消亡,或增长。这是宇宙秩序和自然规律主使着这样,何况于人呢?更何况于鬼神呢?

〔象辞解析〕

(原文)象曰:雷电皆至,丰。君子以折狱致刑。

(解析)象辞说:雷和电都突发而至,成为“丰”卦的象征。启发那些拥有大德大财的人,明察下情,立法设教,公正地判断案情,量罪定刑。

〔爻象解析〕

(原文)初九。遇其配主,虽旬无咎,往有尚。

象曰:虽旬无咎,过旬灾也。

(解析)“初九”阳爻与“九四”对应相配,即“遇其配主”。“旬”字通“徇”,巡行的意思,指日上中天的轨道。太阳照耀天下,光明无所不遍,无所不均,由此会意,“旬”字又寓指平均。“初九”与“九四”以阳明相配,同德共事,均济天下,不仅不会有什么灾难,而且建功立业指日可待。

象辞所说“过旬灾”,即指过于平均或者不能均平天下百姓的

收益,都会引发灾难。这里强调了一个度和量的问题。

(原文)六二。丰其蔀,日中见斗。往得疑疾,有孚发若,吉。

象曰:有孚发若,信以发志也。

(解析)“蔀”,读 bù,又读 pǒu,遮蔽。“六二”阴爻承“初九”阳爻,如旭日初升。但上“震”象征繁茂的树木,遮蔽了升高地平线的旭日。“日中见斗”是就卦象而言,下“离”为日,上“震”如量粮食的斗的形状。“六二”爻居下“离”中位,上应柔暗之中的“六五”爻,以明对暗,若前往对应会受到猜疑嫉妒,即“往得疑疾”。但“六二”爻象征心地光明,居中行正,以至诚博取了信任。如象辞所说,不困于暗,不惑于邪,以自信心实践志向。

(原文)九三。丰其沛,日中见沫。折其右肱,无咎。

象曰:丰其沛,不可大事也。折其右肱,终不可用也。

(解析)“沛”读 pèi,通旆,泛指旌旗。“沫”,读 mèi,通“昧”,昏暗。上“震”变“九四”阳爻为阴成“坤”(☷),象征布,引申为旌旗。下“离”之日继续上升,即有被旌旗遮蔽的可能,而使日略显昏暗。如变“九三”阳爻为阴,合“六二”、“九四”两爻成“艮”(☶),象征手,引申出“肱”(读 gōng,手臂从腕到肘的部分)。“九三”、“九四”合“六五”等爻又合成象征毁折的“兑”,所以爻辞说“折其右肱”(做事多用右臂)。

象辞的大意是:避免日光过盛用旌旗遮蔽,使其略显昏暗。韬光养晦必须自己去做,靠别人遮掩,终究不可以成就大事,就象折断了右臂一样。

(原文)九四。丰其蔀,日中见斗。遇其夷主,吉。

象曰:丰其蔀,位不当也;日中见斗,幽不明也;遇其夷主,吉行也。

(解析)“九四”阳爻居于卦理安排的阴位,虽明亦暗,所以引用“六二”爻辞说明爻象。“遇其夷主”即指“九四”爻对应的“初九”爻。“初九”和“九四”两爻阳明而互相光大,所以能够吉祥如意。

象辞的大意是：因为位置不当，光明被遮掩；日光中出现其他物象，因此幽暗而不明亮。“九四”对应“初九”，前往辅佐“六五”可获吉庆。

（原文）六五。来章，有庆誉，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

（解析）“章”，文明、文采、光辉，指与“六五”爻对应居下“离”之中的“六二”爻，因内谦虚而外文明称做“章”。“来”，指“九四”阳爻和“初九”阳爻一起来辅佐。既有辅佐，又有对应，德大财多的丰盛之势有了保障，所以说“有庆誉，吉”。

象辞重复了爻义。

（原文）上六。丰其屋，蔀其家。窥其户，阒其无人。三岁不覿，凶。

象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

（解析）“阒”，读 qù，寂静。“覿”，读 dí，见。“上六”爻居卦象最上，象征丰盛至极。从上“震”对应出“艮”（≡）， “艮”象征房屋，比喻“上六”阴爻已经藏进屋内，又遮掩家门；从窗户往室内窥视，也看不见人。用这一现象比喻达到丰盛之时不以德与财扶危济困，却自己深深地隐藏起来，两三年也见不到面。这样是给自己招致凶险。

象辞说：丰盛之时隐藏起来，就象鸟飞向远远的天边。从窗户窥视看不见人，是因为主人自己藏了起来。

旅卦 艮下离上

〔二进制变码〕101100（数）44

〔卦象判词〕独善其身

〔卦理歌诀〕旅程茫茫，人生凄凉；归宿何处，独自彷徨；谨慎察世，不可用强；守正自安，来日方长。

〔卦象观察〕卦象中下“艮”为山，上“离”为火。火在山上烧，其势焰难在一处久留，必渐渐远去。取山火这一自然现象作为旅途之

象的象征，颇为贴切。“旅”卦卦象是倒置“丰”卦卦象得来。“丰”卦“上六”爻辞刻划了一个吝啬人害怕均平财富、济助贫困而躲藏起来，旅行的寓意即由此派生。

〔卦气分析〕卦象中下“艮”为山生发山气，山气融泽气而发，阳中有阴。阴阳二气和谐时，山气生云生雾；阴阳二气不和谐时，山气生风生火。上“离”象征的火，即由山气在阴阳二气相摩相荡的作用下生发。“六二”、“九三”合“九四”爻成“巽”，象征风，风吹山火，越烧越远。这一自然现象，也就成了旅途的象征。

〔卦辞解析〕

（原文）旅。小亨，旅贞，吉。

（解析）“艮”山为止，“离”火为动；用山止而不动象征旅馆，用火动而不止象征旅客，合其象征设置了“旅”卦。旅途中唯求平安，难成大事，所以说“小亨”。旅途中更须谨言慎行，不惹事生非，因而时时要求身正行正言正，这样，才能在旅途中获吉。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明；是以小亨，旅贞吉也。旅之时，义大矣哉！

（解析）彖辞说：“六二”、“六五”两爻均以柔顺的阴性得居内、外卦的中位；既在旅途，只有以柔顺对外方能自安。动能立止，止能迅动，在于明察环境变化，虽小得亨通，却以正道获得旅途的吉祥如意。寄旅之时已失去安身立命的地方，惟有凭借过人的智勇才干，才能够寻找人生归宿啊！

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

（解析）山火是“旅”卦的象征。逢旅途之时，有作为的人当谨慎地辨别好人与坏人。对小人与强盗的骚扰与挑衅，要给予必要的惩罚，但不能留下后患。

〔爻象解析〕

(原文)初六。旅琐琐，斯其所，取灾。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

(解析)“初六”爻居下为阴，比喻人阴柔踌躇，当旅行之时，不思志向高远，豪情万里，而是困于琐碎之事。这是自取灾难的征兆。

象辞说：必须踏上旅途时却犹豫于琐碎之事，显出志向穷迫的模样来，岂不是自取灾难？

(原文)六二。旅即次，怀其资，得童仆，贞。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

(解析)“次”，停留、宿营。“六二”合“九三”、“九四”两爻成“巽”(☴)，象征集市，又象征贸易获利。下“艮”象征门户，引申指旅馆，又象征少男，即童仆。把这些象征合起来会意，即：旅行到一个集市，在一家旅馆住下，用贸易获利的钱财，雇了个童仆跟随。如象辞所说，假如童仆对主人忠贞不二，就不会有什么灾尤。

(原文)九三。旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣，以旅上下，其义丧也。

(解析)“九三”爻靠近上象“离”火，所以说在歇宿时遇见了失火。主人以为是童仆引起，就驱逐了童仆。但童仆是忠贞的，失去了童仆的跟随和帮助，旅途中的主人就很危险了。

象辞说：旅行中住宿的地方被焚烧，足以使主人悲伤。过于刚亢、不分青红皂白地驱逐了童仆，则是道义的丧失。

(原文)九四。旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

(解析)“资斧”，旅费与旅行器械。“处”，即暂时栖居之地。虽然有旅费和旅行器械，但身在羁旅，怀才不遇，既无英雄用武之时，又无安身立命之地，心情怎么能愉快呢？

象辞重复了爻辞的寓意。

(原文)六五。射雉，一矢亡，终以誉命。

象曰：终以誉命，上逮也。

(解析)上“离”象征弓箭,又象征雉,即“射雉”。“六五”爻下合“九四”、“九三”两爻成“兑”,象征口,引申出称誉。“九四”、“九三”合“六二”爻为“巽”,象征命令。“六五”爻以柔顺居主位,既能和谐地承受“上九”爻,又能悦服地统御“九四”以下四爻;虽然在羁旅之中有射雉丢箭之象,终究还是得到了美誉和爵位。象辞所说的“上逮”,即和谐地承受“上九”的阴阳调谐。

(原文)上九。鸟焚其巢,旅人先笑后号咷。丧牛于易,凶。

象曰:以旅在上,其义焚也;丧牛于易,终莫之闻也。

(解析)“上九”爻是卦象的终极。上象“离”象征雉,引申出飞鸟,又象征枯树,再从自身象征的火烧,所以说“鸟焚其巢”。“上九”爻下应“九三”,“九三”、“九四”合“六五”等爻为“兑”,象征口,引申出笑;“上九”变阳为阴,上“离”变为“震”,象征惊恐号咷,所以说:“先笑后号咷”。上“离”把“六五”爻变阴为阳,成“乾”,取“乾”的对应“坤”的象征得出爻辞中的“牛”,又因卦象中变不出“坤”,所以说“丧牛”。“易”即“場”(“场”的繁体字)字之误。下“艮”象征山,“丧牛于易(场)”,即牛在山场上走失。

此爻爻辞说了两层意思,先从“离”象的一连串象征赋予自焚的寓意,再用“丧牛”象征丧失了柔顺的德性,以此说明人在旅途更要保持正当的品行,否则,将象烧掉鸟巢一样欲归无家,象丢失牛一样欲行无资,可见其凶险之甚。

象辞说:旅途中对人生享受的要求过高,势不能安居,所以有“焚巢”之灾。骄亢不顺又不能适应环境,意料不到的灾难常突然生发,这都是不明白旅途中不宜用刚的道理啊!

三、以屈求伸掩傲骨——释巽、兑二卦

“巽”卦重叠两个八卦之“巽”组合卦象,一再用“巽为顺”的寓意,强调了立身处世要顺应时势,顺应环境,顺应人情,顺应事理

但《易经》与八卦强调对应与互补，“巽为顺”要有个度与量，不能违背“以刚立身，以悦应世”的原则。于是，又倒置“巽”卦卦象得出“兑”卦卦象，通过卦象的演绎，阐述了“刚中而柔外，说（悦）以利贞”的立身处世的道理。

巽卦 巽下巽上

〔二进制变码〕110110（数）54

〔卦象判词〕以柔克刚

〔卦理歌诀〕巽风徐徐，可缓可疾；天行号令，万物整齐；顺变制变，扭损为益；逆境求生，刚中而立。

〔卦象观察〕“巽”卦卦象是八卦之“巽”的自身重合。“巽”象征风，风可以随时令变化而变化。取此自然现象比喻于人事，是要求人们顺应社会环境的变化不断地调整和端正自己的社会位置，增强生存和竞争的能力，扭转不利于事业成功的逆境，而不是要人们顺从到卑贱的地步。尽管有时看起来是在委屈求全，但以屈求伸，又往往是人生于不得已之时必须采取的策略。

〔卦气分析〕“巽”卦之“巽”，一阴爻自下而入，表示阴气缓缓地来和阳气调谐，以产生和合化生的作用。阴阳二气调谐过程中，阳气多于阴气，阴气蕴含的水份不足化成云雨，被阳气亢蒸而开腾，进而扰动气场形成了风，气场中因风向、风速在空间的变化，又形成了强、弱、疾、缓的不同态势。引申来比喻人事，其寓意要求人们要勤于观察社会发展变化的风向，注意生存环境发生变化的先兆。尽可能广泛地交流信息，丰富自己的知识积累，为干好工作和成就事业变逆境为顺境。

〔卦辞解析〕

（原文）巽，小亨。利有攸往；利见大人。

（解析）重叠八卦之“巽”，成为“巽”卦的卦象。能顺应环境者能为社会所容，能顺应时势者能为社会所用。但毕竟只是顺应，不能

成就革故鼎新的大事业，所以卦辞说小得亨通。既能顺时应人，一般来说，前往干事不会有什么阻碍，去拜见大德之人也可能会受到欢迎。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨；利有攸往，利见大人。

（解析）彖辞说，重叠“巽”的象征，一再表明风是显示天气变化规律的征候。虽效法这一自然现象，努力去做到顺时应人，却不忘持阳刚之气居中守正，而实践自己的志向。柔顺的行为都取决于刚强的志愿，即使干不成大事也小得亨通，所以利于前进的行动，也利于拜见大德之人去聆听教诲。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：随风，巽。君子以申命行事。

（解析）象辞说：风相继吹起，是“巽”卦的象征。启发有所作为的人，当明察社会要求，去实践志向。

〔爻象解析〕

（原文）初六。进退，利武人之贞。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

（解析）“初六”爻阴柔居下，即“巽”象征的进退迟疑之象。若变“初六”之阴为阳，“巽”就成“乾”，即“武人”的象征。因此，用“武人”的刚正决断进退，即如象辞所说：志向可立，一切事务都可以很快地得到处理。“武人”并非带兵的人或习武的人，而指阳刚果决的人。

（原文）九二。巽在床下，用史巫纷若，吉。无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

（解析）古人习俗为尊者坐于床上，其他人盘膝席地而坐。“巽在床下”照应卦辞中“利见大人”，即聆听大德之人的教诲，用口授的形式将历史流传下来，然后请巫载歌载舞祭祀祖先，表达对大德

之人的感激。“九二”爻合“九三”、“六四”三爻成“兑”，象征口，即口传历史，又象征巫，即歌舞、占卜。“纷若”，繁杂而多。得到历史经验的传授，所以说“吉”。象辞说获吉的原因，是拜见大德之人时做到了持中守正。

（原文）九三。频巽，吝。

象曰：频巽之吝，志穷也。

（解析）“九三”爻当下“巽”之极，临上“巽”之初，是风暴涡流的中心。比喻于人事，人如陷进社会矛盾的旋涡，也将一事无成。尽管顺应时世，但社会变化使人难于应付，还是一再产生悔恨。好比象辞说的那样，壮志全无，陷入穷蹙不安之中。

（原文）六四。悔亡，田获三品。

象曰：田获三品，有功也。

（解析）“六四”爻合“九五”、“九三”成“离”，象征兵器，引申出田猎。又象征雉，古人把雉的翎羽佩戴在头上，做为爵位的标志（即“三品”）。“六四”爻以阴柔主使上“巽”的卦气运行，又以勇武决事而成功，所以悔恨消失了。

象辞从爻义化出。

（原文）九五。贞吉，悔亡。无不利，无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

（解析）“九五”爻居上中至尊之位，有贞而得吉之象。又因位置居中而能守正，悔恨也就消失了，因此也就没有什么不利。“九五”以阳刚处顺应之时，为过刚有些悔恨，但后来适应了环境，顺应了形势，争取到了好的结果，即“无初有终”。

“庚”为十天干（即：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）中第七位。据《民俗通书》解释，十天干以戊和己为中，凡事过了中就要变更，“庚”通“更”，寓意为万物更新。古代用十天干计日；依次序逆推，“先庚三日”是丁日，“丁”即反复叮咛，在施行更新之事叮咛在

先，依次序顺推，“后庚三日”即癸日，“癸”即“揆”的本字，意指度量、揣度，在施行更新之事的过程中，不断度量和揣测事物发展变化的规律与情理。叮咛在先，揆度在后。办事如此谨严缜密，当然可以获得吉祥如意。

象辞重述了爻义。

（原文）上九。巽在床下，丧其资斧，征凶。

象曰：巽在床下，上穷也，丧其资斧。正乎凶也。

（解析）“巽”卦和“旅”卦在卦义上形成对应，“旅”卦戒过刚，“巽”卦戒过柔。“上九”爻以阳刚行顺应之道，应该不卑不亢，却仍然如“九二”爻一样“巽在床下”，已不是柔顺，而是卑顺。卑顺的人办事难以果决，导致凶险发生。

象辞说：巽顺得俯首于床下，“上九”已经志穷。丧失了办事决断的魄力，正是凶险到来的前兆。

兑卦 兑上兑下

〔二进制变码〕011011（数）27

〔卦象判词〕以悦应世

〔卦理歌诀〕世事浮沉，唯悦能恒；察势顺时，得心应人；讲习道义，解疑相闻；刚中柔外，施展经纶。

〔卦象观察〕“兑”卦卦象中两“兑”相叠，象征着两泽相连，泽能滋润万物，两泽相连，对万物的滋润更为丰沛。取这一自然现象比喻人事，则要求人们立身处世，要学会以柔待人，以悦应世，有主见而不外显，可柔顺却不内怯。悦就是刚与柔交融的中界，刚柔相济就是悦。能够做到以悦应世，就可以给人际关系的和谐与社会秩序的安宁以有益的促进。

〔卦气分析〕“兑”象中一阴爻在上，拟化泽气的蒸腾，阴气主使着卦气的循环运行。泽气不是纯阴之气，因“山泽通气”而融有山气的阳刚之质，故而难免刚中而柔外。两“兑”相连，泽气的蒸腾延

续不断,象征“以悦应世”这一人生哲理的恒久性;泽气生云化雨,洒向大地,又象征“以悦应世”这一人生哲理的普遍性。所以,它为人际关系的和谐与社会秩序的安宁,发挥了积极有益的作用。

〔卦辞解析〕

(原文)兑。亨,利贞。

(解析)“兑”读 duì,其意为“直”、“通”和“交换”,可能在远古时代为“悦”的本字,先秦时代把“悦”写成“说”。如果从“兑”字的本来意来看,给“兑”加上“†(心)”旁成“悦”,就使其意义得到了延伸,也更为明确。因此,结合于前面“卦象观察”和“卦气分析”的阐述,就可以把极为简约古朴的卦辞理解为:保持心地的刚中正直去和悦地对待人生,采用通情达理的态度去赢得行动的通达顺利,心平气和地与他人交换意见,以促进思想感情的交流。

〔彖辞解析〕

(原文)象曰:兑,说(悦)也。刚中而柔外,说(悦)以利贞,是以顺乎天而应乎人。说(悦)以先民,民忘其劳;说(悦)以犯难,民忘其死;说(悦)之大,民劝矣哉!

(解析)象辞说:兑就是和悦。以刚居中,以柔对外;以悦应世利于贞守正道,所以顺天时而应人心。先于时势发展用恩泽养民,人民拥护你所从事的事业,和你一道实践而忘记了劳累;用诚恳和悦的态度团结人民去征服险难,人民能够做到舍生忘死;“以悦应世”的作用如此之大,是因为对人民起到了劝勉作用啊!

〔象辞解析〕

(原文)象曰:丽泽,兑。君子以朋友讲习。

(解析)“丽”,从依附之义引申出相连接。两泽相连成为“兑”卦的卦象。品行高尚欲成就事业的人,应当象湖泽滋养万物那样,经常聚集朋友讲习道义,劝勉人民共同奋斗。

〔爻象解析〕

(原文)初九。和兑,吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

（解析）“初九”阳刚初起，无所牵挂即无所疑，以和顺求和同，先悦人而后悦己，所以能够吉祥如意。爻辞和象辞的寓意大致如此。

（原文）九二。孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

（解析）“九二”爻居下象之中，以刚居中者能正，以诚信推行以悦应世之道，不仅吉祥如意，也不仅悔恨消失，而且实践了志向。爻辞和象辞共同说明了这一道理。

（原文）六三。来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

（解析）“六三”的位置是下“兑”将尽，上“兑”即来。虽然在“兑”象中阴气为主使，但失去了中位，反过来取悦于二、五之位的阳爻，是丧失了主见，所以凶险。爻辞、象辞其意相同。

（原文）九四。商兑未宁，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

（解析）“九四”合“九五”、“六三”两爻成“巽”，象征进退不决，所以说“商兑”，即商量斟酌如何以悦应世。未做出决断前不能安宁，因此说“商疾未宁”。“九四”爻介于上、下象之间，本质阳刚而能自守，嫉恶如仇而能持正，是有喜之象。

象辞重复了爻辞的寓意。

（原文）九五。孚于剥，有厉。

象曰：孚于剥，位正当也。

（解析）依卦理，“九五”爻在上“兑”中受“上六”阴爻主使；尽管“九五”爻居中而有诚信，但好象“剥”卦中以阴剥阳的现象，即“孚于剥”。处于剥落之时，很容易因蛊惑而乱心志，受谄媚而迷是非，这就成为凶险发生的根源。但如象辞所说，“九五”爻正当上中之位，还是能够有主见地以悦应世。

(原文)上六。引兑。

象曰：上六引兑，未光也。

(解析)“上六”爻性阴，是“兑”象中卦气运行的主使。因此，就卦象来说，其他爻是否“以悦应世”，都取决于“上六”爻的引导，所以说“引兑”。但是，“上六”爻又因性质阴柔难以自立，只有向下依附于阳刚居中的“九五”爻。所以象辞说：“上六”爻不能独立奉行以悦应世，不算光明正大。

为了比较深刻地阐释待人之道。这一节在“归妹”卦中揭示了人生奋斗的必然归宿，激励人们努力进取；“丰”、“旅”二卦则要求人们既要有兼济天下的胸怀，又要有独善其身的本领，“巽”、“兑”二卦更直接地探讨了以柔待人和以悦应世的辩证关系，展示了丰富的人生哲理。

第五节 居安思危和应变之道

《易经》在最后的“涣”、“节”、“中孚”、“小过”、“既济”、“未济”六卦中，系统地阐述和归纳了应变之道。

应变之道的内容主要从三个方面展开：“涣”卦与“节”卦显示的涣散与节止，“中孚”卦和“小过”卦阐述的应势与容人，“既济”卦和“未济”卦归纳的善始与克终。涣散与节止的矛盾相依相存，事物的发展变化总是交替地呈现出散与聚的状态，这就要求人们努力学会顺应时势的方法，以变制变。但在人类社会中，变乱主要生于人心；这就要求人们努力学会识人容人的艺术，以不变应万变。

能够做到以变制变，以不变应万变，不论去干任何事情，都能够创造一个好的开始。而且敢于克艰胜险，争取到圆满的结果。

一、聚散守制防穷途——释涣、节二卦

“涣”卦和“节”卦不仅是一象两卦，而且是两卦一义，共同演绎了事物变化中涣散与节止的两个方面。当事物变化处于涣散状态时，象风散发水蒸汽一样，无所壅阻，无所滞碍，事物本体分崩离析，逆轨而行，违情而动，使局面一发不可收拾。这就要求立即确立制度、树立秩序，严肃地节制节止事物的离散状态，使其在凝聚过程中，发挥促进进步、保障发展的作用。

涣卦 坎下巽上

〔二进制变码〕110010 (数)50

〔卦象判词〕涣然离散

〔卦理歌诀〕遇险逢难，生灾起乱；世道违常，人心离散；凝聚人心，晓以忧患；秩序恢复，前程灿烂。

〔卦象观察〕卦象中下“坎”象征水，流水若无堤坝节制，四处奔流，就是一派离散之象。上“巽”象征风，想吹就吹，无所定向，也是可离可散，因此必须受气候变化规律节制。据此分析，用“涣”字概括卦象的象征，可以极尽其意。

〔卦气分析〕卦象中“九二”、“六三”、“六四”等爻合而成“震”，象征雷，阳气激荡而起，阴气的阻遏立即消散。“九五”、“六四”、“六三”等爻又合而成“艮”，象征静止。凡安于静止状态的事物，必然会在其他事物不断运动的作用影响下，很快趋向于瓦解和离散。因此，“涣”卦卦气运行的态势，也符合卦象象征的意义。

〔卦辞解析〕

〔原文〕涣。亨，王假有庙，利涉大川，利贞。

〔解析〕“涣”卦引用自然界的涣散现象，说明社会上人心涣散现象的发生不可避免，但这也是时势发展即将通达顺利的前夜。这

就需要民族的领袖弘扬民族传统精神，吸取祖先传下来的历史经验教训，重新团结民众，凝聚人心，振奋民族精神，去赢得新的发展与进步。实现了人心的凝聚，就可以万众一心地去克服千难万险，去弘扬人间正道。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：涣亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也；利涉大川，乘木有功也。

（解析）彖辞说：涣散之时常为凝聚之始，使事物发展在变化中获得亨通。由于从涣散向凝聚转化，一切矛盾都将涣然冰释。如卦象中爻位排列那样，内刚无险困之难，外柔无乖违之逆。之所以彖辞中重申“王假有庙”，是从卦象中生化而出，卦象中“六三”、“六四”、“九五”等爻合而成“艮”，象征寺庙。这里所说的庙，仅指祭祀祖先的庙。民族领袖凭借祭祀祖先，弘扬民族传统精神，用民族传统精神把民心凝聚在一起。卦象中下“坎”象征江河。上“巽”象征木，引申出船，从而化出“利涉大川，乘木有功”这一句彖辞。其寓意相当深刻，指出了民族团结好比同舟共济，唯有如此才能把艰险踏在脚下。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

（解析）象辞说：风吹行于水面上，是“涣”卦拟写的自然涣散现象。先代领袖由此联想到社会现象中的涣散，从而建立宗庙，祭祀祖先，凭借于此弘扬民族传统精神。

〔爻象解析〕

（原文）初六。用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

（解析）“初六”爻象征涣散刚刚开始，下“坎”象征急性子马，用来比喻行动的迅速和防止涣散的措施得力。据此理解爻辞和象辞的意义，即：用迅速的行动和有力的措施拯救涣散，顺势态发展同

机阻止涣散，因而获得吉祥。

（原文）九二。涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

（解析）“九二”爻合“六三”、“六四”两爻成“震”，象征足，所以爻象为“奔”。“机”即机遇、机会、时机。“九二”爻刚中居正，观察时势和机遇而东奔西走，号召拯救涣散。这样，不仅因涣散产生的悔恨消失，而且实践了重新凝聚涣散的志愿。爻辞和象辞的寓意大致如此。

（原文）六三。涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

（解析）“六三”爻居下“坎”之上，“坎”象征心病，比喻人心离散而依然享于安乐。促使这种风气涣散，使人们身不能自安，思有奋发，也就没有了悔恨。如象辞所说，能够志在天下。

（原文）六四。涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其群，元吉，光大也。

（解析）“六四”爻合“六三”、“九五”三爻成“艮”，象征山谷丘壑，“涣有丘”即形容“六四”虚怀若谷。“匪夷所思”，不是根据常理所能想象到的。综合上面的分析，爻辞和象辞的大致寓意是：把致使人心离散的社会因素消除，恢复原有的安宁和吉祥。用虚怀若谷的美德去感召和凝聚民心，常常会收到意料不到的社会效益，从而使凝聚民心的志向得到发扬光大。

（原文）九五。涣汗，其大号。涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

（解析）卦象象征是风吹行水面，耗散水汽，好比身体出汗。“巽”风是天气变化的号令，“九五”爻居上“巽”之中，发出凝聚涣散的号令。“九五”爻下合“六四”、“六三”两爻成“艮”，象征宫门，即“王居”。“涣王居”即如“丰”卦卦义显示的那样，以大德拯救天下险难，以大财济助天下贫困。散施德行，用德政养民，就可以迅速凝聚

涣散了的民心。若要凝聚涣散，就如象辞所说，必须有一个正确的核心。

（原文）上九。涣其血，去逖出。无咎。

象曰：涣其血，远害也。

（解析）“逖”，读 ti，远。下“坎”象征血，对应于“上九”爻的“六三”爻处“坎”之上而中分，如出血之象。“上九”爻从对应原理，拯救“六三”远离涣散的危险，即“去逖出，无咎”。

象辞复述了爻辞的意思。

节卦 兑下坎上

〔二进制变码〕 010011（数）19

〔卦象判词〕 制事有节

〔卦理歌诀〕 涣散阻塞，离析分崩；速立律令，尚节成风；节不过苦，守正持中，事事有节，大得亨通。

〔卦象观察〕卦象中“兑”象征的泽在下，“坎”象征的水在上，水流入泽，比喻受到了限制和节止。“九二”爻合“六三”、“六四”两爻成“震”，象征动；“六三”、“六四”两爻再合九五爻成“艮”，象征止。停止了动，也有限制和节止的寓意。所以用“节”字作卦名，比较恰当。

〔卦气分析〕下“兑”泽气升腾上天空，生云化雨；雨水降落，汇聚成流，再注入泽中。泽又升腾泽气，生云化雨，开始新一轮的循环运动。这就用规律性的自然现象变化比喻了有秩序的人类社会，与“节”卦的寓意契合。

〔卦辞解析〕

（原文）节。亨，苦节不可贞。

（解析）奉行节制必须持中，持中就可以通达顺利，假如过中，就是苦节的行为。事物的发展如受节制过苦，就不能很快恢复正常。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：节亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说（悦）以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

（解析）象辞说：凡对事物发展施以必要的节制，就可以获得亨通。处事刚柔分明，心中又有主见。过苦地节制事物的发展，使其不能够很快地恢复正常，那是道义上的穷困，就卦象的象征来说，下“兑”象征和悦，上“坎”象征艰险；用以悦应世的方法团结群众共赴险难，做到持中守正而使人心顺通。自然界有秩序、有规律地发展变化，形成了四季的交替。仿照宇宙秩序建立社会秩序，颁布公正严明的制度，不损伤物质财富的积累，不妨害人民安居乐业。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

（解析）象辞说：湖泽容纳流水，是“节”卦的自然现象；启发主政者制定区别事物数量的制度和律令，并且时时审议是否符合德政的标准。

〔爻象解析〕

（原文）初九。不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

（解析）下“兑”象征口舌和毁折，“初九”阳爻居下“兑”之下，比喻秩序和制度议立之始。此时如从口舌泄密，就会使计划毁于一旦。所以爻辞说，不出户庭，慎密勿泄，就不会发生过失引发灾难。

象辞说：将议立的计划与制度严格控制保密范围，观察时势变化，世道亨通时就推出，世道闭塞时就秘藏。

（原文）九二。不出门庭，凶。

象曰：不出门庭，失时极也。

（解析）“九二”爻上承“六三”爻，“六三”合“六四”、“九五”两爻成“艮”，象征门户。门户向“九二”敞开，比喻时势畅通，机遇到来。

这时就需要尽快地把议立的计划与制度宣行天下，若错过机遇，就有招致凶险的可能。所以象辞感叹说：太不注意丧失机遇的可怕了！

（原文）六三。不节。若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

（解析）“六三”爻阴柔，不中不正难以自守，又面临上“坎”之险，无法做到自我节制而嗟叹不已。嗟叹，从下“兑”象征的口得出。

象辞说：不能自我节制而嗟叹不已，又是谁的过失呢？

（原文）六四。安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

（解析）“六四”爻上承“九五”爻，以柔顺刚。“九五”爻为卦象中节制的主使，“九四”爻承受节制，所以亨通。爻辞和象辞同义。

（原文）九五。甘节，吉，往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

（解析）“九五”爻主使节制，又注意不节制过苦，就使事物的发展获得吉祥，也使颁行的律令制度受到天下人崇尚，实现了政通人和。

象辞从爻义化出。

（原文）上六。苦节，贞凶，悔亡。

象曰：苦节贞凶，其道穷也。

（解析）“上六”爻以阴居上，位已过中，象征节制过苦，造成阴损，使事物不能正常发展而发生凶险。但苦其心志，节欲修身，利于成就大业，却又无须悔恨。

象辞重复了彖辞中的阐述，再次强调过苦地节制事物的发展，是道义上的穷困。

二、应事容人重持中——释中孚、小过二卦

“中孚”和“小过”是各自独立的两个卦象，在六个爻位的排列上，此阴彼阳，此阳彼阴，形成了互补形式的对应。卦义上两卦也形成了矛盾的对立：“中孚”卦说明树立诚信可以化敌国为友邻，而“小过”卦则说明过于谨小慎微，只能干小事不能干大事。通过“中孚”卦和“小过”卦卦义的对比，使人们认识了这样一个哲理：大变应之以诚，小变应之以慎。

中孚卦 兑下巽上

〔二进制变码〕110011 (数)51

〔卦象判词〕天下和同

〔卦理歌诀〕人心示诚，能感鱼豚；刚直宽厚，民族精魂；内感外化，修武习文；凝聚天下，江山永恒。

〔卦象观察〕卦象中的两阴爻居卦理安排的“人”的位置，比喻人心诚信，忠正而宽厚。内卦用下“兑”表示“以悦应世”的主见，外卦用上“巽”表示“以柔待人”的方法。这就明确地指出，无论是以悦应世，还是以柔待人，首要前提是心中必须有诚信。“孚”，诚信。

〔卦气分析〕两阴爻居中而虚，用阴气能够承受容纳阳气的特点，比喻人诚而有信，信而不疑，虚己之怀，待人以实。阳气居二、五之位，又象征中实。实为虚之本，虚为实之末。仅有中虚无有中实，诚信容易衍化成虚假、虚伪；唯有将虚依附于实，阴阳二气才能形与质皆备，得以和合化生万物。卦象中卦气以“中虚”对应“中实”，说明“中孚”一词能够概括卦象包容的卦义。

〔卦辞解析〕

(原文)中孚。豚鱼，吉。利涉大川，利贞。

(解析)“豚”，读 tún，猪。古人认为豚是兽类中最微贱的动物，

鱼是水生动物类中最幽隐的动物。用“豚鱼”一词，比喻最不开化的人群和最难受到感召的偏僻角落。卦辞的大意是：文明大国以诚信睦邻，那些最不开化又极为偏僻辽远的地方也受到感召，使双方的人民在友好睦邻中都获得了吉祥如意。文明古国用诚信内修德政外修邦交，利于团结人民共克险难，也利于弘扬人间正道和推行正确的政治主张。

〔彖辞解析〕

〔原文〕彖曰：中孚，柔在内而刚得中。说（悦）而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也，中孚以利贞，乃应乎天也。

〔解析〕彖辞说：“中孚”卦卦象的爻位排列，阴柔在内而阳刚得居二、五中位，既以悦应世又以柔待人，向天下昭示诚信，内可以和同天下，外可以友好睦邻。“豚鱼吉”是比喻诚信能够感召最不开化和最偏僻闭塞的地方。“利涉大川”，是用乘舟渡水的事例，比喻用诚信可以感召人心，一道去应变制变，征服险难。“中孚”就是德行昭显、正气浩然，甚至于能感动天时来顺应你成就事业的需要和变化。

〔象辞解析〕

〔原文〕象曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

〔解析〕象辞说：湖面上吹起了风，是“中孚”卦从自然界的取象；启发主持政务者应当审议冤狱，宽缓死刑，向天下人民昭示施行德政的诚信。

〔爻象解析〕

〔原文〕初九。虞吉，有它不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

〔解析〕“虞”，臆测、料想。“燕”，通“宴”，意指安闲、休息。爻辞和象辞的大意是：“初九”阳爻上应“六四”阴爻，虚与实互补互证，以诚意测度对方可信与否，因而获吉。如果心生他意，则自失安适。

因此，必须做到以诚取信天下。

（原文）九二。鹤鸣在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。

象曰：我有好爵，其志同也。

（解析）下“兑”当时令正秋，又象征口舌。鹤的习性是感知秋天到来即鸣叫，阴指隐蔽的地方，此即“鹤鸣在阴”一句爻辞的出处。“爵”，兼有二义，或实指酒器，或泛指爵位，均比喻美好的享受。“靡”，分散。爻辞和象辞的寓意是：老鹤在隐蔽处鸣叫，小鹤也会在远处应和。“我”如果有了美好的享受，就与你平均分享。“我”心中的志愿，就是希望向社会显示诚信，做到同声相应，同气相求。

（原文）六三。得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：或鼓或罢，位不当也。

（解析）“六三”和“六四”同居卦象之中，一为“兑”之上，一为“巽”之初，形成对应。“六三”爻又与“上九”爻形成阴阳对应。寓意诚信有虚有实，互补互证。“六三”爻又合“六四”、“九二”两爻成“震”，象征雷如同鼓声。“六三”爻又合“六四”、“九五”成“艮”，为停止，即“罢”。再则，下“兑”为泽，水流声如哭泣，“兑”又象征口，抒发内心感情即唱歌。综合上面的这些象征，就生发出了“或鼓或罢，或泣或歌”的爻辞。爻辞和象辞的大意是：以诚得天下后，与敌对的国家对峙，对方准备发动进攻，却又被我方和平的诚意感召而停止，甚至于被感动得流着热泪唱起赞歌。

（原文）六四。月几望，马匹亡，无咎。

象曰：马匹亡，绝类上也。

（解析）“六四”阴爻上承“九五”阳爻，虚实互证互补，诚信可见。“六四”合“九五”两爻成半“坎”之象，即半月的象征，按自然规律终究会出现望日的月圆，所以说：“月几望”。“坎”又象征急性子的马，但半“坎”隐于上“巽”之象中，“巽”象征易消易散的风，所以说“马匹亡”。“六四”爻往上已无对应，本来往下对应于“初九”爻，但“六四”上承“九五”爻和同，乃与“初九”相绝，所以说“绝类上”

综合上面的分析，爻辞和象辞的大意是：显示诚信应该有主有从，为了象半月趋向望日那样，使诚信的作用获得圆满成功，就必须象丢失马匹也不后悔那样，果断地决绝私交，上从于诚信之主。

（原文）九五，有孚挛如，无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

（解析）“挛”，牵连系留之意。“九五”爻居上中至尊之位，以诚信立天下。感召于外，友邦相攀附；感召于内，民心留连于德政教化。不仅国家没有灾难，而且天下吉祥如意。

象辞从爻辞化出。

（原文）上九。翰音登于天，贞凶。

象曰：翰音登于天，何可长也。

（解析）上卦“巽”象征鸡，古代称祭祀用的鸡为“翰音”。“翰音”又有声音飞扬天空之意，如王弼注：“翰，高飞也”。“上九”爻的爻辞和象辞表达了三层意思：用鸡祭祀祖先表示诚，用鸡准时报晓比喻信；但声音高飞于天空而鸡仍在地面，又寓意虚与实脱离，不能互补互证，是凶象。因此，爻辞和象辞的大意是：表示诚信必须虚与实相结合；如果象鸡的声音飞扬于天空那样虚与实脱离，这种诚信又能够维持多长时间呢？

小过卦 艮下震上

〔二进制变码〕 001100(数)12

〔卦象判词〕 矫枉过正

〔卦理歌诀〕 行过于恭，难以持中；丧过于哀，排遣不开；用过于俭，刻苦自贬；失位顺人，大事难成。

〔卦象观察〕卦象中下“艮”象征停止，又象征高山；上“震”象征震动，又象征雷声，雷声在山谷震响，被高山阻止，声音不可能传得过远，所以称做“小过”。若引申入人事现象说理，上面一有震动，下面立即停止了作为，也契合“小过”的寓意。

〔卦气分析〕上“震”为雷，雷的生发是由于阳气迅猛向上，和阴气相搏相荡的作用而致。而下“艮”的山气并非纯阳之气，因而不能和雷的纯阳之气融合。山气又不和阴气同类，也不能与阳气产生相搏相荡作用。雷声一在天空震响，山气的生发就立即停止。闻动则止，不敢小有过失。这就是卦气运行赋予“小过”卦的又一寓意。

〔卦辞解析〕

（原文）小过。亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下。大吉。

（解析）按对应原理，阳为大，阴为小。“小过”卦卦象的爻位四阴在外，二阳在内，阴数超过了阳数，故得卦名曰“小过”。“小过”之“过”不同于“大过”之“过”，“大过”之“过”意为超越，而“小过”之“过”意指恐怕别人怪罪。持这种心理状态去办事虽然可获亨通，但必须严守中正，不可过于卑恭；而且因为过于柔弱，只能干小事不能干大事。就象鸟从天空飞过失声哀鸣一样。置身于社会上层因不能干大事必招致凶险，惟有栖隐于卑下，可获大吉。

〔彖辞解析〕

（原文）彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。

（解析）彖辞说：“小过”卦的寓意是，虽矫枉过正但能小得亨通。虽矫枉太过却利于复正，关键在于顺应时势行动。阴柔之爻居二、五中位，象征办小事可以获吉。阳刚之爻失去中位而不能持中，所以象征不可以办大事。卦象中“六二”、“九三”、“九四”三爻组合成“巽”，“巽”为飞鸟之象。飞鸟失音哀鸣，预兆不宜上宜下。不可获大吉，是因为上层唯恐下层违逆而时有震动，下层唯恐上层怪罪致祸而诺诺顺从。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用

过乎俭。

〔解析〕象辞说：山上响起了雷声，是“小过”卦从自然界的取象。谨小慎微、性格柔弱的人，往往象自然界“闻动则止”的现象那样，在行动上过于卑躬，对丧失了的又过于哀痛，而自己的用度，则太过于节俭。

〔爻象解析〕

〔原文〕初六。飞鸟以凶。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

〔解析〕如卦辞所释，全卦皆为飞鸟之象。“初六”爻居下，如向上飞则为违逆，所以说“飞鸟以凶”。不安于下，逆上取凶，所以象辞又说：真是无可奈何啊！

〔原文〕六二。过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。

象曰：不及其君，臣不可过也。

〔解析〕所有阳爻都来自“乾”老阳，都可以象征父。按爻位次序，“九三”阳爻在“六二”阴爻之上，可视为其父；“九四”阳爻又居“九三”阳爻之上，可视为“六二”的爷爷；而“六五”爻又居“九四”之上，按辈份排起来，已经是“六二”的太奶奶了！“六二”爻上应“六五”爻，超过了“九三”、“九四”两爻，所以是“过其祖”之象。爻辞“过其祖，遇其妣”一句，就是这样得来。“六五”爻位尊而“六二”爻位卑，所以又是君臣之象。这又要从两方面看待：才能超过祖先，继承发扬了家风，可以受到社会称誉；而才能超过君主，就会受到犯上或不尊敬领导的指责，被斥为不守本分。有如此种种顾虑，所以只能干小事不能干大事。

象辞从爻辞生发而出，不释。

〔原文〕九三。弗过防之，从或戕之，凶。

象曰：从或戕之，凶如何也。

〔解析〕“戕”读 qiāng，杀害、残害。“小过”卦卦象中阴柔势力超过阳刚势力，“九三”阳爻必须谨慎提防众阴害阳，若疏于提防甚至

于胆怯，被残害的凶险将会随时而至。

象辞从爻辞化出。

(原文)九四。无咎。弗过遇之，往厉必戒，勿用永贞。

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，不可长也。

(解析)“九四”爻也属于阳刚势力，而且以刚居柔位，如同行卑恭之道，所以“无咎”。“九四”爻阳刚上进，力量超不过阴柔偏又遇见阴柔。继续前往，二阴阻于前，二阴迫于后，凶险很大，必须引起戒惧。只有和“九三”阳爻互为依靠，据山(下“艮”)困守，才可以存身求安。但又不能以困守为正道，时局一旦好转，立即壮大阳刚，投入行动(上“震”)，克阴胜柔。正如象辞所说：阴柔得势终不可长久，应当观察时机，随时变通进退的策略。

(原文)六五。密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

象曰：密云不雨，已上也。

(解析)用“还偶为一”的公式化解卦象，上下两阴爻各还为一阴爻，中位两阳爻还为一阳爻，组合成“坎”(☵)，象征云。阴阳二气调谐云雾才能化雨，“小过”卦阳气不足，所以是“密云不雨”。“弋”读 yì，用绳系在箭上射叫做弋。“坎”又象征弓箭，和“六二”、“九二”、“九四”等组合成“巽”(☴)所象征的绳子，合在一起即“弋”；“坎”又象征隐伏的洞穴。融汇这些象征，所以说“公弋取彼在穴”。爻辞和象辞的大意是：全卦阴盛阳衰，阴阳不交，云再密也不能化雨。“六五”爻缺少阳刚之质，即使是拿着弓箭绳子捕捉洞内小野兽这样的小事，也不可能干成。这一爻的阐述，重点照应卦辞中“可小事，不可大事”的论点。

(原文)上六。弗遇过之，飞鸟离之。凶，是谓灾眚。

(解析)“小过”卦全卦为飞鸟之象，“上六”居最上一位，如同飞鸟过亢地往上飞，易撞入网罟，自取凶险。上六爻变阴为阳，上“震”成“离”(☲)，象征网罟，又象征眼病(“眚”)。所以，爻辞和象辞说：如果柔顺卑恭太过，就会象飞鸟投网一样，象目中生翳一样，自

取凶灾。

三、慎终如始万事通——释既济、未济二卦

“既济”卦说的是“克终”，“未济”卦说的是“善始”。人生一世，往往善始者甚多，克终者盖寡，所以，“既济”卦的卦义主要强调“慎终如始”的思想认识。而“未济”卦则与“既济”卦在卦义上互补与对应，告诉人们“生命不息，奋斗不止”的道理，深化了“既济”卦揭示的思想认识，指出事物的发展变化永无穷期，一旦旧的终结，新的也就开始。从而，“既济”卦和“未济”卦用一组无所不包的概念，构成了矛盾对立和形式对应，结束了《易经》六十四卦的全部卦象演绎、卦气运行和卦义发展变化的过程。

既济卦 离下坎上

〔二进制变码〕 010101 (数)21

〔卦象判词〕 万事皆济

〔卦理歌诀〕 时时亨通，事事成功；持中守正，善始克终；安不忘危，趋吉避凶；人生大忌，免死狗烹。

〔卦象观察〕“既济”卦的排列，完全符合爻位“奇数为阳，偶数为阴”的卦理，象征着刚柔各正其位，一阴一阳匹配，交错调谐，主使制约着万事万物有秩序、有规律的变化。卦象中“离”火在下，“坎”水在上，火得水相济降其热，水得火相济去其寒；水与火相济，给万物生长提供了一个温和适宜的环境，因而出现了万事皆济的大好形势。这样，唯有用“既济”二字，才能全面概括卦象象征的寓意。

〔卦气分析〕卦象中，阴气沉滞下降，上“坎”的阴气裹携纯阳之气向下与下“离”相交。阳气轻浮上升，下“离”的阳气托举纯阴之气往上与上“坎”相交。阴阳二气相交之时，下离中的一阴爻归聚于

“坎”中同类的阴气，变上“坎”为上“坤”(☷)。同样道理，上“坎”中的一阳爻归聚于“离”中同类的阳气，变下“离”为下“乾”(☰)。叠合下“乾”上“坤”，就得出了“泰”卦卦象(䷊)。“泰”卦象征着大得亨通，可享安泰，也就是万事皆济之时。

〔卦辞解析〕

(原文)既济。亨小。利贞。初吉终乱。

(解析)“既济”卦寓意着万事皆济，不仅万事可成，小事更得亨通。但在既济之时尤其要居安思危，慎终如始，不持中守正就不能获利得益。虽已于既济之时初获吉祥，仍须敬德修业，自强不息；否则，结果将不堪设想。

“初吉终乱”并非“既济”卦卦象的内在含意，而是运用正反合定律察正知反提出的告诫之辞，希望人们不要止于安泰，耽于淫逸，废于满足，败于骄奢。在六爻爻辞中，都有类似的告诫之辞提出。

〔彖辞解析〕

(原文)彖曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

(解析)彖辞说：既济之时万事亨通，连办小事也能通达顺利。利于贞守正道，是爻位的刚柔排列正合卦理而位置恰当。始初之时获吉，是“六二”阴柔居中位所主使。终止时出现变乱，是持中守正之道的穷困。终乱并非自乱，是因为停止进取而乱。如果行持中守正之道永不终止，变乱也就不可能发生。

〔象辞解析〕

(原文)象曰：水在火上。既济。君子以思患而预防之。

(解析)象辞说：水在火上，是“既济”卦的自然取象。水在火上即用火煮水，是炊爨的图象拟写。以饮食养成性命，性命成才可以济万事。但水能泼灭火，火能蒸干水，水火太过都可以生出灾患。因此，济助天下欲成就事业的人，须谨慎地做到水火相济，预防灾患。

发生。

〔爻象解析〕

(原文)初九，曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：曳其轮，义无咎也。

(解析)上“坎”象征车轮，又象征险陷。“初九”爻上应“六四”，以阳制柔，象征牵引车轮，即“曳其轮”。“坎”又象征隐藏，引申出善于隐藏的狐。狐涉渡溪涧时，常用尾巴试探水的深浅和流速，决定可否涉过，即“濡其尾”。爻义即：象拖住车轮不轻临险陷，象狐渡溪涧用尾试探，办什么事都应该谨慎地开始。这是应变防变，争取事业成功的根本道理。

(原文)六二。妇丧其茀，勿逐，七日得。

象曰：七日得，以中道也。

(解析)“茀”，读 fù 通“髀”，古代妇人的首饰，从象征美丽的下“离”引申得出。上“坎”象征盗，“六二”爻对应“九五”爻，有饰被盗，即“妇丧其茀”。“七日”是就爻位排列而言，每象六爻，从“六二”上数再循环至“六二”为七，即“七日得”。爻义是：逆境多机遇，盛世有遗贤。虽然象妇人丢失心爱的首饰一样，“六二”会失去施展才干的重要机遇，但不必患得患失，只要坚持中正之道，机遇仍然会重新到来。

(原文)九三，高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。

象曰：三年克之，惫也。

(解析)“高宗伐鬼方，三年克之”，记载的是商朝第 22 代王武丁(公元前 1344—前 1264 年在位)讨伐鬼方的历史事件。鬼方是当时很大的方国，可能是古羌族的一支。如《世本》“宋衷注”说：“鬼方，于汉则先零羌是也”，其居住地区远在今甘肃陇原至青海一带。

武丁讨伐鬼方的战事，用历史唯物主义的观点去看待，是正义性质的战争。征伐鬼方战争的胜利，保护了黄河流域的农业文明不被落后的野蛮民族破坏，使商王朝出现了中兴，而且扩大了华夏

民族的生存空间,加速了中华民族的融合,有着积极而又进步的历史意义。

“小人勿用”,即如前面所解析的,是这一爻提出的告诫之辞。变乱之时,小人也会顺势立功,但只宜重赏,不宜重用。

象辞无新的释义。

(原文)六四。繻有衣袽,终日戒。

象曰:终日戒,有所疑也。

(解析)照应卦名“既济”之“济”为渡河的本义,“繻”字为“濡”字的错讹。宋代程颐亦有考证:“繻当做濡,谓渗漏也。舟有罅(xià)漏,塞以衣袽。“袽”读 rú,旧絮、破布。上“坎”既象征水,又象征坚硬的木料,把两个象征合起来会意,引申出舟船,下“离”象征枯朽的木料,引申出船的裂缝或漏洞。爻义即:即使乘船渡河,也要准备一些破布旧絮,随时堵塞可能发生的破漏。象辞从爻辞化出。

(原文)九五。东邻杀牛,不如西邻之禴祭,实受其福。

象曰:东邻杀牛,不如西邻之时也。实受其福,吉大来也。

(解析)按八卦卦气运行方位,阳气盛长之时在“震”象征的东方,阴气盛长之时在“兑”象征的西方。据此推论,“九五”阳爻即东邻之象,与之对应的“六二”阴爻即西邻之象。如“卦气分析”中解析,“九五”阳爻向下聚合同类(即古人所说的“取坎填离”),上“坎”变成上“坤”,象征牛。“九五”阳爻不肯失去尊位,从下“离”返上。下“离”象征刀,“九五”阳爻拿刀回来杀跑到他位子上的牛,所以说“东邻杀牛”。“禴”读 yuè,古代四时祭之一,即夏天的祭祀。“离”象征的时令是夏天,“六二”阴爻居下“离”中位,所以说“西邻禴祭”。爻辞和象辞的大意是:“九五”爻认为事业已经成功,就杀牛祭祖,大开庆典,而忘记了创业之初的艰苦奋斗。这样做反而不如“六二”爻所举行的一次简单的夏祭,告慰祖先,团结群体,去努力争取事业的成功,在既济之时大获吉祥如意。

(原文)上六。濡其首，厉。

象曰：濡其首厉，何可久也。

(解析)“既济”卦卦象的上位，即坎陷的极险之处。照应于“初九”爻狐用尾试探过河的比喻，“上六”爻用狐渡河弄湿了头颈比喻盲目涉险的危险。在这种凶多吉少的情况下冒险前进，能够持续多久呢？

未济卦

坎下离上

〔二进制变码〕101010 (数)42

〔卦象判词〕变易不穷

〔卦理歌诀〕天地乾坤，阴阳相生；山泽通气，四时可分；水火相济；寒暑不争；终即开始，螺旋上升。

〔卦辞解析〕卦象中下“坎”象征水，水流就下；上“离”象征火，火焰向上。水火不交，难成相济的功用。再则，爻位全部和卦理相违，阴、阳爻全不处正位。阴阳不正，不能相交，也就不能和合化生。所以，用“未济”来概括卦象的象征，作为卦名。

〔卦气分析〕把“既济”卦中所分析的卦气取反，“坎”象中一阳爻升入“离”象，上“离”变成“乾”(☰)；“离”象一阴爻沉入“坎”象，下“坎”变成“坤”(☷)；再把下“坤”上“乾”相叠，就得出“否”卦卦象(☷☰)。“否”卦卦义是万事不通，万事不通即万事未济。

〔卦辞解析〕

(原文)未济。亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

(解析)“未济”卦和“既济”卦在卦义上对应和互补。“既济”卦说的是老狐多疑，渡水前用尾巴试探深浅和流速，不轻易渡水。而“未济”卦说的是小狐性情急躁，轻易冒险，急于渡水；刚接近水面就被打湿了尾巴，吓得掉头逃窜，终于未能渡过去。“未济”卦卦辞重述和深化了“既济”卦“慎终如始”的寓意，指出只要谨慎地观察事物发展变化的态势，妥善地选择对策，虽是未济之日，亦有可济

之时。

〔彖辞解析〕

（原文）象曰：未济亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

（解析）彖辞说：未济之时也有亨通的机遇，因为以柔居中谨慎地观察时势变化。好比小狐力薄，不能涉大河，必须待水浅之时赶快渡过。即使如此，在接近对岸时仍然会被打湿尾巴，也仍然有被水流吞没的可能，所以要尽最后的努力脱离险境。尽管人生奋斗也会出现用小狐渡河做比喻的这种功亏一篑的现象，但如刚柔对应所象征的那样，万事可济的条件仍然客观存在，关键在于如何掌握和利用。

〔象辞解析〕

（原文）象曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

（解析）象辞说：火在水上是“未济”卦的卦象，象征时机不遇，万事未济。启发有作为的人，去谨慎地辨别时势变化和环境变化，然后决定自己的前进方向。

〔爻象解析〕

（原文）初六。濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

（解析）“初六”为卦象之始，比拟小狐准备渡河，尾巴被打湿，很谨慎地退了回来。

象辞说：流水打湿了尾巴，也会淹没头顶啊！

（原文）九二。曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

（解析）“九二”爻以阳性同于“既济”卦“初九”爻，爻辞就相同。拖住车轮不让车陷入险陷。

象辞说：能够居中行正，可获吉祥如意。

（原文）六三。未济，征凶。利涉大川。

象曰：未济征凶，位不当也。

（解析）爻辞和象辞的大意是：“六三”爻以阴柔居刚位，位置不当，又面临“坎”水而不能自济，再前进必有凶险。但把“六三”爻变阴为阳，下“坎”即成下“巽”（☴），象征木，引申出舟船，所以说“利涉大川”。

（原文）九四。贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

（解析）“伐鬼方”的历史事件，参见“既济”卦中对“九三”爻爻辞的解析。“震”当时令为春天，可能武丁是在春天出兵伐鬼方。爻辞和象辞的大意是：“九四”爻居下“坎”之上，表示已经出险，悔恨消失。又居上“离”之下，“离”象征兵器。“九四”出险后，拿起武器实现伐乱之志。

（原文）六五。贞吉，无悔，君子之光。有孚，吉。

象曰：君子之光，其晖吉也。

（解析）“六五”爻居上中至尊之位，又是“离”象之中，象征内谦虚而外文明，所以说“君子之光”。“六五”之虚下应“九二”之实，求辅助佐，共济时艰，所以说“有孚”，也因此获吉。

象辞说：品行高尚有作为的人，美德时时发出光辉，给天下带来了吉祥。

（原文）上九。有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

（解析）根据事物发展到极点就向反面转化的情理，未济之极，即既济之初。但是，处于形势转折关头的“上九”爻，不思进取，饮酒作乐，一再放弃未济向既济转化的机遇，就象狐过河淹没了头顶一样，不能察知潜在的凶险。虽然“上九”爻下应“六三”爻，可以用诚信团结“六三”一道扭转未济的局面，但“六三”阴柔不堪重用，就使“上九”用人失于偏差。所以象辞说：放纵于吃喝玩乐，也不吸取狐渡灭顶的教训，是不知道用节制之道保障事业成功啊！

“有孚于饮酒”的“孚”通“浮”，即浮浅、显露之意。“有孚失是”的“孚”，即诚信之意，虽有诚信却失于偏差。

“未济”卦和“既济”卦一终一始，概括了万事陈陈相因和万物生生不已的发展变化过程。既济之日有未济之事，而未济之日也有可济之时。“既济”卦藏未济之情，“未济”卦显可济之机，从而启迪人生，尽一切努力去察变知变，知变应变。

第六节 “下经”三十四卦的内在联系

综合“下经”三十四卦的全部内容进行分析，可以看出，它们依靠两条相互并行而又不断交叉的线索，从卦象演变、卦气运行和卦义推理三个方面，紧紧地联系在一起。

从“咸”、“恒”二卦发端，到“既济”、“未济”二卦结束的第一条线索，即“天地感应”。按照《易经》和八卦所区分的三个层次即天、地、人的秩序，先从卦象上演泽自然现象的发展变化，再联系到社会现象和人事现象去推论、预测、判断，求知生存与进步的可能性和可行性。第二条线索与第一条线索同时发端，同时结束，即“人伦终始”。人伦终始包括社会道德和家庭伦理两大类内容。按照《易经》和八卦所归纳的社会三种态势即时、位、变的秩序，也是先从对自然现象发展变化的观察和认识，引申入社会现象和人事现象进行分析和归纳，总结出经验教训和人生哲理。两条线索殊途同归，歧义互证，把“下经”三十四卦结合成一个谨严缜密的整体结构，概括了“人道”的主要思想内容。

“下经”三十四卦完成了三项主要任务。（一）从婚姻研究社会。通过对“咸”、“恒”、“家人”、“睽”、“夬”、“ ”等卦的卦义阐释，交织“天地感应”和“人伦终始”两条线索，较为详尽地论述了夫妇之道、

持家之道和女子的修身立德。(二)从言行论述修养。这一方面的内容散见于三十四卦各卦的卦义中,又以“归妹”、“丰”、“旅”、“巽”、“兑”、“中孚”、“小过”等卦的卦义为主。这一部分内容以“立身处世”为基本点,以“天地感应”和“人伦始终”为参照系,确定出人的行为规范和道德标准。(三)从变化探讨发展。这不仅仅是“下经”研究“人道”的主要方法,也是《易经》和八卦探索自然变化规律和社会发展规律的根本途径。三十四卦在卦象演变上完全服从于“两两为偶”的公式,通过矛盾对立和形式对应的展现,于发展中识变化,在变化中求发展。

三十四卦的卦气运行,则又严格遵循阴阳二气循环运行规律,通过相搏相荡演绎出变化,通过和合化生演绎出发展。而卦义的衍生和延伸,则凭借正反合定律为骨架,察正知反,因反求正,再正反合一,从事物的发展探讨内在的变化,从事物的变化预见外在的发展。

一、从婚姻研究社会

孔颖达疏解“咸”卦时说:“乾坤象天地,咸恒明夫妇;乾坤乃造化之本,夫妇实人伦之原。”“咸”,感也,此卦明人伦之始。夫妇之义,必须男女共相感应,方成夫妇。”他在疏解“恒”卦时又说:“此卦明夫妇可久之道。”由此而得知,《易经》和八卦研究自然是从天地开始,研究人类社会是从婚姻开始。

探讨婚姻关系的和谐与恒久,“咸”卦的结论是:“天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平。”恒卦的结论是:“日月得天而能久照,四时变化而能久成,圣人久于其道而天下化成。”这些结论,很明显地把婚姻关系的稳定联系于社会秩序的安宁与和谐,要求人们象天地间阴阳二气相互作用那样,促进感情交流,增强相互了解。不仅仅维护夫妻乃至家庭之间的和谐,也应该从社会秩序的安

宁与和谐这个大处着眼，“以虚受人”，“立不易方”，用谦虚的品德与人交往，实现从感情到知识的交流与互补。能够做到这样，就做为立身的方略而不轻易变更；从夫妻关系的和谐做起，进而谋求人际关系的和谐，为促进社会秩序的安宁发挥积极的作用。

《易经》“下经”还揭示了社会道德与家庭伦理之间的辩证关系。“家人”卦的结论是：“男女正，天地之大义也。……家道正，正家而天下定矣”。“睽”卦的结论是：“天地睽而其事同也；男女睽而其志通也；万物睽而其事类也；睽之时用大矣哉。”这些结论的归纳，证明了家庭是社会的细胞；让每一个家庭都能正常地生活，社会的安定就有了巩固的基础。这些结论也同时说明：有万物就有形态差异，有男女就有性格分歧。强求一律，根本不可能；假如真的实现了一律，人类社会就无法区分伦理秩序，也根本不可能进步与发展。因此，在世事纷纭的社会中，人们应该先从家庭关系的稳定做起，“言有物，行有恒”，“以同而异”，言语重诚实，行为尚恒久，向异中求同，在同中存异。

值得提出的，是反映在《易经》和八卦中对女子修身立德的要求。从《易经》在原始社会中形成胚胎的历史背景去理解，这些思想观点不是封建伦理的宣扬，而是母系氏族社会晚期男子向女子夺取统治权的斗争的真实反映。首先表现在思想意识上，男子要求女子修身立德，不要凭借统治权残酷地压迫男子。比如“夬”卦卦象，一阴爻凌驾于众阳爻之上，众阳爻象征的男子敢怒不敢言，必须到氏族聚会场所展开说理斗争（“夬”：“扬于王庭，孚号有厉”），要求一阴爻象征的女氏族首领“施禄及下，居德则忌”，不要个人享受共同劳动财富，应该平均分配给氏族成员；身居高位，应该事事有所顾忌。“ ”卦所说的“女壮，勿用取女”，对照于考古材料关于母系氏族衰落的证明，也可以反映出，握有强权的女氏族首领蛮横残暴，吓得一群男子中没有一个人愿意娶她。

通过对婚姻现象的剖析，折射出社会的实质。《易经》“下经”从

婚姻研究社会的方法,是中华民族远祖积累长期认识的智慧结晶,为后人认识社会现象,开拓了一条坦途。

二、从言行论述修养

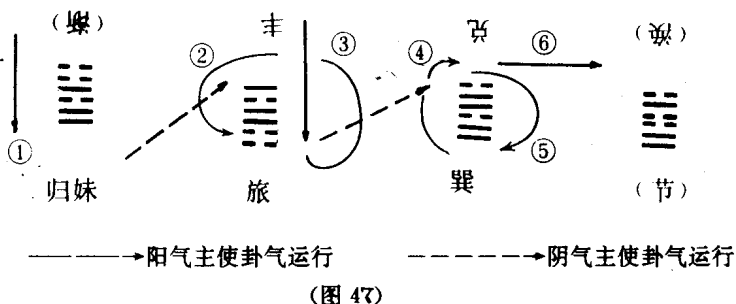
《易经》和八卦认为:人生进退得失最根本的表现,只是“言”与“行”两个方面。因此,人生修养也只能从“言”与“行”两个方面进行,既做到“言有物,行有恒”,更做到“言必谨,行必慎”。面对着艰难坎坷的自然界,“行”为主,“言”为辅,于行动中认识和总结经验教训,再用经验教训去指导克服艰险,踏平坎坷,而面对着茫茫人海的大千世界,那就必须做到“言”与“行”并重,不可偏废其一。

有些场合,必须以“言”为体,以“行”为用。通过宣传、教育、感召的三个阶段,自始至终地用一个思想、一种观点去凝聚人心,团结起一群人,去为一个明确的目标共同行动。

有些场合,又必须以“行”为体,以“言”为用。你无论怎样说明你的计划将给群众带来怎样的利益,但群众只须看你怎样做,而不要听你怎样说。这就通过行动、吸引、宣传的三个阶段把你的计划和主张畅通无阻地贯彻和融化入群众之中。

上述两种情况归纳起来,即待人之道和理事之道在工作中的灵活运用,理事与待人是一门复杂的生活艺术,既辩证地相互联系,又各自成为独立的系统。例如“归妹”、“丰”、“旅”、“巽”、“兑”等五卦,就比较深刻地阐释了待人之道。如果用图象比较的方式就可以看出,卦与卦之间的内在联系相当紧密。也足以说明,在“八卦——一六十四卦”这一组记事符号体系中,任何一个卦象决非孤立地存在,总是以矛盾的对立和形式的对应紧密地联系于其他卦象;然后,再由几个联系更为紧密的几个卦象组合成一组,共同说明某一方面或某一大类事物的具体道理。

如图所示:

〔说明〕

(1) 阳气在渐进时进入气场中气流循环运动的回归路线，继续有秩序地完成循环运动。下“兑”象征悦服和顺，含有服从宇宙秩序和自然规律运动的意义。上“震”象征运动不止，含有运动是绝对的意义。

(2) 据《八卦方位图》，一年的阴阳二气循环复归运动，入秋以后由阴气主使气场中气流的循环运行，“兑”的时令属秋，类推卦气运行开始受阴气主使。

(3) “归妹”卦象下“兑”为悦，上“震”为躁，在阴气主使卦气运行过程中，以悦制躁，生出“离”火，“丰”卦由此衍生。“震”不安于制约，继续发生动荡，在动荡中逆转卦象又由“丰”卦生出了“旅”卦。

(4) “旅”卦象征人在旅途，强调不能用刚，要以柔对外。由此判断“旅”卦是由阴气主使卦气运行，然后顺风频吹，生出“巽”卦。

(5) 柔顺不失刚正，把“巽”卦卦象倒转，又得出了“兑”卦卦象。

(6) “兑”卦象征两泽相连，泽水盈满会流入河流；风吹拂河面，不间断地蒸发水汽。据《说卦》“风以散之”推论，“涣”卦由此衍生。

尽管待人之道构成一个内容丰富的独立系统，却又和理事之道相互交错，相互渗透。往往人们在工作中只注意理事，忽略了待人；或只注意待人，忽略了理事。其实，理事和待人很难兼行而并

重，一般说来，会理事者多会待人，而会待人者不一定会理事。这就需要从“言”和“行”两个方面加强修养，培养才干，在比较完美的理事与待人中，反映出美德。

《易经》和八卦关于人身修养的论述占据了很大篇幅，以一个“德”字贯串始终，从国家的德政讲到个人的德行，不断地向人们展示出天下和平、人心和同的美好境界。

三、从变化探讨发展

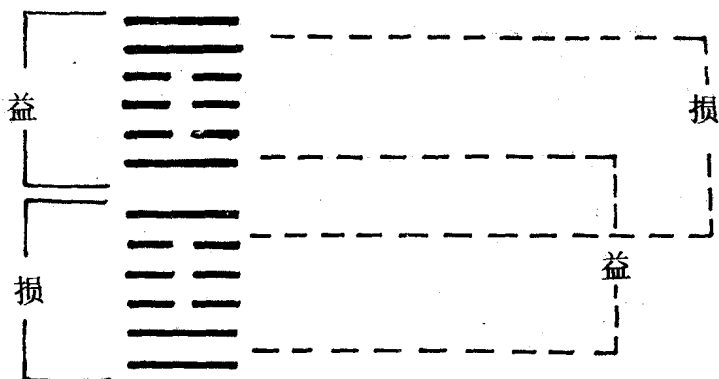
作为记事符号的“八卦——六十四卦”系统，能够录写、演绎和显示万事万物生成发展的变化原理和发展规律，本身就有着有一套逻辑性很强的方法。在“下经”中，凡两两相对显示出事物之间明显的矛盾对立的卦象，诸如“蹇”、“解”、“损”、“益”、“革”、“鼎”、“震”、“艮”以及“丰”、“旅”、“涣”、“节”、“既济”、“未济”等卦，都着重演绎了变化与发展之间的辩证关系。

关于人类社会的变化与发展之间的辩证关系，在“下经”中的体现，大致可以分为五个方面：

（一）转化。如“蹇”卦和“解”卦之间的辩证关系。“蹇”卦卦象为“艮下坎上”（䷦），顺转（↓）卦象成（䷧），再继续顺转（↻）成（䷧），就得出了“解”卦卦象。两卦所演绎的卦义也说明，从艰难困阻的境遇向解难脱困的境遇发展，经历了转化性质的变化过程。

（二）渐变。如“损”卦与“益”卦之间的辩证关系。从卦义上说，“损”与“益”只是“度”与“量”的增减。如用图式来反映渐变的辩证关系，可以采取卦象再次叠合的办法，清晰地给予展现。

如图所示：

(图 48)

从上图可以看出,在“损”、“益”二卦的叠合卦象中,只要把阴爻、阳爻或增或减;就显示出了“益中有损,损中有益”度量变化,也明白无误地图示出渐变的变化过程。

(三)突变。如“革”卦与“鼎”卦之间的辩证关系。“革”卦卦象是“水泼火”,“鼎”卦卦象是“火煮水”,都不是象其他卦象所显示的那种“你中有我,我中有你”的态势,而是“有我无你,有你无我”的水火不相容。

(四)对峙。如“震”卦和“艮”卦之间的辩证关系。“震”卦是动而又动,“艮”卦是止而又止。在事物发展变化的过程中,对峙可以发生出转化、渐变、突变的不同态势。任何矛盾着的事物,无论是发生转化、渐变,还是发生突变之前,都要经历一个对峙阶段。

(五)循环。如“既济”卦和“未济”卦之间的辩证关系。万事万物的运动,既有服从于宇宙秩序的整体循环,也有按照本体规律的自身循环。在循环运动中不断发展变化,不断革故鼎新;在新的一环中总是突破旧的一环的束缚和影响,增添了许多全新的内容,

使历史的进步和社会的发展呈现螺旋式的上升。

综上所述,《易经》“下经”三十四卦之间的内在联系是一种既矛盾对立又形式对应而且相互作用的辩证关系。它照应于“上经”的内容,察天地变化之机,识阴阳变化之理,解命运变化之道,悟立身处世之本,帮助人们认识了社会,认识了人生,不断地从进步走向进步。

用新时代的思想标准去看待《易经》“下经”中关于立身处世的一些思想观点,应该认识到,由于历史变迁和人类社会的发展,它不可避免地会出现“积极与消极矛盾,精华与糟粕并存”的情况。因此,批判地吸收和批判地继承,是弘扬中华民族传统文化的唯一正确途径。本书主旨在于弘扬中华民族优秀文化,光大中华民族传统精神,所以,在解析《易经》“下经”对立身处世的论述时,凡是对待糟粕部分与消极观点,或者给予积极意义地重新阐释,或者略而不述。对《易经》“上经”的解析,采用的方法也是大体如此。

纵览《易经》“下经”三十四卦,使人心驰神往,流连于其所描述的人生社会那种波澜壮阔的宏伟场面。从“咸”、“恒”二卦对美好爱情的讴歌,到“家人”、“睽”二卦对家道恒久的向往;从“遁”、“大壮”、“晋”、“明夷”四卦的仕途进退,到“蹇”、“解”、“损”、“益”四卦的人生得失;从“夬”、“姤”、“萃”、“升”四卦的修善积德,到“困”、“井”、“革”、“鼎”四卦建功立业;从“震”、“艮”二卦的动静相因到“渐”、“归”二卦的行止并重;从“丰”、“旅”二卦的世情冷暖,到“巽”、“兑”二卦的人际和谐;从“涣”、“节”二卦的聚散守制,到“中孚”、“小过”二卦的刚柔能中,都浓墨重彩地描绘了应该积极对待的人生,谆谆告诫人们:既济常思未济时,未济更奋既济日。

《易经》“下经”同“上经”对应,从“天道”和“人道”两个方面铺开了卦象、卦气、卦义和卦理的变化与演绎,运用“八卦——六十四卦”记事符号,真实地反映和记录了中华民族远祖在远古时代的艰

苦求索，给后人认识自然，认识社会，铺出了一条坦坦荡荡的大道。

第七章 《系辞》的基本观点和哲理论证

《系辞》即《系辞传》，是《易传》思想的主要代表作。实际上它并非思想内容独立的作品，而只是一篇《易经》通论，或者用当代时髦的话来说，是一篇读《易经》的心得体会。据蒋伯潜先生考证：“系辞虽亦分上下二篇，而结构不紧，首尾不完，疑非一时之言，一时所记，而杂缀成篇者。”（《十三经概论》）又据张岱年先生考证：“《系辞》的著作年代应在老子之后，惠子和庄子以前。”（刘大钧：《周易概论》）由此可以推论，《系辞》既然不是一时一人之作，历史上的儒生们分《系辞》（上）为十二章，分《系辞》（下）为九章，就没有多少道理。本书主要目的是解析《易经》，内容中亦多有质疑于古人的地方，因而解析《系辞》不遵从古代儒生的分章法，而是吸收蒋、张二位先生的观点作为根据，按照《十三经注疏》中《周易正义》所载《系辞》原文，重新编排意义相近的段落逐段解析，然后再按照节和目的层次探讨《系辞》的基本观点和哲理论证。

〔《系辞》解析〕

《系 辞》（上）

（原文）天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。

在天成象，在地成形，变化见矣。是故，刚柔相摩，八卦相荡；鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑；乾道成男，坤道成女；乾知大始，坤作成物。

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业。

易简，而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。

（解析）这一段从论述“乾”、“坤”二卦开篇，结合“乾”、“坤”二卦的象征，描述宇宙秩序的图式，进而勾勒自然规律变化的基本情形。然后，将天与地的功能引入人生“德”与“业”的概念中，归纳出人与天地并立的理论根据。同时，概括了《易经》之“易”的寓意，将其具体区分为“简易”（由繁到简由难到易的循环式螺旋上升的变化）、“变易”（事物发展变化中的绝对运动和相对静止状态）、“不易”（事物在发展变化过程中出现的对立统一的永恒）。

这一段的大意是：

天在高上，以阳刚为尊贵；地在低下，以阴柔为卑贱。由此确定了“乾”所象征的纯阳之气在天居尊，“坤”所象征的纯阴之气在地为卑。在天地间，在阴阳二气运行的气场中，从下至上，由低至高，错杂纷纭地呈现着万物，形成了宇宙秩序中贵贱不同的序列。模仿宇宙秩序的序列，《易》卦中六爻的位序排列，也由下至上地分别象征贵贱。天的阳气象征运动，地的阴气象征静止，各自遵循着自然规律的发展变化而发挥作用，刚和柔由此被明显地区别与断定。（按：古《易》中不称阳爻和阴爻，把“——”称做“刚爻”，把“--”称做“柔爻”；卦辞、爻辞以及象辞、彖辞中常常出现的刚与柔，即指刚爻和柔爻的排列变化。）在宇宙秩序中，不同的区域内分类聚积着性质和生长趋势基本一致的事物，又成群地分布着相互依存但性质各异的事物。由于事物的异与同，产生了相互矛盾作用而发生利害冲突，因此产生了吉与凶的变化现象。

阴阳二气的循环运行，将精华挥发在天空，凝成了日月星辰之象；将实质沉降于地下，聚成了山川草木之形；又从日月星辰之象和山川草木之形，观察和认识了阴阳二气的变化。反映到卦象中，

阴阳二气的变化就在爻位的变化中得到体现。因此阳刚之气和阴柔之气相互交合感应及调谐摩擦的矛盾作用，成为八卦代表的天、地、山、泽、雷、风、水、火八种自然现象在激荡中变化的自然依据。在八卦的象征中，“艮”和“震”犹如山川鼓动着雷霆，“巽”和“兑”就如湖海生发着风雨；而“离”和“坎”则象征着日月运行，一寒一暑，四季分明。“乾”道运行，化成人类的男性；“坤”道运行，化成人类的女性；男女别而有夫妇，有夫妇而成家庭，由家庭而组合成了人类社会。“乾”阳之气成为万物开始生发的本原，“坤”阴之气融“乾”阳之气，和合化生成天下万物。

“乾”阳之气凭借轻浮流动易于变化的性质，可以生成任何一类事物的本原；而“坤”阴之气承受“乾”阳之气，依照四时运行的规律生育品行性类各不相同的事物，行使着简化宇宙秩序的功能。人事效法乾坤，易于变化而知人心深浅，秩序简化则便于遵从执行。能知人心深浅，可以辨别亲疏，便于执行，能够速见功效。能够辨别亲疏，可以维持长久的人际关系和谐，能够速见功效可以促使事物发展壮大。人际关系长久的和谐，体现出品行高尚有作为的人的美德；促使事物发展壮大，是品行高尚有作为的人为之奋斗的事业。

《易经》简约地描述了宇宙中的变化规律，使人们认识了天下万事万物发展变化的情理。而人类也在认识自然的同时认识了自己，确立了人类在天与地之间的宇宙地位。

（原文）圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故，吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。

六爻之动，三极之道也。是故，君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天佑之，吉无不利。

象者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故，列贵贱者存乎位，

齐小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故，卦有小大，辞有险易；辞也者，各指其所之。易，与天地准。故能弥纶天地之道，仰以观于天文，俯以察于地理。是故，知幽明之故。

（解析）这一段具体说明了《易经》的著述目的，解析了“刚”与“柔”，“吉”与“凶”，“悔”与“吝”和“无咎”等基本术语，阐发了设置彖辞与爻辞的目的，也介绍了学习《易经》的一般规律与基本方法。

这一段的大意是：

远古先圣伏羲氏设置八卦，是为了观察自然现象与社会现象的变化。周文王又总结前人的经验教训，丰富修改了卦辞与爻辞，置于卦象之下说明吉凶，通过刚爻与柔爻的相互组合去演绎和推论，结合自然现象变化的规律探索人类社会变化的规律。据此得出结论：吉与凶，是失与得的象征；悔与吝，是忧愁与惋惜的象征；卦爻的变化，象征着人生进退；刚爻与柔爻的区别，是昼夜造化不息的象征。

卦中六爻的变化和演绎，象征着天道、地道、人道的发展与变化。因此，品行高尚有所作为的人立身处世而安于遵循的，就是《易》卦所显示的生盛死衰消长盈亏的宇宙秩序；所乐于反复玩味深究义理的，就是深入阐释卦义的每一爻的爻辞。因此，品行高尚有所作为的人在静思的时候，就观察卦象象征并且咀嚼爻辞的寓意；在行动的时候，就观察卦象变化并且推论卦辞的预测。所以得到了天的保佑，吉祥如意而无往不胜。

“彖辞”据说就是周文王作的卦辞，所说明的是每个卦象的象征。“爻辞”所要说明的，是卦象中通过爻位排列显示的被象征事物的阶段性变化。关于“吉”与“凶”的预测，分析了得与失的辩证关系；关于“悔”与“吝”的预测，从微小的偏差和逆向推论事物发展变化的趋势；关于有没有“过失”与“灾难”的预测，是告诫人们明于知过，善于改过。因此，要求人们效法于六爻中的贵贱次序，正确区分

社会等级，认识自己的社会位置；借鉴于卦象对大、小事物的象征，分析自己与社会的联系，了解自己的立身环境；参考于彖辞、爻辞对吉凶的预测，洞察社会时局变化，决定自己行动的进退；警醒于卦象显示的忧患悔恨产生的细微苗头，反思社会提供的经验教训，检点言与行；震动于灾难发生和消失的原因与结果，总结社会变革的规律，以时时存悔过之心的办法防止发生悔恨。因此，卦象象征的事理有大有小，“彖辞”和“爻辞”的寓意有艰深也有简易。无论是“彖辞”还是“爻辞”，都是为了说明卦象所象征事物发展变化的趋势与情理而设置。

《易经》恢宏博大的内容，以天地造化万物的功用与规律为准则。所以，通过卦象的变化演绎与卦义的推论预测，能将天地间万物变化情理合万为一；又能将天道、地道、人道普济天下，化一为万。（按：“弥纶”，弥是连一丝细缝也没有，比喻天、地、人三道浑而为一；纶是丝织的粗线，引申出川流不息地编织，比喻料理极细微的事情，从而得出“合万为一”和“化一为万”的推论。）而且，仰首测天可以观察天文现象和天气现象的变化；俯首察地，可以测量地理现象和生物现象的变化。因此，能够知晓幽隐的与明显的、无形的与有形的、黑暗的与光明的各类事物的发展变化规律。

（原文）原始反终，故知死生之说。精气为物游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违；知周乎万物而道济天下，故不过；旁行而不流，乐天知命，故不忧；安土敦乎仁，故能爱。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗；通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

（解析）这一段着重分析了学习《易经》的作用，阐述了《易经》给予人生的指导意义。

这一段的大意是：

溯源于万物发生的开始，反思于万物衰亡的终结，就可以知道生盛死衰的发展变化规律与情理。阴阳二气的精华凝聚成万物，万

物衰败死亡时游离变化出阴阳二气的精华，由此可知鬼神的变化情况。《易经》归纳的人生变化规律与阴阳二气变化规律相类似，判断吉凶祸福就不会违背实际情况；《易经》卦理的智慧在万物中普遍蕴涵，因而可以用天道、地道、人道匡济天下，所以不超越社会发展变化的规律与情理；用《易经》的卦理可以察知变化，触类旁通，而不流于放纵和泛滥；乐于顺应天时，而又察知命运，所以，不再有什么忧愁烦恼。安于置身的环境涵养敦厚仁义的美德，就能够培养成博爱的胸怀。

《易经》概括了天地造化万物的范畴，决不会超过这个范畴去测天、察地、识人；进一步做出系统的分析与归纳而得出了结论；天地造化万物，虽然是历尽曲折却无一类遗漏。学习《易经》能够通晓阴阳二气变化的规律，进而知晓万事万物的发展与变化，所以神奇的作用无所不在，“易”理变化也无定式。

(原文)一阴一阳之谓道。继之者，善也；成之者，性也。仁者见之谓之“仁”，知(智)者见之谓之“知”(智)；百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！

显诸仁，藏诸用。鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓“易”，成象之谓“乾”，效法之谓“坤”，极数知来之谓“占”，通变之谓“事”，阴阳不测谓“神”。

夫易，广矣大矣！以言乎远则不御，以言乎迩静而止，以言乎天地之间则备矣！

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。

夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

广大配天地，变通配四时；阴阳之义配日月，易简之善配至德。

子曰：“易其致矣乎！”夫易，圣人所以崇德而广业也。知(智)崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位而易行乎其中矣。存性存存，道之门。

(解析)这一段阐述了宇宙间阴阳二气循环运行的气场中的变

化规律，归纳出《易经》的基本思想即天道（融合地道）和人道。进而分析《易经》卦理的普遍性、涵盖性和恒久性，强调指出《易经》卦理囊括了社会道德和家庭伦理的整个体系。

这一段的大意是：

阴阳二气通过循环运行，主使和支配着万物万事，在矛盾对立和形式对应中发展变化，这就是宇宙发展和变化的规律。遵循这一规律继续开来，就是发扬了至善至美的德行，遵循这一规律成就事业，就是掌握了性格命运的体现。

提倡仁爱的人，看到事物发展变化顺应天道情理，就认为《易经》卦理说的是“仁”。具有才智的人，看到天道阐发了事物发展变化的奥妙，就认为《易经》卦理说的是“智”。而广大的老百姓，天天按照天道规律生活却不知天道内在的情理。因此，品行高尚而有所作为的人对天道规律孜孜不倦地求索，就极少被人所知，也极难被人理解了！

天道以生化养育万物为体，显现出仁爱的美德，即把主使支配万物发展变化的功用，隐藏于阴阳二气的循环运行之中。天道鼓舞和促进万物发展变化，是宇宙法则的本能驱使；而圣人以仁德教化天下，是出于振兴国家和民族的忧患意识。天道怎么可能和圣人同忧呢？圣人效法天道，弘扬盛大的德政，成就伟大的事业，理想真是至善至美啊！

象天拥有万物那样胸怀天下，使天下无不富有，这就是伟大的事业。象天造化万物那样与日俱新，使天下无不安居，这就是盛大的德政。万物生生不息，代代相续，这就是《易经》所摹拟的变化。主使万物发展变化的态势，是“乾”阳之气；支配万物发展变化的形式，是“坤”阴之气。穷究于蓍策之数的推算，预测求知未来之事，就叫做占卜。根据占卜结果领悟变化规律，就能去解决具体问题。熟悉了阴阳变化莫测的道理，办事可以领悟一切神奇奥妙，而且能够做到神机妙算，使神鬼皆惊。

这部《易经》，哲理真是无比的深广博大啊！用它去推论极远处所存在的事物，则无法阻碍它扩充它的外延；用它去透视极近范围内的事物，则可以发现事物运动之前的静止，以及偏差逆违中存在的中正。用它去解剖天地间的万事万物，所有的发展变化规律和情理，真是无不具备啊！

比如“乾”阳之气，静止时弥漫于天空，浮托起日月星辰；运动时循环往复，交替成春夏秋冬。凭借于此，才产生了至大无穷的宇宙。

比如“坤”阴之气，静止时吸附阳气相调谐，化生出禽兽鱼龙；运动时追随阳气相作用，和合成山川草木。凭借于此，才产生了广袤无垠的大地。

“广”和“大”的概念，相似于天地运行；“变”和“通”的概念，相似于四季循环。阴阳二气循环运行的规律，与日月循环运行的轨道大致相当；《易经》卦理简易说明宇宙法则的完美功用，则与天地至大至广的德性相等同。

孔子说：“《易经》卦理致用于人生，简直可以解释一切啊！”这部《易经》的纂集，就是先代圣贤推崇德政扩大事业的理论经典。凝聚民族的智慧去推崇德政，就效法天道的博大；运用时尚礼义的谦卑来扩大事业，就效法地道的广远。假设了天地的位置后，将《易经》的卦理行使于其中。学习《易经》的卦理，不间断地涵养保存自然而又纯朴的人性，就开辟了掌握人间道义的途径，为推崇德政和扩大事业奠定了牢固的根基。

（原文）圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。系辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻；言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。

拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

（解析）这一段说明学习《易经》后可以成为“圣人”。运用《易

《经》变化莫测的卦理，摹拟和议论卦象的变化而研究自然界和人类社会的变化；立身处世注重自身品德的修养；努力做到谨言慎行；在群体生活中务必谦恭卑退；不骄不盈；保静守密；不贪图不可能实现的名利。这七件事实质上成为《系辞》为“圣人”下的定义以及“圣人”的标准。为了证明这七条标准，下面的一段从中孚、同人、大过、谦、乾、节、解七卦中引出七句爻辞展开了论述。

这一段的大意是：

圣人观察和发现了天下繁多而又庞杂的万物万事，就设立了《易》卦，模拟出万物万事的形态，抽象成万物万事的象征，所以学《易》要先熟悉卦象和爻象。圣人观察和发现了天下万物万事的运动和变化，探索内在的融汇贯通的道理，归纳出发展变化的礼制与法则。然后，对这些礼制和法则做出阐述，纂集成系属于卦象和爻象的卦辞和爻辞，预测判断吉凶，所以叫着爻。蒋伯潜先生认为：“以‘效’训爻，是为音训，疑为后起之义。八卦各有三爻，六十四卦重八卦之二以成卦，故有六爻。‘爻’与‘筮’、‘玦’、‘校’等字音近。疑即从所谓‘盃玦’者而得名。八卦掷筮三次而成卦，故有三爻，六十四卦倍之，故有六爻也。”（《十三经概论》）筮、玦、校三字均读 jiào。盃玦，即杯筮，或杯玦，古代用来占卜吉凶的用具（见程大昌《演繁露》：“问卜于神，有器名杯玦，以两蚌壳投空掷地观其俯仰以断休咎。后人或用竹，或用木斫如蛤形而中分为二”）。爻辞所描述爻位变化象征的天下最繁琐的事物情理，也不会使人读后生厌；所分析归纳爻位变化体现的天下最隐微的变化规律，也不会使人学习起来难以掌握。

（原文）“鹤鸣在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之”。子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迹者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迹者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迹，见乎远；言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所动天地也，可不慎乎？”

(解析)“中孚”卦“九二”爻爻辞说：“老鹤在背阴处鸣叫，小鹤在远处应和。我有美好的享受，愿与天下人同乐。”孔子发挥爻辞的寓意说：“品行高尚的人在房间内，说出的言论很有道理，能够得到千里之外的响应；如果说出的言论没有道理，能够引起千里之外的反对。由此推想，何况近在他身边的人呢？品行高尚的人的言论出于睿智的思考，指导着人们的思想认识；品行高尚的人的行为发起于置身的环境，造成的影响却无比广远。言与行是品行高尚的人理事待人的关键，至关重要的言与行一经发出，就成为获得荣誉或招致耻辱的主导。品行高尚的人所说的言论与所做的行动，足以惊动天地，又怎么能不加倍地谨慎呢？”

(原文)“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语；二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”

(解析)这一段的大意是：

“同人”卦“九五”爻爻辞说：“与人和同，先未结识同伴而号咷大哭，后来结下至交而笑逐颜开。”孔子引伸其意义说：“品行高尚的人立身处世的准则，只有与人达到感情交流和心心相印，而不必同走一条道路，同干一项事业；或者出入社会扬名显世，或者隐退山林返朴归真；或者沉默地观察，或者激昂地议论；两人志趣相投，可以经得起金钱的利诱；两人言语发自肺腑，其芬芳胜过兰花的馨香。”

(原文)“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣！”

(解析)这一段的大意是：

“大过”卦“初六”爻爻辞说：“在祭器下铺垫上白茅草，防止摔碎的过失。”孔子就其意分析说：“祭祀前把祭器暂且置放在地上就可以了，用茅草铺垫，什么过错会发生？真是谨慎到极点了。白茅草做为祭祀用品太轻太薄，但用于保护祭器就变得非常贵重。如果

言语行动都象白茅护器这样谨慎，还会有什么过失！”

（原文）“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功，下人者也。德言盛，礼言恭，谦也智。致恭，以存其位者也。”

（解析）这一段的大意是：

“谦”卦“九三”爻爻辞说：“勤劳而又谦虚的美德，使有作为的人能够善始善终，事事吉祥如意。”孔子读后很感慨地说：“勤于操劳从不埋怨，事事成功而不自负，这种美德敦厚极了！动不动夸耀自己的功劳，是下贱人的做法。‘德’的做法，要求累积务必盛大；‘礼’的做法，要求待人务必尊重；这就是‘谦’卦的本义。立身处世行使谦恭之道，就可以改善所置身的社会环境与社会位置。”

（原文）“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅；是以动而有悔也。”

（解析）这一段的大意是：

“乾”卦“上九”爻爻辞说：“过于亢盛的飞龙会产生后悔。”孔子阐释其意说：“人过于尊贵社会就无法安排他的位置，人过于清高就失去了群众帮助；贤能的人虽居下位却不愿辅佐暴主昏君，认为一旦行动就会产生后悔。”

（原文）“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

（解析）这一段的大意是：

“节”卦“初九”爻爻辞说：“议立的制度不急于推出，不会发生过失。”孔子进一步解释说：“变乱产生的根源，多因为言语失当而泄露了机密。君王不注意保密而乱说，会失去有才干的臣子；臣子不注意言语缜密，会招致灾祸失去性命，机密的事情失了密，会危害到成功。所以，品行高尚的人慎从保密的道理，从不发出轻率的议论。”

(原文)子曰：“作易者其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也；小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

(解析)这一段的大意是：

孔子说：“作《易》的人知道强盗吗？‘解’卦九三爻辞说：‘卖货郎坐着华美的车子，招惹了强盗来抢劫他。’卖货是小市民干的事，华美的车子是有地位有身份的人的器具，小市民乘坐贵族的车子，强盗自然要图谋夺取了。如果小市民得了志必然骄横傲慢，对百姓贪残暴虐；那么，强盗就要图谋讨伐他了！自己保管财物不慎，无异于诱导人来偷窃自己；女子自己打扮得过分艳丽，无异于引诱人来调戏自己。所以《易》说：‘负且乘，致寇至’，强盗祸患由自己招惹而已。”

(原文)大衍之数五十，其用四十有九。分一为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。

天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，比天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故，四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成，引而申之，触类而长之，天下之能事毕矣。

显道，神德行。是故，可与酬酢，可与佑神矣。

(解析)这一段详细地说明了占筮方法，分析了揲蓍的体例以及天地之数的显现，从而计算出“乾”阳之气和“坤”阴之气的策数，再推算出六十四卦有三百八十四爻。用数字演算的模式，证明《易》卦卦象契合一年内万物万事象征的道理。古人以蓍草为灵物，尊称之为“大衍”。

这一段的大意是：

用蓍草茎五十根演化衍变《易》卦卦象，留下一根象征太极，只用四十九根。信手将四十九根分为左右对列的两撮，以象征两仪；再从右面的一撮内取出一茎放在两撮的中间，以象征三才。再从左右两撮中各四茎、四茎地数出来，称之为“揲”（读 shé，又读 dié，用手抽点成批成束物品的数目）。方法是用右手从左撮中数出，移置于右方即并入中央的一茎成一撮，再用左手从右撮中数出四茎，放在原来的左撮之外另成一撮，如此共成四撮，以象征四时的交替。原来的左右两撮各四茎四茎地数出来，至最后，必有奇零的余数；如果恰余四茎，即以此为余数。先将左撮余数夹在二、三指之间，继将右撮余数夹在三、四指之间，这样做谓之“扚”（读 lè，手指之间），以象征三年一闰，五年再闰。两撮的余数全捡起之后，四撮复变成两撮，于是再挂，再揲，再扚，如同历法再闰之后，又从积分而起。（按：“分”，象征“两仪”；“挂”，象征“三才”，“揲”、象征“四时”，“扚”，重新归于两仪，合起来称之为“四度经营”。）

天数为奇数一、三、五、七、九，地数为偶数二、四、六、八、十。在奇数和偶数中，一、二、三、四、五为生数，生数两两相合，即得出成数六、七、八、九、十。从一至十的十个数字，又象征从甲至癸的十天干，甲、乙、丙、丁、戊皆可依次与己、庚、辛、壬、癸合，甲己相合为木克土，乙庚相合为金克木，戊癸相组合为土克水，由此推论出五行相克再推论出五行相生的道理。象征天的五个奇数相加得二十五，象征地的五个偶数相加得三十，天地之数再相加得五十五。用这些数字组合成宇宙变化的数学模型，推算出事物发展变化的概率，所以能变化莫测，对事物发展变化做出合理的推导判断，相加得五十五。用这些数字组合成宇宙变化的数学模型，推算出事物发展变化的概率，所以能变化莫测，对事物发展变化做出合理的推导判断，以预测遥遥不可知的未来。

如此推算的结果，“乾”爻的策数是二百一十六，“坤”爻的策数

是一百四十四，加在一起是三百六十，相当于一年的天数。《易经》上下篇的爻数，总计是一万一千五百二十，相当于万物的统计数。（按：策，即著草茎在推算时的根数。推算的结果是“乾”爻（—）时，用“九”代表；是“坤”爻时（--），就用“六”代表。分别用“九”和“六”乘以代表四季运行的“四”，各自得出三十六和二十四。再将三十六或二十四分别乘以表示卦象爻位的“六”，“乾”爻就得出了二百一十六策，“坤”爻就得出了一百四十四策。《易经》共有六十四卦，每卦六爻，总计为三百八十四爻。阳爻和阴爻对应存在，各占一百九十二爻。一百九十二位阳爻乘以三十六，得六千九百一十二策；一百九十二位阴爻乘以二十四，得四千六百零八策。将六千九百一十二和四千六百零八相加，就得出一万一千五百二十策。）

所以，经过分、挂、揲、扚四度经营成为一变，三变得出一爻；到最后的余数，单则为奇，双则为偶；经过十八变，才成为一卦。八卦（即三个爻位）演绎成后，再引申重叠成六十四卦（即六个爻位）；再根据卦象象征的事类而推算演绎，对天下万事万物发展变化的预测判断，就尽在其中了！

显示出万事万物发展变化的规律，俯察细微，仰观辽远，就能象神仙一样施行德行。所以，可以应对天下万般变化，以神化之功帮助别人成家立业。

（原文）子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎？”易有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此！

参伍以变，错综其数；通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此！

易，无思也，无为也。寂然不动感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此！

夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“易有圣人之道四焉”者，此谓也。

(解析)这一段阐明《易经》卦理的涵盖面和渗透性,列举了圣人学习《易经》和系辞(按:指系于卦象爻象下面的卦辞和爻辞,不是《易传·系辞》)的变易、象征、推理和判断四种方法。

这一段的大意是:

孔子说:“能够知道事物发展变化规律的人,难道他知道神仙行为的动机和目的吗?”学习《易经》,圣人有四种方法:用于指导言论时,崇尚卦辞和爻辞揭示的哲理;用于指导行动时,参考卦象和爻位显示的变化;用于指导制立名物制度时,借鉴卦象和爻象的象征演绎的情理;用于指导卜筮预测时,分析卦象和爻象对吉凶的占断。所以,当准备成就事业的人将有所作为、有所行动时,就问占吉凶而消化《易》卦卦理。善策受命于人的意念而在变化中迅速反响,不论远近幽深,都能够测断未知事物发展变化的趋势与结果。如果《易经》不能穷尽天下最精微最奥妙的道理,又怎么能够如此啊!

交互参考卦象和爻象的变化,通晓了其中变化的规律,就理解了阴阳二气变化的规律;错综演绎“乾”数和“坤”数的概率,通晓了其中蕴涵的各种变化的象征,就确定了天下万事万物的象征。如果《易经》不能摹拟宇宙中最复杂最隐微的变化,又怎么能够如此啊!

《易经》的卦理,顺应事物发展变化的自然规律而不思超越,不为改变;冷静地观察事物的发展变化而不妄加更动,凭借心灵的感应通悟事物发展变化的因果。如果《易经》不能囊括天下最神秘最奇特的道理,又怎么能够如此啊!

这部《易经》是历代圣贤用来探求事物深奥本原、研究事物微观本质的经典。它的卦理唯有无比深奥,才能通释天下万事万物发展变化的内在本质。它的卦理唯有尽括微观,才能帮助人们办成一切事情。它的卦理唯有历数神奇,才能指导人们无需急忙办理而使事务迅速成功,无需太多的行动就实现了目的。孔子说:“易有圣人之道四焉”,就是上面阐述的这些道理啊!

(原文)天一、地二;天三、地四;天五、地六;天七、地八;天九,

地十。

子曰：“夫易，何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故，圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故，蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易于贡。

圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知（智）以藏往，其孰能于此哉？古之聪明睿智，神武而不杀者夫！是以明于天之道，而察于民之故；是兴神物，以前民用。

圣人以此斋戒，以神明其德乎？是故，合户谓之坤，辟户谓之乾；一合一辟谓之变；往来不穷谓之通；见（现）乃谓之象；形乃谓之器；制而用之谓之法；利用出入，民咸用之谓之神。

（解析）这一段论述《易》卦的功用，强调阴阳二气变化的奇异莫测就是“神”，而非鬼神迷信之“神”。故而深进一层，指出学习《易经》的目的是为了洗涤心中世俗的得失心理，而时时防患事业的功败垂成。

这一段的大意是：

从天一至地十，穷极天地之数，可以通晓《易经》神奇莫测的卦理。

孔子说：“这部《易经》，是为了什么目的编纂？就是用《易经》的卦理帮助人们开通万物的情理，促成万事的成功。能够统括天下事物发展变化道理的经典，也不过仅有一部《易经》而已！”因此，成就事业的人运用《易经》的卦理，沟通天下人的志向，奠定天下的事业，决断天下的疑问。所以，用蓍草占卜的功德，能够圆满地解释疑问而神奇莫测；用卦象演绎的功德，能够无所不晓地预测进退得失；用六爻分析卦义的功德，能够通过变化向人们预测结论。

成就事业的人运用《易》卦卦理凝聚志向洗涤心态，将其道理和效用退藏于密不可泄的意念中，对吉凶祸福与人民同患难共担忧。《易经》卦理神奇到能够预测未来，《易经》卦理的智慧包藏了往日的经验教训，又有什么能够与这部《易经》相比呢？远古的伏羲氏

那样聪明睿智的神武之君，运用《易经》卦理平定天下，不需征战杀伐就使天下人畏服了啊！所以，明白了自然界事物变化发展的规律，察识了人类社会民心安宁动荡的原因，就参照《易经》卦理神奇的功用，制定出法律制度，在民心变乱之前施行。

成就事业的人，凭借《易经》卦理洗涤私欲防患灾难，培养精神而推行德政。因此，象闭合门户收藏东西一样叫做“坤”，象打开门户使用东西一样叫做“乾”；一合一开就叫做变化；往来没有穷尽就叫做通达顺利；显现事物情理就叫做象征；阴阳二气的本质凝聚成形就是具体事物；约束节制事物的发展变化就是自然法则；利用法则约束人民的行止，使人民全都遵循法则的指导，就发挥了《易经》卦理神奇的功用。

（原文）是故，易有太极，是生两仪；两仪生四象，四象生八卦；八卦定吉凶，吉凶生大业。

是故，法象莫大乎天地，变通莫大乎四时；悬象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富贵。备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探颐索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

是故，天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见（现）吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。

易有四象，所以示也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。《易》曰：“自天佑之，吉无不利。”子曰：“佑者，助也。天之所助者，顺也。人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。”

（解析）这一段分析《易经》和八卦的基本原理，描绘了宇宙生成图式，据此引申出伏羲氏观察天文地理的变化制作八卦，创造《易》理，开拓出中华民族传统文化的最早源头。亹亹（读 wěi wěi），勤勉努力，孜孜不倦。

这一段的大意是：

综合上面的阐述而得知,《易经》卦理的核心,是称作“太极”的气场。气场中是称做“两仪”的阴阳二气,阳气浮升在上为天,阴气沉降在下为地;“乾”阳之道行使成男,“坤”阴之道行使成女。从“两仪”又生出“四象”:阴阳二气的循环运行,变化出春、夏、秋、冬;阴阳二气的相互作用,凝聚成金、木、水、火;阴阳二气的相搏相荡,生化出风、雨、雷、电;阴阳二气的和合感应,造就了山、川、土、石;阴阳二气的运行体现在八卦中,就是老阳、老阴和少阳、少阴。在“四象”中又抽象出天、地、雷、风、水、火、山、泽八种自然现象做为“八卦”的象征。再根据“八卦”的演绎推理,预测和断定吉凶。

由此得知,效法的自然现象莫大过于天地,变化通达莫过于四季;悬挂在天上普照天下的莫大过于日月,崇高的追求莫大过于富贵。列举区分天下万物为天下所用,造化成就天下万事使天下便利,莫大过于品行高尚成就事业的人。探究深奥的义理,求索隐秘的规律;揭示深藏的本质,测知遥远的未来;凭借于此断定天下事的吉凶,促成天下人的勤勉努力,功用莫大过于占卜用的蓍草茎和龟甲。

由此得知,天地间生化出神奇的蓍龟,远古先圣伏羲氏就取为《易》的法则;天地发生变化,远古先圣伏羲氏就取为《易》的情理;天气变化预兆着吉凶,远古先圣伏羲氏就取为《易》的象征;黄河出现龙图,洛水出现龟书,远古先圣伏羲氏就仿效创造了八卦和《易》。

《易》有四象(参见前述),是为了显示变化;系属的卦辞和爻辞,是为了告诉事理,测定行事的吉凶,帮助人们做出决断。

“大有”卦卦上九爻爻辞说:“自天佑之,吉无不利。”孔子解释其寓意说:“佑,就是帮助。得到天道的帮助,就是顺应自然规律的发展变化。得到人道的帮助,就是靠诚实取得信任。履行诚信,思考顺时应人,又能够崇尚贤人,所以得到天的帮助,吉祥如意而无不顺利。”

(原文)子曰：“书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎？”子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情，伪系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

乾坤，其易之蕴邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易；易不可见，则乾坤或几乎息矣。

是故，形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。

〔是故，夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。〕（按：此段与前面完全重复，也严重妨害了“形而上者”一段和下面“极天下之赜(zé)”一段的意义贯通，故用中括号〔〕框起，备存以考，不释）。

极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之成乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

（解析）这一段分析了《易》的兴废传存，说明设立卦象的目的是为了演绎卦义，撰写卦辞和爻辞的目的是为了阐述卦理。更进一步说明，有必要将《易经》卦理推行天下，以促进德政的施行和天下的教化。

这一段的大意是：

孔子说：“史书难以写尽古代口传的历史，古代口传的历史又难以说尽更古时代的社会状况，因此远古先圣伏羲氏设卦创《易》的意图，又怎么能够发现？”孔子自己回答说：“远古先圣伏羲氏设立卦象，是为了尽量记录下来当时的社会状况；重叠设置六十四卦，是为了尽量说明所象征事物发展变化的情理；假托于卦辞和爻辞，是为了尽量反映出古代口传的历史；运用变通的方法，是为了尽量便于预测和占断；用《易》的卦理去鼓舞民心，以穷尽神明的教化之功。”

“乾”阳之气和“坤”阴之气，难道就是《易经》卦理的渊源吗？“乾”和“坤”相继排列衍生出八卦和六十四卦，因而《易经》就成立在其中了。“乾”和“坤”假如毁缺，就不可能出现《易》。《易》无法出现，“乾”阳之气和“坤”阴之气也几乎就止息了。

由此得知，阴阳二气和合化生万物之后并派生万事，“乾”阳之气主使的部分无形无体但存在于宇宙之中，就叫做宇宙秩序和自然规律；“坤”阴之气主使的部分有形有体而存在于大地之上，就叫做具体事物和名物制度（按：“名物”，兼有两意；指万物万事的名号和物色；指辨别万物万事种类的条例和方法）。宇宙秩序和自然规律催化制裁着阴阳二气的循环运行，就叫做变化；推论阴阳二气变化行使的作用，就通晓了万事万物变化的情理；奉行《易经》卦理施行德政于天下以教化人民，就是品行高尚有作为的人所要成就的事业。

由此而知，极力求索天下最隐秘最深奥的哲理的方法，存在于八卦和六十四卦之中。（按：是说观察卦象可知幽隐。）鼓动发扬天下万物万事生长发展的道理，存在于卦辞和爻辞之中。（按：是说分析卦辞和爻辞可知得失。）用《易经》卦理裁宜制度教化天下，存在于象征的变化之中。（按：是说演绎卦象象征所知吉凶。）推行《易经》卦理指导天下的言行，存在于卦义的融汇贯通之中。（按：是说借鉴于卦义情理可知进退。）能够发挥《易经》卦理神明的作用，存在于人们的意念和悟性。（按：是说熟谙《易经》卦理当兼取顿悟和渐悟的方法。顿悟：学习某一个道理时，于苦思冥索之中突然有所发现，有所体会。渐悟：学习某一个道理时，逐渐积累体会，直至彻底明白。）默默地奉行《易经》卦理去成就事业，不须浪费言语就取信于天下，存在于人们的德行。（按：贤能的人的品德表现，不在于言语，而在于行动。《易经》卦理反复劝勉于人们的，正是要求人们不必顾忌别人怎样说，只须考虑自己怎样做。）

《系辞》（下）

（原文）八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

夫乾确然，示人易矣。夫坤隤然，示人简矣。爻也者，效此者也；象也者，象此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外。功业见乎变，圣人之情见乎辞。

天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财，理财正辞禁民为非曰义。

（解析）这一段主要承引上篇，复述八卦的定义与内容，简要地列举说明了一些术语。

这一段的大意是：

八卦依次排列，其中产生了自然现象的象征；凭借八卦重叠成六十四卦，其中产生了阴爻阳爻的变化。按照阳爻阴爻刚柔的性质推导演绎，又把事物情理的变化尽数概括其中。卦辞和爻辞预测和判断事物的存在、发展与变化，其中又揭示了万物万事的矛盾运动。

吉凶得失的悔恨忧虑，产生于万物万事的矛盾运动之中。阳刚和阴柔，是使《易》理能够成立的本质。变化和通达，是阳刚和阴柔顺应时事发展变化，做到了刚柔相济。所谓吉与凶，取决于是否能志向守一、言行持正而获得胜败，胜则吉，败则凶。天和地的自然规律，帮助人观察天下万物是否保守坚贞完毕功用。日和月的运行规律，帮助人认识天下万物是否严格遵守循环轨道正常地发展变化。天下万物万事的运动，正道就在专志守一。

“乾”的阳刚之气，启示人们顺应变化中的自然法则；“坤”的阴柔之气，启示人们认识简化了的宇宙秩序。（按：《辞海》释《易·系辞下》之“确”为刚强，释“隤”（tuī）为柔顺。）“爻”的名称，效法事物的变化运动；“象”的名称，象征事物的形状本质。爻位的象征，变化于卦象之内，吉和凶的判断，验证于预测之事的得失。功德和事业的兴废，在

事物发展变化中体现；远古先圣伏羲氏养民教民的情理，在卦辞和爻辞中充分地显现。

天和地最大的功德，是广生万物；成就事业的人最宝贵的追求，是选择适宜发挥才干的社会位置。如何在所处的社会位置上发挥作用，是信守仁爱；如何聚集人心，是散财养民。治理天下资财聚散，端正法制号令，用以禁止约束群众不做非法之事，就是天下道义。

（原文）古者包牺氏（即伏羲氏）之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与（與）地之宜；近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。

伏羲氏没，神农氏作。斫(zhuó)木为耜(sì)，揉木为耒(lěi)；耒耨(nòu)之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

神农氏没，黄帝尧舜氏作。通其变，使民不倦。神而化之，易穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。

黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。剡(kù)木为舟，剡(yǎn)木为楫(jí)；舟楫之利，以济不通。致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝(tuò)，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵(chǔ)，掘地为臼(jiù)；臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢；弧矢之利，以威天下，盖取诸睽(kuí)。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室；上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世人易之以棺槨，盖取诸大过。

上古结绳而治，后世圣人易之以书契；百官以治，万民以察，盖取诸夬。

是故，易者，象也；象也者，像也；象者，材也；爻也者，效天下之动也。是故，吉凶生而悔吝著也。

阳卦多阴，阴卦多阳。其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也，阴二君而一民，小人之道也。

（解析）这一段追记从伏羲氏时代到尧舜时代的口传历史，具体叙述了八卦和《易》象在社会生活中的运用。根据叙述，重新阐释了易、象、彖、爻的辩证关系，然后，总结了阴卦和阳卦的性质。

这一段的大意是：

远古先圣伏羲氏统治天下时，仰观天文现象和天气变化，俯察地理法则和自然规律，观察鸟兽的毛斑羽纹和足迹爪印，以及山川草木的地理分布和生长图式，近处取人本身的器官，远处取事物的性向形状，凭借分类归纳抽象概括作成了八卦。用以通晓宇宙造化万物神奇而又明显的功德，用以分类演绎万物万事发展变化的情理。伏羲氏制作绳子结为网罟，用于打猎，用于捕鱼。网罟的发明，是受到“离”卦卦象的启发。（按：“离”卦卦象为 ，相似于网的眼目相连。据《说卦》“离”象征眼睛，或可与网眼互为取象。）

伏羲氏逝世，神农氏兴起。砍削木料做成耕地翻土的土铲，弯曲木料做为木铲的长柄；用木铲和小手锄的便利，向天下推广农耕。耒耜和耨的发明则取材于“盖”卦的象征。（按：“盖”卦卦象中三位阴爻为“坤”象征土地，下象为“震”象征运动，翻土地必须有工具，从而根据上象“巽”象征木，用木料做出农具。）把中午做为集市的贸易时间，招致天下的人，聚集天下的货物，互相交换有无后散去，各自得到所需要的物品。集市贸易的设置，是受到“噬嗑”卦的启发。（按：“噬嗑”卦卦象 是上“离”象征日中，又象征贝，古代用贝做货币。下“震”象征动，又象征足，象征大路。合其象征会意，中午，人们带着贝从大路赶到约定的场所，进行交易活动。）

神农氏逝世，黄帝、尧、舜相继兴起。变通《易》理运用于社会，使天下人民踊跃发明创造而不知疲倦。简化事物神奇玄妙的道理，

使人民运用到生活和生产中,简便而又适宜。《易》理说明了事物的发展变化的规律,事物发展到极点就产生变化,在变化中达到通畅。不断地变化和通畅就形成了事物生生不息的恒久。所以,得到了大自然的帮助,就吉祥如意而无往不利。

黄帝和尧、舜时代,人民不再穿短小粗陋的皮衣,而穿起宽大舒适的丝麻布帛衣服。人们在穿衣服上区别出了贵贱等级,社会进入文明极盛时代的天下大治。衣服制式的变革,是从“乾”“坤”二卦的象征受到了启迪。(按:“乾”卦䷀之“乾”象征金、玉以及大赤的颜色,“坤”卦䷁象征布、纹以及黑的颜色。用布做衣服,再用大赤色或黑色绘上不同花纹,以区别人的等级。社会地位更高的人,还佩戴金器和玉器的装饰。)挖空木料做成舟船,砍削木料做成桨楫;用舟楫的便利,渡过江河的阻碍。乘舟船走到很远的地方,把便利传遍天下,所采取的方法来自涣卦。(按:“涣”卦䷺卦象为䷀下“坎”象征水,上“巽”象征木。观察木漂浮于水面的自然现象,老祖先开始可能是骑着独木渡河,不安全,再扎木排。从木排底平不翻,进而挖空木头削平底部做成独木舟,后来逐渐积累了经验,发明了用木板拼造的木船,一直使用到当代。)驯服了牛马,牵引着能载很重货物的车辆,给天下带来便利,是受到“随”卦象征的启发。“随”卦䷐卦象䷐中,上“兑”象征羊,用羊牵车力弱,改用同一目属的牛;下“震”象征马,可拉车。卦象二、三、四爻是“艮”,象征坚硬多节的木头,引申出车辆。三、四、五爻是“巽”,象征树木和绳索。三、四、五、上爻如“坎”,象征车轮。“艮”象征山,比喻重量,拉着沉甸甸的车子。重重设置门户,蔽着木梆巡更,用以防备盗贼,是受到“豫”卦卦义的启发。(按:“豫”卦䷏的卦义,是安于享乐突然被惊醒而奋起。其卦象䷏上下五阴爻拟门户之象,中间一阳爻象门栓。二、三、四爻为“艮”,亦象征门户。上“震”象征雷,比喻声响,又象征竹梆。下“坤”象征黑,比喻黑夜。合其象会意,黑夜里蔽着竹梆看守门户。)截断木棒做成捣米的槌,掘个地坑做为捣米的臼,兴臼杵之利,使万民日用生活得济,其方法采取于“小过”卦。(按:“小过”卦䷽卦象䷽中,下“艮”象征石头,可做成石臼;中二、三、四爻为“巽”,象征木,可做成杵,上“震”为动,用木杵在石臼中不停地捣动,可以

春(chōng)谷成米。)用绳弦绷紧木条成弓弧,削尖木条为箭矢;兴弓箭的便利,威武慑服天下,是受到“睽”卦象征的启发。(按:“睽”卦卦象䷥中,三、四、五爻为“坎”,象征弓箭,上“离”象征兵器,下“兑”象征毁折和决断附属。合其象征会意,即拿着弓箭这种先进武器去征服天下。)

上古时代的人民,在山洞里居住,在野地上聚会。后世的圣贤变革人民的居住条件,建筑了房屋,上有栋梁,下有屋檐,能够遮蔽风雨。这是参考了“大壮”卦的卦象。(按:“大壮”卦卦象䷡中,下“乾”为圆,远古时代房屋为圆形,取象于“乾”。看待卦象形状,下面阳爻坚实如栋梁,上面阴爻柔软犹如盖屋顶的茅草。上“震”象征竹和鲜草,扎起竹架覆上鲜草就是屋顶。上“震”象征雷,又引申出风雨。)

远古时代埋葬去世的人,只用厚厚的柴草裹尸体;既不堆土积坟,也不树立标志,服丧也没有一定期限。后世圣贤变革丧葬风俗,推广用棺椁盛殓尸体的葬仪。这是受到“大过”卦卦象的启发。(按:“大过”卦卦象䷛中,下“巽”为木,象征棺槨;上“兑”象征坚硬的盐碱地,远古时代居民可能认为在盐碱地埋葬尸体不容易腐烂。)

远古时代用绳子打结的办法记事治理天下,后世圣贤进行变革,创造了文字书契,制定了百官制度以治理天下,视察和管理天下万民的生产与生活。这是受到“夬”卦的启发。(按:“夬”卦卦象䷪一阴爻象征主使,五阳爻象征百姓,百姓中的二、五两爻,用当代话说就是基层干部。再则,上“兑”为口舌,象征远古历史靠口述流传。又象征巫,巫使用符号作法,表示口传历史时代进入符号记事时代,进而发展到文字。书是书籍,有了文字就有了书籍。契是契约,一阴爻两分表明契约各执一半。下“乾”阳刚笃实,表示订立契约要诚实守信用。)

根据上面的论述得知,《易》的内容,就是卦象,所谓卦象就是对事物的象征;彖辞所述,是卦义的才与德两个方面;爻位变化,就是效法天下万事万物的矛盾运动。凭借于此,对吉凶的判断从卦象内产生,对悔恨忧虑的预测,也从卦象内显示出来。

观察八卦的卦象,阳气主使变化的卦象阴爻多,阴气主使变化

的卦象阳爻多。是什么原因呢？因为阳气的数字象征是奇数，阴气的数字象征是偶数。在阳气主使的卦象中，如“震”（☳）、“坎”（☵）、“艮”（☶），阳爻象征君王，阴爻象征人民，一个君王统治着人民，就能够推行德政。在阴气主使的卦象中，如“巽”（☴）、“离”（☲）、“兑”（☱），从一阴爻两阳爻的象征看待，两个君王统治着人民，天下分裂，已经是小人得势了。

（原文）易曰：“憧憧往来，朋从而思”。子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑！日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也；龙蛇之蟄，以存身也；精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。过此以往，未知或知也。穷神之化，德之盛也。”

易曰：“困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻；凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱；非所据而据焉，身必危；既辱且危，死期将至，其妻可得见耶？”

易曰：“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”子曰：“隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩，小惩而大诫，此小人之福也。”易曰：“履校灭趾，无咎。”此之谓也。

善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也；以小恶为无伤，而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。”易曰：“何校灭耳，凶。”

子曰：“危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以身安而国家可保也。”易曰：“其亡其亡，系于苞桑。”

子曰：“德薄而位尊，知（智）小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶’，言不胜其任也。”

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者动之微，吉之先见者也。君子见几（机）而作，不俟终日。易曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。”易曰：“不远复，无祇悔，元吉。”

天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生。易曰：“三人行，则损一人；一人行，则得其友，言致一也。”子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣！”易曰：“莫益之，或击之，立心勿恒，凶。”

（解析）这一段九节先设立了一个“安身崇德”的论点，分成“安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求”这三个方面，引用了九条爻辞展开论述论证，得出了“安不忘危”，“存不忘亡”，“治不忘乱”的结论。进一步认为，报效国家必先安自身，否则，就无法积累德行教化人民崇尚德政。

这一段的大意是：

“咸”卦“九四”爻辞说：“心神不定地焦思忧虑，向何处寻找志同道合的朋友，共同商讨大事？”孔子解释说：“天下人为什么思考？又为什么忧虑？天下万事终则同归于一，虽然生存发展的道路不同。尽管有成千上百种思考和忧虑，终究会趋向相同而归于一。如此看来，天下事又何须思考何须忧虑！太阳落了月亮升起，月亮落了太阳升起，日月相互交替产生了光明。寒天过去暑天到来，暑天过去寒天到来，寒暑相互轮转形成了一年四季。前往的已不可见，称为屈；后来的可知可察称为伸；屈与伸相互感应，造化了天下对事物的利用。尺蠖的蜷屈，是为了伸展着前进。龙与蛇的蛰伏，是为了保存本身。精粹微妙的道理入神静思，是为了导致发挥作用。运用“易”理兴利致用以安身，是崇尚“易”理倡导的德行。当

思想意念超越了世俗常理，进入精深微妙的境界，没有接触过的事物也能知晓其发展变化。穷极神奇奥妙的《易》的卦理，通晓天下万事万物发展变化的规律，就具备了圣人所有的隆盛的德行。”

“困”卦“六三”爻爻辞说：“前阻于石崖，后困于荆棘丛；回到家里，又不见妻子，凶。”孔子引申其意说：“能够不被所困而自困，名誉必然蒙受耻辱；能够不被所陷而自陷，自身必然遭逢危险！不但受辱而且遇险，死期将至，又怎么能够见到妻子！”

“解”卦“上六”爻爻辞说：“王公站在城墙上射隼，擒获之后没有什么不利。”孔子解释说：“隼是一种猛禽，弓箭是一种利器，射隼的是勇武的人，受‘王公射隼’的启发，有作为的人隐藏才干在身，等待时机行动，能有什么不利！迅速行动而不迟疑，凡干出的事情必有收获。《易》的哲理是说，必须先砥砺才干而后才能行动。”

孔子说：“小人不知羞耻，不知仁义，不识敬畏，不识道义；不向小人展现利益就无法劝勉，不向小人行使威严就无法惩戒。对小人施小惩罚行大告诫，约束他不违逆社会常理，这是小人的福气。所以，“噬嗑”卦“初九”爻爻辞说：“穿上脚刑刑具，截断脚趾，不算过失”讲的就是这个道理。”

善行不积累不足以成就功名，恶事不积累不足以毁灭自身，小人因为小善没有利益而不去积累，因为小恶没有伤害而不去纠正；所以恶行积累不可掩盖，罪孽深重不可解脱。所以，“噬嗑”卦“上九”爻爻辞说：“戴上死囚的刑具擦掉了耳朵，凶。”

孔子说：“那些身陷危难的人，以前不守本位贪于安乐；那些自取灭亡的人，以前不思守业善保自身；那些面临着祸乱的人，以前仗恃事事有所治理。所以，有所作为的人要做到安不忘危，存不忘亡，治不忘乱；凭借于此，不仅自身安泰，而且报效国家使国家的安宁有了保障。”“否”卦“九五”爻爻辞说：“要防止灭亡啊要防止灭亡，把根基巩固得象丛生的苞桑。”

孔子说：“德行浅薄而居尊位，智慧微小而图谋大事，才力不济

而担当重任，很少不引发灾难变乱的。‘鼎’卦“九四”爻爻辞说：‘鼎折断了足，倾翻了食物，泼污了衣服，凶。’比喻的就是不胜任的人事现象。”

孔子说：“知道微妙的事机很神奇吗？品行高尚的人结交上层人物不谄媚，结交下层人物不亵渎，他知道事情微妙的机理吗？几，就是运动的微小发端，吉凶显现的先兆。品行高尚有所作为的人见机行事，从不迁延时日。所以，‘豫’卦“六二”爻爻辞说：‘耿介如石，守志待时，岿然不动，以不变应万变，用持中守正获吉’。既然志向耿介如石，又何须日复一日地等待时机。能够见机察微，祸福就可以判断就可以认识。有作为的人既知晓隐微的事物，也知晓彰显的事物；既知晓柔顺的事物，也知晓刚强的事物；这就是天下万民众望所归。”

孔子说：“我的学生颜回，不是已经做到这样了吗？有不好的行为，从来不曾隐瞒；知晓不好行为发生的原因后，就不再去做了。”所以，“复”卦“初九”爻爻辞说：“不要在错路上走得太远，很快就知道返回，就不会发生大悔恨，而获得大吉利。”

天地间阴阳二气鼓荡混和，促使万物在阴阳二气的相互作用下形成紧密的本质；然后雌雄交媾，催化而生成。所以，“损”卦“六三”爻爻辞说：“三人一同行动，有一人意见不被其他人采纳而遭受损失。而一个人行动，就容易找到朋友。”这就是说，共同行动必须大家言论一致。

孔子说：“有作为的人必须先安定身心而后才能行动，心安而态度平易才发表言论，选择好交往对象才提出自己的要求，这是品行高尚的人注意修养的三条，所以往往保全了自身。在危险中行动，很难有人参与；发表令人恐惧的言论，就得不到人民的响应；没有和人民交换思想感情就提出要求，人民根本不会给予你什么。不能这样做，否则伤害将会发生了！”所以，“益”卦“上九”爻爻辞说：“得不到增益，还有可能受到攻击，立定的志向也会发生动摇，很

凶险。”

(原文)子曰：“乾坤，其易之门邪？乾，阳物也；坤，阴物也；阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德，其称名也杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？”

夫易，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名，辨物正言，断辞则备矣！其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

履和而至，谦尊而光，复小而辩于物。恒杂而不厌，损先难而后易，益长裕而不设。困穷而通，井居其所而迁，巽称而隐。

履以和行，谦以制礼，复以自知。恒以一德，损以远害，益以兴利。困以寡怨，井以辩义，巽以行权。

(解析)对应于上一段的中心议题“安身崇德”，这一段提出了“兴德济民”的论点。上一段强调了知几得一，这一段强调了取一求万。这个“一”，就是《易》反复阐述的“德”。德与得休戚相关，应当于得中积德以得求德，向德中思得以德兴得。照应于前一段所引用的九卦爻辞，这一段列举了九卦的卦德。所谓卦德，即卦象中内涵的德性，也就是事物赖以发展变化的内核、内因和本质的东西。通过对九卦卦德的分析，反证《易经》卦理彰往察来、显微阐幽的功用。

这一段的大意是：

孔子说：“乾坤两卦，大概是学《易》的门道吧？乾，是阳性事物；坤，是阴性事物；阴阳两类事物德性相合，刚爻和柔爻就有了实物象征，能够体现出天和地的创造功用以及造化奥妙，通晓神奇莫测的变化情理；而且象征的万物万事，名称虽然庞杂，却井然有序不互相逾越。考校《易》卦所象征的事物和事理，难道是总结衰乱时代

历史经验教训的意图吗？”

《易》的卦理，能够说明过去，能够察明未来，能够显明微妙，能够阐明幽深。开释卦象和爻象的意义，使被象征的事物都有适当的名称；辨别事物发展的趋势，都有公允正确的阐释；凭借于此，用于预测判断的卦辞和爻辞，就完全齐备了啊！虽然《易》卦所象征的事物名称细小，但从自然现象中采取的自然现象，义类却很庞大。《易》理旨意深远，议论多用自然现象比喻社会现象，说理多顺应事物发展变化的曲折展开而切中本质，叙事不受拘束直接显露内在的情理。凭借吉凶两方面道理，兴德济民，便利行止，使人民辩明和理解得与失的因果关系。

《易》的兴起，是在中古时代吗？作《易》的人，他有强烈的忧患意识吗？《易》的六十四卦，无不议论修德防患的道理；“履”卦，用实践志向说明修德的基础；“谦”卦，用谦虚谨慎说明修德的方法；“复”卦，用养志待时说明修德的根本；“恒”卦，用恒久之道说明修德的巩固；“损”卦，用适量受损说明修德的实施；“益”卦，用适度得益说明修德的自如；“困”卦，用困境反思说明修德的辨识；“井”卦，用居守不移说明修德的处境；“巽”卦，用申明号令说明修德的利用。

借鉴“履”卦的道理，于实践中调整人际关系，改变逆境为顺境，可以实现奋斗的目标。

借鉴“谦”卦的道理，于言行中慎防骄横傲慢，轻看进退与得失，可以自尊而光明正大。

借鉴“复”卦的道理，于始初时辨察微妙细小，看破歧路和迷茫，可以实现衰败的恢复。

借鉴“恒”卦的道理，于治事时做到持中守正，摆脱繁杂与纷扰，不改操节而得恒久。

借鉴“损”卦的道理，于积德时尽量损己益人，掌握适度与适量，能使做事先难后易。

借鉴“困”卦的道理，处逆境时顺应来龙去脉，坚定志向和操守，可征服艰险而通达。

借鉴“益”卦的道理，于施德时努力普济天下，损有余而补不足，均衡制令绝不虚设。

借鉴“井”卦的道理，于居守时办事井然成序，设井养民，给人民送去实惠和润泽。

借鉴“巽”卦的道理，在称扬号令时不自夸功德，隐藏才干和德行，以求自重自安。

总之，“履”卦用和同的道理实践；“谦”卦用克制的道理应世；“复”卦用自知的道理反省；“恒”卦用守一的道理修德；“损”卦用修身的道理避害；“益”卦用损益的道理兴利；“困”卦用守节的道理自安；“井”卦用汲养的道理利民；“巽”卦用顺时的道理行使权利。

（原文）易之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚；上下无常，刚柔相宜；不可为典要，唯变所适。

其出入以度，外内使知惧。又明于忧患，无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

易之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初成拟之，卒成之终。

若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知；知（智）者观其象辞，则思过半矣！

二四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者；其要无咎，其用柔中也。

三五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪！

易之为书也，广大悉备；有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

易之兴也，其当殷之末世周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是

故其辞危，危者使平，易者使倾。其道盛大，百物不废；惧以终始，其要无咎，此之谓易之道也。

（解析）学习《易》理不可远离书的骨架即阴阳二气；从这一点引申开去，阐明了《易》的主体与致用的辩证关系。然后，从全书的主旨宏观阐述再深入到爻位做微观阐述，环环相扣，层层说理，提纲挈领地向读者列举了学《易》的几个主要方面。

这一段的大意是：

《易》书的主体是围绕阴阳二气的循环运行设置的卦象，学《易》时不可远离对卦象的观察和卦气的分析，尤其要注意所象征的事物，随着爻位的变化而迁改象征的态势。（按：如“乾”卦之龙，“初九”是“潜龙”，“九二”就是“见龙”，到了“九五”就是“飞龙”。）六个爻位中阴阳变动不拘一格，不恒居一位，在六个虚设的爻位上循环周流卦气，完成卦象的变化。上位和下位不可视为常处固定的爻位，初位即前卦之上，上位即后卦之初（按：如“剥”卦上九爻随卦气循环运转之后，就成为“复”卦的初爻）。阳爻和阴爻刚与柔互相变更，互为卦气运行主使，使预测结果出现几种可能性，参考时不可视为常典要定规，只能根据卦象变化，而适时取舍预测的结果。

《易》理判明人生进退出入所必须掌握的“度”，就是要求不管是居内还是行外，都保持必要的戒惧谨慎。又指导和告诫人们，如何认识忧患发生的原因和预防的道理。虽然没有导师的保护，只要遵循《易》理如父母到临一样恭敬，就可以保障无忧。办事之初循《易》理爻辞，而揣测度量要办事务的方法和道理，就有了可以遵循的典制常规。若不是通晓《易》理的人将《易》理传播天下，《易》之道岂不虚行世上！

《易》书阐释卦理的目的，是把探求事物发展变化开始的原因和终了的结果，做为核心的内容。六个爻位相互错杂，在不同的卦象中反映不同的时势和事物。初探事物发展变化的微细之机时难以理解，愈向上位逐层求索就愈容易知晓变化情理，是因为初位象

征事物发展变化的根本，上位象征事物发展变化的末端。从初位爻辞开始拟写事物变化的形象，最后了结于上位，将事物变化中的形象完整地勾勒出来。

如果《易》理的阐述中杂取多项事物做为象征，并兼撰众爻象征的变化情理时，要明辨是与非，就只有直观二、五两位爻象的阴阳变化及其象征的事物的情理了。然后，再用二、三、四、五位爻互变成象的方法。进一步分析，直到完全理解卦义。若要预测存亡吉凶，在家中研习《易》理就可以推论求知了；推论求知的人只要认真观察和理解系属于卦象下面的卦辞和爻辞，就能思索出超过一半以上的对吉凶的预测结果。

在六个爻位中，二与四功用相同，都是卦理安排的阴爻位置；但二居内卦之中，四居外卦之下。因为位置的差异。所象征的德与善不相同。二处中位而多称誉，四逼近五象征的君位而多恐惧。凡阴位爻象征的事物，在发展变化中当以柔顺为道，不利于疏远人际关系，便于争取济助。其原则是尽量避免灾难和过失，其用度是柔顺而持中。

在六个爻位中，三与五功用相同，都是卦理安排的阳爻位置。但三居内卦之上，五居外卦之中。三处于两道阴位之间又不居中位，而且位于内、外卦的交界线，是矛盾冲突的焦点，所以多凶。五象征事业成功，又居全卦象上中至尊之位，象征君王、尊贵、主使，所以多功。由此分别出贵贱的等级。如果三位和五位是阴爻所居，象征预测的事将发生危难；如果是阳爻所居，象征预测的事致胜获吉。（按：孔子在《系辞》中关于二、四位阴爻与三、五位阳爻的功用，简述的道理过于绝对化。其实，应该看六道爻位的相互作用和组合成的卦象象征，去判断事物的预测结果。至于单独地看待爻位变化，只能就阴阳属性做出事物变化的阶段性判断。）

《易》的内容广大，卦理丰富；论述的有天道，有地道，有人道，每卦卦象又同时论述天、地、人三才之道，每一方面两个爻位，所以

卦象中有六爻。设置六个爻没有其它原因，只是为了效法和演绎三才之道。三才之道时有变化而移动，所以重叠八卦卦象而仿效，就叫做爻。六爻又区分出阴阳的差异和贵贱的等级，所以能够象征万事万物。万事万物相互错杂，呈现出矛盾对立和形式对应，所以能推论自然法则并预测人文现象的情理。如果测知对社会法则或社会常理的遵循违逆与否，那么，吉凶得失的结果就在占断中产生。

《易》理运用的兴旺时期，也许是在殷代末世周初德盛的年代，可能说的是文王与商纣的历史事件。所以在卦辞和爻辞中影射批评商纣王的暴虐，并告诫人们，要树立起很强烈的民族忧患意识。用《易》理去治理天下，如果德治处于危险之中，就扶助它使之太平；如果暴政取代了德治，就揭露它使之倾覆。《易》书体现了自然和社会发展变化的规律和万事万物，在《易》的阐述中显示了变化发展的情理，无一偏废。而且，善于开始，慎于克终，尽可能地避免灾难过失。这就是《易》书奉献给中华民族生存发展的哲理！

（原文）夫乾，天下至健也，德行恒易以知险；夫坤，天下至顺也，德行恒简以知阻。能说（悦）诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹（wěi）亹者。是故，变化云为，吉事有祥；象事知器，占事知来。

天地设位，圣人成能；人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见（现）矣。变动以利言，吉凶以情迁；是故，爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。

凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者，其辞悫，中心疑者其辞枝；吉人之辞寡，躁人之辞多；诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

（解析）这一段仍从“乾”与“坤”入题总结《易经》的卦理，引申向人事现象展开说理，在人情变化的根源上痛下笔墨，一口气列举了人情变化的“相攻”、“相取”、“相感”三方面原因。同时揭示了叛者、疑者、诬陷者、失节者、躁人等违逆社会常理的人在言辞上的表

现，并举出吉人的言辞表现加以比较。

这一段的大意是：

“乾”阳之气，是天下最为刚健的；它的德行恒久而又容易变化，并且知难勇进。“坤”阴之气，是天下最为柔顺的；它的德行恒常而又使复杂繁琐变为简单易行，而且显示险阻。对知难勇进者给予精神鼓舞，“乾”和“坤”的德行悦服了天下万物之心。即使是诸侯安邦治国的忧虑，也在《易》理的研究中因熟谙韬略而消散。从而，推行德政决定着天下吉凶，给天下人以勤劳努力的劝勉。因此，关于阴阳变化和人生作为，如果合乎宇宙法则，事理中就出现吉祥的征兆；也从卦象的象征中，了解了事物的具体性状和名物制度；而且在卦象演绎的过程中，能够预测占断事物发展变化的未来。

根据天上地下的位置，观察和认识了宇宙秩序，凭借于此确定了卦象中天、地、人的三才之位，圣人就能够运用《易》理说明万事万物发展变化的情理。无论是明显的谋划还是隐蔽的打算，都能指导天下百姓知阻克险，趋吉避凶，争相学成谋生的一技之能。

八卦及其重叠而成的六十四卦，用卦象告诉人们所象征的事物。爻辞和彖辞描述卦象的象征，揭示出事物发展变化的情理。由于爻位中阳刚和阴柔错杂而居，就可以显现吉凶的预兆和占断。通过卦象中爻位的变动，说明事物发展变化与生存环境的利害关系；每一卦每一爻对事物的象征意义不尽相同，也就使事物发展变化的情理不断变迁。由此得知，仁爱与憎恶的相互矛盾，是吉凶产生的原因；远交与近交的相互取舍，是悔恨产生的原因；真情和假意的相互感知，是利害产生的原因。（按：这三个方面原因的归结，仍是就卦象中六个爻位的相互关系而言，照应于上一段“二多誉，四多惧”和“三多凶，五多功”的阐述。凡爻位的阴阳符合卦理“阳奇阴偶”的安排，就是仁爱与真情；否则，就是憎恶和假意。“远交”是指内卦之爻和外卦之爻的对应，“近交”是指内卦和外卦同卦内相邻两爻的比较。）

凡是《易》中展现的诸如阴阳相感、天地相交、刚柔相摩、变动

相适、上下相应、内外相生、正反相成、得失相证、进退相佐等事物发展变化的基本情理，邻近两爻的相互比较如果不得时宜违逆卦理（所象征的自然与人类社会的常理），即使与对应的一爻顺合于刚柔互补阴阳调谐的准则，仍然是凶兆。因为邻近的两爻发生冲突，相互加害，远方对应的一爻援救不及，而产生了悔恨和羞辱（按：这里着重说明远爻与近爻的辩证关系，引申入人事情理，提醒人们，立身处事首先要搞好身边的人际关系）。观察和分析相邻两爻的不相得益，可以汲取取人的经验教训，认识到：将要背叛友谊的人，说话免不了神色惭愧，理不直，气不壮；心中充满疑惑忧虑的人，说话枝枝节节，无主题，不连贯；处于吉祥如意的环境中的人，一般不爱多说话；处于烦躁不安的逆境中的人，一般总爱事事多加解释；阴谋诬陷善良人的歹徒，说话总是旁敲侧击，打哑迷，兜圈子；而失去志节操守的人，说话就更为低声下气，似有难言之隐，却无愧悔之心。

综合上面的解析，从《系辞》章法结构上看，组合混乱，前后段意思相重相近之处很多；有些地方的论述，还有悖于他处对同一个问题的阐发。由此证明，蒋伯潜先生的“非一时之言，一时所记，而杂缀成篇”的推论有着非常充分的理与据；也证明了张岱年先生判定《系辞》产生于学术思想非常活跃的春秋向战国过渡时期的真知灼见。所以，本书侧重于解析，将《系辞》全文抄录释义，既便于方家教正，读者易读，也便于具体分析《系辞》的基本观点的哲理论证。

根据前面对《系辞》的解析，把《系辞》的基本观点归纳起来就是：通过对《易》之卦理的学习，参照阴阳变化的自然法则，去积极主动地争取人生的前途；根据天地造化的自然功能，去坚韧不拔地探索宇宙的奥秘；在争取人生前途和探索宇宙奥秘的实践中，实现人与自然的和谐，实现人与社会的和谐。

围绕着这一基本观点，《系辞》内容体现了六个方面的哲理，即：阴阳变化、质量变化、因果变化、动静变化、术数变化、现象变化。

为了论证阴阳变化的哲理,《系辞》反复论述了卦象中的爻位,展现了事物的矛盾对立、形式对应和相互转化。

为了论证质量变化的哲理,《系辞》将爻位变化结合于卦象中的德行与情理展开阐述,从外在形式的演绎,到内在本原的发掘,尽可能合理地说明质与量互变的辩证关系。

为了论证因果变化的哲理,《系辞》展开了安与危、存与亡、治与乱的比较和分析,向人们陈述了因果之间必然性与偶然性的道理,以及必然与偶然之间的内在联系。

为了论证动静变化的哲理,《系辞》展开了变化、变通、循环、周流、相易、趋简(从复杂趋向于简单)六种动态的论述,概括出万事万物生存的基本形式就是运动,无论是自然界还是人类社会,静止总是相对运动存在,动与静之间的相互作用,促成了万事万物的发展与变化。

为了论证术数变化的哲理,《系辞》认真分析天数与地数的奥妙,显示了奇数和偶数各自的象征与作用,以及二者之间的相互关系。

为了论证现象变化的哲理,《系辞》列举了从伏羲氏时代到尧舜时代人们生活、生产不断进步的史实,观察了人们生活中与生产中的物质与精神现象,在人类历史上开创了认识物质与精神相互作用的先河。

总之,《系辞》尽管内容庞杂,逻辑混乱,偏误屡见,但毕竟是一篇系统化阐述《易》理的力作。它提供的从“乾”“坤”二卦入门学《易》解《易》的方法,至今仍是必须遵循的途径。它对《易》书术语的解释,帮助我们认识到《易》并非迷信占筮之书。如何理解《易》的语言,《系辞》也提出了独到的见解,从而使后人能够走出原始语言“一字之绝,义绝千古”的迷雾。因此,对于《系辞》释《易》的功用,应该给予肯定。

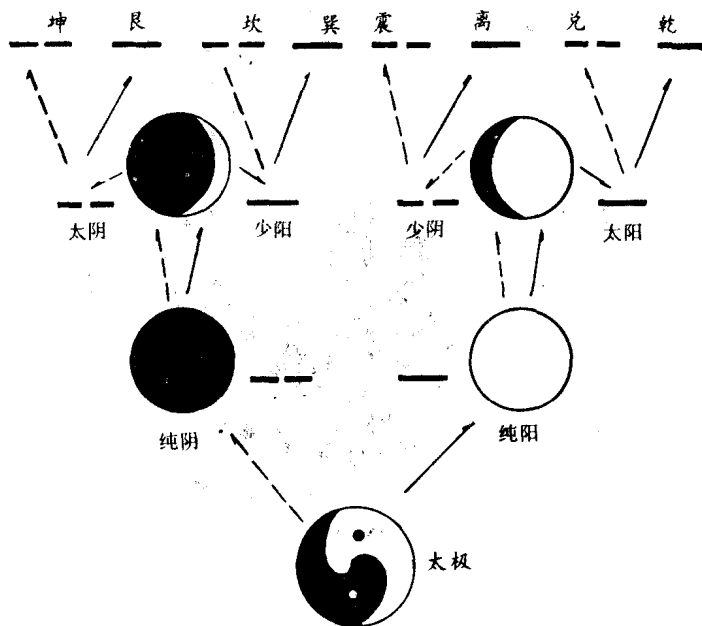
第一节 关于阴阳变化

在古《易》的经文中，没有出现阴阳二气的概念；阳爻被称为刚爻，阴爻被称做柔爻。但卦象的演绎和变化以及六个爻位的变化和错杂，理论根据就是阴阳二气的循环运行和相互作用。因为，古《易》坤“乾”、“坤”二卦作为全书的总纲，“乾”即阳气在天空中的总和，“坤”即阴气在地腹中的总和。

“乾”象征天，“坤”象征地，天和地就是阴阳两气的实体。因而，在《易经》中“乾”卦即纯阳之卦，“坤”卦即纯阴之卦。纯阳之气和纯阴之气相互循环运行，形成宇宙中沿循环路线做永不停止运动的气场。在气场中，由于阴阳二气的混合调谐，产生了和合化生的相互作用，从而产生了天下万物；又凭借对天下万物的观察与认识以及主使与支配，派生出人间万事。所以，察人间万事必须知天下万物，知天下万物必须晓阴阳变化；而通晓阴阳变化，又必须既结合实际而又区别对象地运用《易》书卦理；而读《易》解《易》，又不可不从纯阳之气的“乾”卦和纯阴之气的“坤”卦入门。

阴阳二气之间是相对的，都产生于无形无性的先天真一之气。先天真一之气即“太极”，“太极”在动中生出纯阳之气，在静中生出纯阴之气，即“两仪”。在循环运动中，阴中生阳，阳中生阴；从纯阳中生出的阴为“少阴”，余下的称做“太阳”；从纯阴中生出的阳为“少阳”，余下的称做“太阴”；合“太阳”、“少阴”、“太阴”、“少阳”，即为“四象”。从“四象”中又生出“八卦”；“太阳”中生出“乾”、“兑”，“少阴”中生出“离”、“震”，“少阳”中生出“巽”、“坎”，“太阴”中生出“坤”、“艮”。

如图所示：

(图49)

如把上图始于太极阴阳相生而成八卦序列合并为一，即得出了伏羲氏先天八卦方位图（即《太极图》，见图 47）。《说卦》说：“天地定位，山泽通气，雷风相搏，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆。”这一段说的就是先天八卦演绎变化的基本卦理，也是后天八卦赖以成立的基本理论根据。

(图 50)

固然学《易》要首先通晓阴阳二气变化的循环运行规律和基本道理,但宇宙中并没有阴气和阳气这两种物质,这一点务必请读者注意。所谓阴阳二气,只是中华民族远祖认识自然现象和观察事物变化,而人为设置的一对既表示矛盾对立又表示形式对应的符号概念。赋予阴的性质是:静,有形有质,浊而下降,凝塞壅滞;赋予“阳”的性质是:动,无形有气,清而上升,通畅疾散。阴阳二者之间,异性相求,同性相斥,这是基本性质;体现在前面的八卦生成图示

中，即阳中生阴，阴中生阳。如果阴阳二气相求而调谐，就呈现出和合化生的作用；如果阴阳二气相斥而违逆，就呈现出离散化死的作用。从而通过阴阳二气变化呈现出的两种作用，反映事物的相互对应和相互依存，以及在运动中的相互转化。

一、事物的相互对应

《系辞》(上)说：“卑高以陈，贵贱位矣。”卑(低)与高，反映了天下万物的上下位置的区分，形成了事物与事物的相互对应，事物本身上下两部分的对应。反映在卦象中，上三爻与下三爻形成上下相互对应。六个爻位的上下对应既然是从自然现象中摹拟而来，也就能够以反作用象征万物形态的上下位置相互对应。上与下并非一成不变，随着阴阳二气的循环变化，这一卦象的上三爻(外卦)往往变成下一卦的下三爻(内卦)，或者下三爻变成下一卦的上三爻(外卦)。这种现象即第五章和第六章具体解析卦象时所说的“倒序”。反映在人事现象中，即人在社会中位置的等级贵贱之分，如卦象中五位象征君，四位象征臣，下三爻位象征民的区别。但如卦象倒序，君臣可以变民，民可以变君臣。这不仅反映了原始社会的朴素的民主思想，也用爻位对应变化的象征推翻了儒生们关于“贵贱位”反映“社会等级制度的永恒性”的曲解。

运用举一反三的道理，事物既存在着上下位置对应，也必然存在着时间意义上的前后对应，如着重阐明因果关系的“原始反终，故知死生之说”的论述；也必然存在着空间意义上的远近对应，如着重阐明精神现象的“言出乎身，加乎民，行发乎迩(近)，见乎远”的论述；也必然存在着本体的质与形的对应，如着重阐明体与用关系的“显诸仁，藏诸用”，“富有之谓大业，日新之谓盛德”的论述。这就揭示了《易》书卦理表现事物的主要形式是对应存在关系，根据这一原理，八卦才有可能两两相重而成六十四卦。也正因为对应原

理导使六十四卦凭借八卦的重叠而生成,许多晦涩深奥的卦辞、爻辞只有运用对应原理才能解析和破译。而任何事物的质与量、因与果、动与静、术与数、物质现象和精神现象等等,无不在对应形式的存在中,完成相互的以及自身的发展和变化。

二、事物的相互依存

对事物相互依存关系的哲理论证,在《系辞》中最突出的是关于“显诸仁,藏诸用”的论述。

所谓“显诸仁”,即由内向外显示天地造化万物的功用,也就是以“天地之道”为体。所谓“藏诸用”,就是自外入内地将万物的功用隐藏于万物的发展变化之中,也就是以“万物致用”为用。

“天地之道,万物致用”是朴素唯物主义性质的“体用说”,也是中华民族远祖积极地认识自然界、努力地改造自然界的经验总结。无论天也无论地,只是人类生存的必需空间和环境。空间可以利用,环境可以改善。《易》理强调的“体用说”,只是为了希望更好生存和迅速进步的人,而不是为了儒家唯心臆造出来的“神”。

“体用说”的实质内容,反映了事物与事物之间、事物内部的相互依存关系。如《系辞》(上)所说:“富有之谓大业,日新之谓盛德”,就是说:天地之间拥有万物是“富有”,天地造化万物发挥功用是“大业”;万物每天都在发展变化是“日新”,万物为人们提供生存的物质必需品是“盛德”。而人类如果驾驭了天地之道,即掌握了自然规律,同样可以按照人的意志去造化万物(在现代科学高度发达的今天已经成为现实),实现富有,再均衡富有,普济天下,成就伟大的事业。为了成就伟大的事业坚持长期不懈的奋斗,从而积累日盛一日的德行。归根结底,《易》理揭示出事物相互依存的辩证关系,还是为了帮助人们实现“万物致用”的目的。

事物相互依存的辩证关系体现在卦象中,即如《系辞》(上)中

所说：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通。以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻”。

如何把观察到的和已被人们认识到的许许多多繁而又杂的事物归类辨性，在还没有“八卦——六十四卦”这一套记事符号作为思维载体的更为远古的时代，对中华民族远祖来说，绝非易事。几千年过去了，几万年过去了。中华民族远祖在漫长久远的历史岁月中摸索得来的认识积累，才在伏羲氏这一代，把庞多繁杂的事物现象用直接写象（“拟诸其形容”）、比喻取象（“象其物宜”）、分析变通（“观其会通”）、归纳规律（“以行其典礼”）、总结发展变化趋势（“断其吉凶”）五种方法，通过体现事物相互依存的辩证关系，熔铸进“八卦——六十四卦”这一套记事符号的卦象变化和爻位变化之中。从而使中华民族从蒙昧状态中恍然大悟，认识了宇宙秩序，认识了自然规律，认识了人类社会，认识了人体本身，也认识了人类进步的方向；在思想意识的飞跃中，大踏步地跨进了文明社会。

三、事物的相互转化

天下万物在对应存在的形式中相互依存，又在相互依存中依赖于矛盾运动实现事物之间的相互转化，以及事物本身正反两方面的相互转化。在《易》书中，事物相互转化是卦象变化的主要方式之一；关于事物相互转化的论述，也成为卦辞、爻辞的一部分主要内容。

《系辞》引用“解”卦“六三”爻爻辞“负且乘，致寇至”引申其意思：“慢藏诲盗，冶容诲淫”，列举了这样一种社会现象：不谨慎地保管、收藏自己的财物，无异于引诱强盗来盗窃；太过分地装饰自己的容貌，无异于引诱坏人来调戏。这种事物转化现象很形象地说明，凡事不可超过一定的量和度，过量过度就导致事物走向反面。

普遍存在于自然界和人类社会中的事物转化现象,《系辞》做了较为精辟的总结。《系辞》(上)说:“合户谓之坤,辟户谓之乾,一合一辟谓之变,往来不穷谓之通,见乃谓之象。”这一段话所说的“变”与“通”指的就是事物相互之间的转化。

一个“变”字兼有多义。首先是事物存在的环境和条件改变,阴阳二气在循环运行中加速了相互作用。所产生的作用力施及事物,引起了事物内部的性质改变,这是第二步。内部的性质改变再引起外部的形状改变,就由“变”的过程进入了“通”的状态。

一个“通”字也兼有多义。首先是必须具备内部性质变和外部形状变的基础,在变的过程中排除旧有本质和形状的因素。然后吸收异类本质和形状的因素充实发展变化过程,逐渐产生了本质变异,这是第二步。最后“见(现)乃谓之象”,在变通中出现新的形状,旧事物转化成新事物。

归根结底,任何事物的相互转化都离不开阴阳二气在循环运行中的变化。“合户谓之坤”,“坤”象征的大地一方面蓄积自己生发的纯阴之气,一方面吸纳天空中生发的纯阳之气,在庞大的肚腹内调谐阴阳,孕育万物。“辟户谓之乾”,被吸纳入坤腹的“乾”阳之气总是在寻找脱胎而出的机会,凭借阳刚健进轻浮上升的本质,带动调谐和合后的阴气一起破土喷薄,化生催育成天下性状各异的事物。

也正因为阴阳二气是万物共生的本原,才使万物能够凭借阴阳二气变化的条件,完成事物与事物之间以及事物本身内在的相互转化。

“一阴一阳谓之道”。所谓“道”,中国历史上的道家和儒家有不同解释。以老子为始祖的道家认为“道”是宇宙万物的本原,宇宙万物是由“道”派生出来的。“道法自然”,即“道”是自然界中先天存在的法则,它不为物而生,不为物而变,反而主使支配着物的变化。南宋大儒朱熹则反本为末,说:“道,只是眼前分明底道理”。这就抹

煞了“道”在宇宙中的积极作用。一般地说,“道”即指一般性的事物实体和规律、准则,道家对“道”的解释基本上和现代科学的解释相通。这就可以进一步理解,阴阳二气是人们认识自然界先天性物质所人为设置的一对概念,两者在宇宙中循环运行建构起气场,包容了间断性的实物和连续性的场物质,用矛盾对立的规律和对应存在的形式,主使支配了万事万物的发展和变化。这就是普遍自然规律,也就是“道”。

《易经》中所描述的关于阴阳变化的内容,基本上符合现代科学赋予“宇宙”的“包括物质及其存在方式——时间和空间在内的整个物质世界”这一基本定义;无论是“天道”还是“地道”,绝非儒家渲染的鬼神迷信,而说的只是普遍自然规律。认识到这一点,就可以进而理解《易经》中展现的质与量、因与果、动与静、物质现象与精神现象等事物发展过程中的主要变化,汲取对当代人类生活有积极意义的启迪。

第二节 关于质量变化

“刚柔相推而生变化,是故,吉凶者,失得之象也;悔吝者,忧虞之象也;变化者,进退之象也;刚柔者,昼夜之象也。”这一段话中列举的各类“象”的变化,就是外在形式反映在量上的变化。这些量上的变化的原因,是事物所具有的阳刚与阴柔两类性质的相互推移。

每卦卦象中的六个爻位都分出阴和阳两类(除去纯阳之“乾”和纯阴之“坤”),阴和阳相互叠变,相互推荡,使爻位或变阴爻,或变阳爻,进而使卦象或变为阳性卦,或变为阴性卦,根据所象征事物的趋势而变化。

无论是失得之象,还是忧虞之象;也无论是进退之象,或者是昼夜之象,它们反映出来的质与量的变化,无外乎三个方面的内

容,即:通过一定的形式反映出一定的量,通过一定的量反映出一定的质,通过一定的规律反映出量和质的互变。

一、量是外在的形式

《系辞》中,最能说明通过一定的形式反映出一定的量的论述,是这样一段:“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗,通乎昼夜之道而知,故神无方而易无体。”

《易》反映事物发展变化的形式是什么?把天与地的界限作为四边,想象出一个象熔铸金属的模子那样无穷大的空间,在这个量的空间里,各种质的变化绝对不可能超越这个范围。又因质的变化历尽曲折过程而造化成天下万物,无所遗漏。在具体的形式中,一定的量和一定的质,又使天下万物形成大小方圆,曲直多寡,组成性质相同的部类以及个体特有的形状。

从事物的形状测知事物的量,从事物的量察知事物的质,从事物的质演绎事物的变化,从事物的变化预测事物的发展趋势,这就是《易经》卦理的基本思维模式。根据这一思维模式,通晓类似于昼夜变化的诸如死与生、明与暗,盛与衰,进与退,得与失,喜与忧,刚与柔等等相互变化的内在规律和外在形式,又可以具体察知事物量与质的变化。由此而得出结论,《易经》的卦理以无穷大的形式包容了无限多的量,所以系辞说:“神无方而易无体”。

通过一定的形式反映一定的量,在卦象上反映出来,就是“参(三)伍以变,错综其数。通其度,遂成天下之文,极其数,遂定天下之象。非天下之至变,其孰能与于此”。

“参伍以变”,除去把“参”理解为交互参考和把“伍”理解为爻位排列如队伍之外,上古的“参”字即“叁”字。“三”这个数字的规律性,启示了八卦符号能以仅有的三道虚实不同的横线象征事物变化的奥秘。两个三道爻位的八卦符号相重,即成为六道爻位的六十

四卦符号。如果每道爻位代表三，又可以还三为一；如爻位的上下排列，初（一）与三对应，二与上（六）对应，而九又可与三相通。六个爻位中的五个空间，既可以划定自然界方位，又可以区分人类社会层次。“三、六、九数字体系”与“五个空间”就成为《易经》的卦象容纳天下万物变化之量的最佳表现形式。

凭借于这一最佳表现形式，《易经》卦理融汇贯通了万事万物内在的质变和外在的量变，而摹写出天下的天文现象、地理现象和人文现象；极尽数显示出的量，就区别和确定了天下万事万物的性质和形状。如果不用这种至大无极的形式摹拟和囊括宇宙最复杂最细微的变化，《易经》卦理就不可能循着形式→量→质→变化→发展趋势这样一条线索，对人们预测的事情，得出存在着较大可能性的判断结果。

二、质是内在的本原

《系辞》（上）说：“夫易，圣人之所以极深而研几也；唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务。”这里说的“深”与“几”，即事物产生变化运动的内在的质和本原。

用“三、六、九数字体系”和“五个空间”这种形式容纳反映的量，还不能最终说明万事万物的变化情理，必须“极深而研几”，努力探索促使事物发展变化的最深奥本原，刻苦研究主导事物发展变化的最微小质素。

在《易经》卦象中反映出来的质，就是阴阳二气本原在事物形体内的凝聚；这种凝聚，取决于服从宇宙秩序和受自然规律支配的气场的变化。在气场中阴气主使着循环运行时，阳气被挤压而收缩，健进与躁动变缓甚至于停滞；凝聚成事物体内的质素时，这种质素就表现为阳性。当气场中阳气主使循环运行时，不仅自然界中的阳气顺利地健进亢升，而且事物体内的阳气也焕发舒散，只剩下

比例 很大的阴气凝聚成事物的质素,这种质素就表现为阴性。由此得知,“极深而研几”的目的,就是要通过对自然界阴阳二气运行变化态势的观测,去分析、归纳和判断事物是阴性本质还是阳性本质。

又如“八卦以象告,爻象以情言”,“变动以利言”的论述,就充分地说明了八卦记事符号本身内在的质和本原,批驳了后世儒生强加给它的占筮工具的性质。

作为一种记事符号,首先要具备的性质必须是能够象征事物的外在形状或外在的量。八卦正是通过六道不同数目的虚线(阴爻)和实线(阳爻)的排列组合,以及运用人为赋予的象征意义,对大自然中和人类社会里千种万类事物现象,做出了形象而又生动的描绘与摹拟。由于有了写象与摹拟的基础,隶属于卦象的爻辞和彖辞(即卦辞),才具备了专门阐述卦象象征、演绎事物变化情理的功用。这个功用,就是卦辞和爻辞的质与本原。

事物为什么运动?又为什么变化?事物的内在本原与质规定着事物必须朝向有利的方面发展,才能够更好地生存下去;为了朝向有利的方面发展,又必须在变化中不断地排除不利的因素。所以,《系辞》(下)说:“变化以利言”。这个“利”,也就是现代人们乐于挂在嘴边的“积极因素”。换言之。这种积极因素在自然界生物的个体上体现出来,就是勃勃生机,就是本体内存在的那种制约着生长秩序及服从自然规律生长变化的遗传密码。这种积极因素在社会中人的精神上体现出来,就是主观能动性和创造力,就是人体内决定思维方向和主导行动意志的遗传密码以及信息控制组织。

分析六十四卦卦象的具体象征,可以很清楚地看出这种遗传密码和信息控制组织怎样决定着人的思维方向和主导着人的行动意志。由于这种人体内在的质与本原在《易》书卦理中的反映,每一卦都通过正反两方面思辨性的说理,鼓励人们积极进取,帮助人

们用批判性继承的眼光认识自然界和人类社会，培养出德业兼重的志气情操。而这种人的主观能动性和创造力在《易》理中被描述后，又反过来成为《易》的主要本质。《易》自诞生之日到现在的万余年里，尽管儒生们把它切割得支离破碎，它仍然有着旺盛而又强大的生命力，这就是内在的质与本原在发挥着巨大作用。

三、量和质的互变

《系辞》说：“吉凶以情迁”。“吉”与“凶”是对事物发展变化过程中得与失的预测判断，“情”是由事物内在质与本原决定的发展规律和变化趋势，“迁”是转化与变通。

事物生长总有着努力向好的方面发展的趋势，这是由称做“积极因素”的内在的质与本原决定的。但客观的形式与量，总是在制约着质的主观愿望。《易》理所要告诉人们的，就是要人们在事物的质与本原发生变化时，同时注意改变形式和量。如果只注意一个方面的变化，不仅减少了实现变迁的可能性，而且很可能失去将要得到的东西。如果兼顾了两个方面的变化，那么，在事物发展变化的过程中，得将大于失。所以，《系辞》说：“吉凶以情迁。”

为什么“吉凶以情迁”？质与量互变的原因是什么？《系辞》（下）说：“道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。”宇宙中的天、地、人在不停地运动中发展变化，这种发展变化在卦象中反映出来，就是六个爻位的变化。六个爻位以阴阳贵贱的形式和量，区别与象征着万事万物。万事万物错综复杂，交相成列，形成了天文、地理、人文各种各类自然界和人类社会的现象。这些现象之所以层出不穷，无有尽期，就是因为事物与事物之间以及事物本身的质与量在运动中不间断地互变，从而，反映出有 利和利的两个方面。

六十四个卦象和“乾”与“坤”两个八卦符号之间，本身就是一

种量和质互变的辩证关系。六十四卦有三百八十四爻，运用数理方法推算，能得出一万一千五百二十策，这个量不可谓不大，但其本质只有阴爻和阳爻两种，这个质又不可谓不精。爻和策的量发生变化，总是取决于阴阳两爻的变化；阴阳两爻又不是为变化而变化，根本目的是通过质的变化反映被象征事物的外在形式和量。

《系辞》(上)说：“乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易；易不可见，则乾坤或几乎息矣！”象征纯阳之气的“乾”爻(一)和象征纯阴之气的“坤”爻(一)两种符号，按照一定的形式和一定的数量排列组合，就使《易》卦的六十四个卦象在其中成立。如果象征阴阳两质的“乾”与“坤”不存在，就不能够产生以“无穷大”形式和以“无限多”数量象征摹拟事物现象的《易》；如果不是为了创造《易》书卦理假设出“阴”与“阳”两种概念，象征“阳”与“阴”的“乾”与“坤”，循环运行促使卦象和爻位变化的功用也就停止了。这一段话，将事物在运动中的质量变化，说得何等透彻。

第三节 关于因果变化

《易》卦用自然现象比喻人事现象，说明事物发展变化的始终，这就产生了事物与事物之间以及事物本身的因果关系。因果关系不是绝对存在的，也不是静止不变的，往往因就是果，果就是因。常常有这种现象发生：人们干某件事时，一直在苦心孤诣地探讨事情发生的原因，当找出原因时又忽然发现，这件事已经干完而且有了比较满意的结果。为了巩固和扩大这个成果，又去干新的事情，原来的结果就成为新的事情的原因。

《易经》卦卦理主要帮助人们知晓以往的事情得失的因果变化，以汲取有益的经验教训；察知未来的事情得失的因果关系，以决断正确的实践行动。因此，在《易》书中的六十四个卦象中，说明

事物发展变化的原因与结果，是一条主要思维线索。正如《系辞》(上)所说：“列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。”由于社会位置所决定，区别出人的等级贵贱；因为卦象所象征的事物外形大小，决定了量的多少与质的疏密。凭借着卦辞、爻辞对卦象的演绎和分析，得出了对吉凶预测判断的结果。人们时时会有悔恨和惋惜，是因为不注意事物发展中极纤细、极微小的变化。能够自我震醒而避免灾难与过失，取决于能够做到反省悔过而自强不息。

《系辞》做为阐述《易经》卦理的通论，也把因果变化列为主要探讨内容之一，从必然因果、偶然因果以及二者之间的联系，去具体说明事物的发展变化。

一、必然的因果

总括《易经》各卦中关于必然因果的阐释，《系辞》(上)说：“易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知生死之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。”

为什么《易经》卦理的覆盖面那样大，涵蓄层那样深？作为六十四卦象基础的八卦符号，从自然界中取出最基本的八种自然现象，属于天空现象的四个是：天(乾☰)、风(巽☴)、雷(震☳)、雨(坎☵)；属于地表现象的四个是：地(坤☷)、山(艮☶)、泽(兑☱)、火(离☲)。八种自然现象虽然分属于天地，却又可以相互变通，即从象征的寓意上做近似比较和继续引申，这样，就形成了对事物象征的八个系列(详见第八章关于《说卦》的解析)。反映到六十四卦卦象的爻位中，任何一位阴爻和阳爻都可以从八个象征系列中取象。用阳爻代号九乘以八(八个象征系列之数)得出七十二，再乘以一百九十二(六十四卦三百八十四爻中共有一百九十二道阳爻)得出

一万四千八百二十四；用阴爻代号六乘以八得出四十八再乘以一百九十二（六十四卦三百八十四爻中共有一百九十二道阴爻），得出九千二百一十六。阴阳两类积数相加，共得出二万四千一百四十种象征。这些象征，对天地之间从最微小的到最庞大的，从最简单的到最复杂的，从最短暂的到最漫长的，从最直接的到最曲折的，从最隐晦的到最明显的，从最缓慢的到最迅速的，从最阻塞的到最通达的，从最违逆的到最顺利的，从最沉降的到最上升的等等，事物发展变化中的现象，做出了最基本的概括和包容。

为什么《易》卦的卦象和爻位能够显示出如此众多的事物象征，并能说明事物发展变化的情理？参考于《说卦》“穷理尽性以至于命”的阐释（详见第八章关于《说卦》的解析），《系辞》（上）中所说的“观于天文”、“察于地理”，就是为了观察每一类事物形状的外部特征，然后分类比较，分析变化中的宏观区别和微观差别，再系统化地分门别类归纳，经过一次又一次地筛选和抽象，找出了万事万物变化所凭借的最基本的本原，即阴阳两质。然后再从观察阴阳两质的变化扩展到对阴阳二气循环运行变化的观察，认识到天文现象中的昼夜交替，星辰明暗，以及地理现象中的山高水深，生物分布，还有天气现象中的冷暖寒暑，风云雨雪等等，无一类不体现了阴阳二气的变化。阴阳二气的变化，就是宇宙秩序和自然规律形成的根本原因。继续观察阴阳二气循环运行变化的来龙去脉，就上溯而知事物发生的原因，就预测而知事物发展的结果。大自然中以及人类社会中死死生生的现象，无一不是阴阳二气变化主使、支配着因果关系。

由于比较全面地认识了宇宙中这种必然的因果关系，天下事物发展变化趋势的幽暗与明显，都被《易经》卦理展现在人们的面前。从宏观来说，环绕人类生存环境的天文、地理现象，愈近愈明显，愈远愈幽深。但明显的现象又有幽深，如日月升起，人们能察知日的明晕昃蚀，月的朔望圆缺，但日月落下后的情况，在当时就无

法得知。幽深的现象中也有明显，河底可谓深不可测，突然间大旱断流，干涸见底，原来人们无法知道的就可以知道。（谁又能断言，“河出图，洛出书”不是黄河、洛水干涸见底之后，中华民族远祖发现的原始文化遗存呢？）

总之，对必然因果的认识，开拓了中华民族远祖观察事物发展变化的途径；又反过来证明，只有进入文明社会的人类才可能具有这种思维方法。

二、偶然的因果

“八卦——六十四卦”这一套记事符号象征和记录事物有一条基本原理，就是事物以对应形式存在。根据对应原理，事物发展变化既有必然的因果，也就会有偶然的因果。

“无妄”卦说了许多偶然因果的事例，阐明人生曲折，既有意外之灾，也必然会有意外之福。如在原始群体的转移行程中，不经开荒发现了被遗弃的熟田；行人走路，顺手牵牛。在“噬嗑”卦中也有关于偶然因果的阐释，如“噬干肺，得金矢”，“噬干肉，得黄金。”

《系辞》归纳了《易》卦中这些对偶然因果的阐述。《系辞》（上）说：“继之者善也，成之者性也；仁者见之谓之仁，知（智）者见之谓之知（智）。 ”

就必然性因果关系来说，纯阳之气是万物生发的本原，是善良美好的，继承了这个本元，也就能够孕育成事物善良美好的品德。但往往又有偶然性的因果关系伴生，尽管同种类事物同样继承了善良美好的先天本原，但孕育而成的后天性状却常常出现很大差异。即使是人的生育成长也同样如此，因为哪怕是一次很小的偶然性原因，使子女或成为愚鲁迟钝的弱智儿，或成为冥顽不化的小流氓，既贻误了子女终生前途，也给父母带来了终生悔恨。”“继之善，成之性”对偶然性因果的提出，要求人们重视日常生活中的“偶

然”，确是一项值得重视的生活经验。

成就事业同样如此。在人生的求索中，往往偶然性的发现能够改变人一生的前途和命运，这就是哲学家们常说的机遇。也就是“仁者见之谓之仁，知（智）者见之谓之知（智）。”

正如“噬嗑”卦和“无妄”卦所显示的偶然性因果关系那样，事物发展变化并不全是必然的因果关系维系着全过程。常常会有偶然的得与失，改变了原来的发展变化态势，使同样的原因产生不同的结果。如何看待这种偶然性因果关系表现出来的变化现象？提倡亲情相爱道理的人，认为这是事物去异归同的发展趋势；崇尚向观察中找认识的人，认为这是新事物在偶然性的变化中诞生。

至今人们仍爱用“仁者见仁，智者见智”这句古话，用以看待偶然性因果关系的问题。必然性因果关系是由宇宙秩序和自然规律所主导支配，人们很容易用科学的方法去证实；但偶然性因果关系常常是来无影，去无踪，也就是一般人认为的碰运气。因此，中华民族远祖在《易经》中关于偶然性因果关系的探讨，培养了后人敏锐的观察能力和缜严的判断能力，使一大批优秀人才能够在平凡的工作和生活中，发现新现象，捕捉新信息，追踪新线索，抓住新机遇，于意外之中做出惊天地、泣鬼神的壮举。

三、必然和偶然的联系

承应前面的论述，既有必然，必有偶然，二者之间呈现出形式的对应。由于必然是可知的偶然是不可知的，二者之间从内在本质看待，又显现出矛盾对立。凭借外在的形式对应和内在的矛盾对立，必然性因果和偶然性因果之间产生了密不可分的联系。

如《系辞》（上）说：“成象之谓乾，效法之谓坤；极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。”“乾”主气，如天气现象，可以用卦象摹拟而成。“坤”主形，如地理现象，可以用爻位效法变化。天

数二十五，地数三十，穷极深究天地之间的数理关系，可以用占卜方式预测所象征的事物发展的未来，在用占卜方式的预测过程中，观察数理配应什么卦象和什么爻位，然后释解办事的疑惑，排除不利因素，利用有利因素，去成就所投身的事业。这些，都只是必然性的因果关系；而阴阳二气的变化，总是不可能被人全部测察，也就导致偶然性因果常常伴随着必然性的因果产生，以一种神秘的力量，或者使你事半功倍，或者使你事倍功半！

因此，研究《易经》卦理中关于必然性因果和偶然性因果的阐释时不可不注意必然性因果与偶然性因果之间紧密的相互联系。这种相互联系不是不可知的。偶然性因果尽管神秘难测，但它的发生仍然要受到气场中阴阳二气运行变化的主导和支配。尤其是偶然性因果关系的形式是“伴生”，因此，在判断必然性因果关系时多设想一些偶然性因果发生的可能性，分析偶然性因果可以发生的外部原因和外在条件，留心于意外，常常会有不期而得的收获。认识偶然性因果关系在必然性因果关系产生的过程中伴生，其理论根据就是《系辞》(上)所说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”

孔颖达疏解说：“道是无体之名，形是有质之称。”“道”没有具体的形象，是远古贤哲用以认识宇宙规律和准则提出的概念。“器”对应于“道”存在，是受规律支配和准则约束来说明事物发展变化的道理。“道”是因，“器”是果。无形的原因总是寄寓于有形的结果之中，任何一种原因都只是在有了结果之后才能推导而出；从来不会有没有结果的原因，也从来不会有没有原因的结果。所以，“道”的提出，是人们为认识“器”，即具体事物和说明事物发展变化的道理，才去观察、探索、分析、归纳、抽象而得来。因此，“道”产生于“器”产生之后。根据这一结论，人们就可以从预期的结果逆推原因，再区别和判断必然与偶然的分界，就能使自己在办事中不仅可以避免偶然性的意外灾害，而且可以获得偶然性的意外收益。

第四节 关于动静变化

《系辞》一开始就说：“动静有常，刚柔断矣。”在《易经》的所有卦象中，“动”是阳性事物的常态，“静”是阴性事物的常态。由于这两种特征的形式对应和矛盾对立，将卦象中的阳刚之爻和阴柔之爻区别开来，也使所象征的事物能够从本质上被辨别。因此，观察爻位所象征的动与静变化。

用古人坐地观天的认识方法来说，月落日出，星移斗转，天一直在动；而相对应于天的地，由于人们当时的视野所局限，一直认为地是静止不动的。类推开去，天动地静，男动女静，河动山静，雄动雌静，昼动夜静等等，体现动与静变化的系列概念就相应派生。因此有必要指出，观察卦象中动静变化的象征时，要用现代科学道理和历史唯物主义的态度，对所反映的积极进取精神和消极逃世意识做出合理的判断。

中华民族远祖观察日月星辰的运转，在《易经》中提出了“自强不息”的奋斗口号，具有极为深远的历史意义。但关于“日月运行，一寒一暑”的“循环论”观点，则要一分为二地看待了。《易经》对天文现象中循环运行的认识，帮助中华民族远祖发现了宇宙秩序和自然规律，起到了不可抹煞的历史作用。但春秋战国时代的儒生们却改造了祖先们认识自然界的“循环论”，用循环往复、周而复始的自然现象硬套上社会现象，夸大事物循环运动过程中某些旧的特征重复，再附会于“天命说”，使原始社会中认识自然的“循环论”蜕变为否认社会进步的、严重束缚人们思想及维护封建统治的理论工具。这种理论造就了中国历史上超稳定的封建社会模式，使中华民族在封建社会里一循环就循环了两千多年。

因此，在认识《易经》卦理中论述的动与静的相互变化时，还应

该区别认识自然界的循环论和后来儒生们塞进《易经》中的社会循环论之间的差异,才能够鉴古知今,吸取有积极意义的精华。

一、万事万物在运动

一部《易经》,主要说的就是万事万物的变化;变化的本原是阴阳二气,阴阳二气的循环运行导使着万事万物的绝对运动。做为阐述《易》理的《系辞》,深刻地认识到了这一点:“刚柔相摩,八卦相荡;鼓之以雷霆,润之以风雨。日月运行,一寒一暑;乾道成男,坤道成女;乾知大始,坤作成物;乾以易知,坤以简能。”

体现出刚柔两质的阴阳二气,在循环运行中相互感应交合,产生了宇宙气场的运动能源。这种能源对万事万物运动的推进,反映到八卦记事符号中,就显示出卦象的运动变化。六个爻位中的阴阳两种爻象动荡推移,使八卦重叠而成六十四卦。六十四卦卦象也因为阴、阳爻的运动变化而运动变化,如“十二消息卦”中,“复”卦当十一月,爻位一阳生象征阳气始发,就在纯阴之气“坤”卦的卦象下面推去一位阴爻;“姤”卦当五月,爻位一阴生象征阴气始发,就在纯阳之气“乾”卦的卦象下面推去一位阳爻。这样循环推移阴阳两个爻位,就称做“八卦相荡”,就象征和展现了万事万物永不止息的绝对运动。

从宏观上观察,万事万物的运动非常壮丽:千里雷声万里闪,唤醒了静止状态中的万事万物,张开了睡眼,挺直了躯干,重新步入自强不息的运动。阴阳二气的循环运行,给千里行船送来了顺帆风,给三伏暑天送来了及时雨。日与月轮流在天上“值班”,寒与暑交替为万物调谐,使万事万物的运动在自然规律的主导支配下,严格地遵循宇宙秩序。

从微观上观察,万事万物的生息非常美妙:阴性事物和阳性事物的孕育发生,从属于“乾”道的继承了雄性性别,从属于“坤”道的

继承了雌性性别，在人称做男和女，在动物称做牡和牝，在植物称做雄和雌。在六十四卦中，卦象也有阴阳二性的区别。如果万事万物没有这种阴阳雌雄的性差，同性相排斥、异性相吸引就不可能发生，矛盾对立也因此失去了基础，形式对应也因此失去了参照，万事万物的运动也就彻底地停止了！

由于《易经》归纳了宇宙中万事万物运动的根本原因是阴阳二气的运行变化，所以，象征纯阳之气的“乾”，成为万事万物生发的开始；象征纯阴之气的“坤”，成为万事万物孕育的本体。“乾”阳之气虽是非常宏大的万事万物运动的开始，但它轻清无形，只能被人们观察测知，而无法摹写其形状。“坤”阴之气随“乾”阳之气而生，以重浊有质的特性秉受“乾”阳之气，为人们认识万事万物运动提供了可以观察的实物对象。

只因为老祖宗们创造了“阴”“阳”这一对意识概念，才使子孙们有了认识宇宙、认识自然、认识社会的大众化思想武器。所以《系辞》说：“乾以易知，坤以简能。”在万事万物的运动中，“乾”阳之气刚健主动，总是积极地去追求“坤”阴之气，在和合调谐中化生万物。而“坤”阴之气以静待动，顺从阳气的主使而孕化万物。例如草木的生发，春天阳气一到，萌芽尽发，又何其容易！大地不必多有作为，用乳汁滋养其长大而已，又何其简单！

总之，万事万物的运动离不开阴阳二气的循环运行；又因为阴阳二气的运行有疾有缓，使事物的绝对运动中出现了相对的静止。

二、静止的相对存在

如果追溯人类文明史上对运动与静止的哲理阐述，唯有八卦记事符号是最早的。在八卦记事符号中，设置了“震”和“艮”两种图象符号，“震”象征雷，是阳气主使支配着的运动，“艮”象征山，是融合了山泽之气以阴性居主导支配地位的静止。这就极为有力地证

明，中华民族远祖在非常遥远的年代里就已经认识到静止相对于运动存在。

《系辞》具体而又深入地阐述了《易经》中对相对静止的认识。例如关于“乾”与“坤”的论述：“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”

正如《易经》卦理所阐明的那样，不仅事物与事物之间存在形式对应，而且事物本身也存在着形式对应，如兽类的四肢，鸟类的双翅，人的两手两足，植物茎叶的互生与对称，难以尽言。以此类推，运动的形式不仅在事物与事物之间存在动静对应，在事物本身也存在着动静对应，所以，“乾”阳之气动中有静，“坤”阴之气静中有动。

“乾”与“坤”各有动静。“乾”阳之气处于相对静止的状态时，多是阴气在主使支配着气场中阴阳二气循环运行。纯阳之气退而固守本性，专一于养元凝精，在静止中孕育着运动。因为有了在相对静止状态中元气的滋养与精神的凝聚，纯阳之气才能够在继之而起的运动中直达目标而不折不挠。

“坤”阴之气处于相对静止状态时，多是阳气主使支配着阴阳二气的循环运行。纯阴之气柔顺地承受着纯阳之气的追求调谐，收敛闭藏，固阳结胎，在相对静止状态中完成孕育过程。当“坤”阴之气进入运动状态时，开辟了壅塞阻滞，使内容广泛、种类丰富的万物萌生在天地之间。

认识了宇宙中静止的相对存在，就使人们的生活有了效法的依据，形成了一作一息的生活习惯和一张一弛的工作习惯。如《系辞》(上)所说：“或出或处，或默或语”，“处”即守，“默”即静默，也就是人们意念与心灵感应的静止状态。在这种静止状态中，人们可以反思言和行的得与失，检点志向节操的守与丧，思考所干事情的情与理，积累知识，固养精力，再在实践的运动中丰富自己、造就自己。

因此,人生如同自然界一样,不存在永恒的静止。假如有人希望找到永恒的静止,那就只能走进坟墓!在相对静止中谋求积极进取,这就是中华民族祖留给子孙的遗训。

三、运动与静止的相互关系

综合前面的论述,运动与静止的相互关系呈现为“体”与“用”的辩证关系。在相对静止状态中的事物,就应该以“静”为体,以“动”为用,任何形式的躁动与亢进,只会给自己带来损失与灾难。即使是在不可遏止的运动状态中,也应该抑制亢奋情绪,迫使事物进入一个相对静止的状态中,而收到凝固性质、稳定形状的功效。如铁器锻打之后的淬火,汽车长跑之后的检修,人们劳累之后的睡眠,都是动与静相互关系在日常生活中的生动体现。

《系辞》对动与静的相互关系,有很精辟的论述。它说:“易,无思也,无为也,寂然不动,感而遂通。”《易经》的卦理只把宏观宇宙法则从事物变化现象中抽象出来,让人们研读《易经》时自己运用宇宙法则去探索事物发展变化的具体规律与微观趋势。这种“无思”的历史作用是积极的,不让子孙们吃祖先煮好的现成饭,远祖们以自己的“静”促使子孙们的“动”。事实上,任何一门学问都不可能在一个时代里做完做绝,前人静止之日,就是后人奋起之时。即使是现代科学,如果它已经解释了所有的宇宙奥秘和历史之谜,再也没有学问可做,那它的生命也就停止了。再引伸开去而得知,前人的“无为”,是为了激励后人的有为。当你向寂然不动呈静止状态的《易经》去寻找指导实践的哲理时,《易经》的生命力又重新在你的运动支配下焕发青春,使你感知于《易》理而通晓天下大势。

《系辞》不仅从“静”的一面阐述运动与静止的相互关系,更多地是从“动”的一面去进行探讨。如这样的论述:“君子所居而安者,易之序也;所乐而玩者,爻之辞也。是故,君子居者观其象而玩其

辞，动则观其变而玩其占。”

“居”，指人们置身的社会环境；“安”指人们循规守常，随遇而安，以静应动，养志待时。为什么有作为的人能够保持奋斗中的相对静止状态？是因为《易经》卦理告知了宇宙秩序和社会秩序运动变迁的规律，使他不逆时势，不逆潮流，不逆人心，不能动则静，决不妄动躁进。宇宙秩序和社会秩序的运动变迁反映到卦象变化中，如剥复之机，如泰否之世；反映到爻位变化中，如潜、现、跃、飞，如进、退、得、失。在实践中能够以此做为借鉴，就可以做到动静有常，循序渐进。但静守之时并非要人们无所事事，而是要人们丝毫不放松学习与探索，即《系辞》所说：“所乐而玩者，爻之辞也。”

由于学习了《易经》卦理，增强了观察能力和判断能力，对动与静的相互关系就有了比较全面而又清醒的认识。静居之时，冷静地观察自然现象和社会现象，结合《易经》卦理仔细探究人生的奥妙；当进行行动时，就能够主动地观察事物大到宏观、小到微观的具体变化，预测大致趋势和必然结果，对顺逆得失做出基本正确的判断，从而使自己的事业少一些挫折，多一些成功。

第五节 关于术数变化

《系辞》阐释《易》理的最大功劳，是揭示了“八卦——六十四卦”这一套记事符号中蕴涵的数理逻辑的秘密。要精通《易经》的卦理，就必须充分地理解“八卦——六十四卦”中的数理逻辑；要对其数理逻辑有充分的理解，又不可不掌握“八卦——六十四卦”中术数变化的规律。“术数”究竟是什么？历史上的儒道方士多用它来传播鬼神迷信，当代的西化学者多指斥它就是神鬼迷信。这些有意的曲解和学术的偏见，成为一些浅薄的学人判定《易经》为以占筮定吉凶祸福的迷信书的理论根据。其实在历史典籍的记载中，“术

数”只包括天文、历谱、五行、蓍龟和杂占(即今天预测学的开山祖宗),以及形法(即先秦法家把“形名”与“法术”结合起来研究社会制度的思想理论)等内容(见《汉书·艺文志》)。

从上述内容范围分析,“术数”包括了自然科学与社会科学两大类内容,哪里有什么鬼神迷信!至于后来相延成习地把星命(占星术)、相术(民间看相)、拆字(民间测字算命)、起课(问鬼神吉凶)、风水(卜坟山地气)统称为“术数”,这恐怕是历史上的儒生为了排斥异己所玩弄的阴谋诡计。今人解《易》不应该俯伏在古代儒生脚下,而应该直溯远古,还“术数”历史真面目,否则不利于弘扬中华民族传统文化。

上溯到远古时代,八卦符号中的术数变化,反映了中华民族传统文化体系中的数理文化结构;而且反映了祖先智慧地驾驭着抽象数字,归纳了生动的宇宙世界。如《系辞》所说:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十”,“天数五,地数五,五位相得而各有合。天数二十有五,地数三十”,“大衍之数五十,其用四十有九”;这就使天地人伦的自然精神,被术数归纳抽象为普遍哲理。数的诞生和“术数”对数理的抽象,启发了中华民族的理性觉醒。“八卦——六十四卦”符号中错综复杂的数理变化和术数方法,建构而成了中华民族认识万事万物运动变化的经验宝库。尤其是“术数”区别了杂乱无章的宇宙现象,使人们认识了有秩序的自然界和有规律的事物发展变化,而使中华民族摆脱了蒙昧,实现了跨入文明社会的进步。

解析了《易经》和八卦中的术数变化,本书坚持这样一个结论:文明社会不应该仅从有文字始,而应该从数理文化诞生之日始。相当于一万年前的伏羲氏创造了八卦符号的数理逻辑,实质上已经开创了文明社会的启端。因此,中华民族的文明史不是五千年,而是一万年!

所谓“术”,即方法和道理,所谓“数”,即数字的象征和数理逻辑

辑。《易经》和八卦中的“术数”，就是演绎数字象征和解释数理逻辑的方法和道理。《系辞》对《易经》和八卦中术数的阐释，主要是从分析奇数的象征和作用、偶数的象征和作用，以及奇数象征与偶数象征之间的相互关系三个方面，展开了哲理论证。

一、奇数的象征和作用

要系统地解析《易经》和八卦中奇数对事物的象征和说理的作用，必须按照《系辞》的顺序，列出三个基本问题展开论证。这三个问题就是：为什么阳爻代号用“九”；为什么天数用奇数象征；为什么爻位中“三”与“五”同是天数，“五多功”而“三多凶”。

（一）阳爻代号为什么用“九”？

首先从中华民族远祖崇尚“九”的风俗探源。传说中的伏羲氏被尊为中华民族的始祖，伏羲氏蛇身人首的传说，又反映了中华民族的原始图腾是蛇。黄帝的氏族号为“轩辕”，或谐音读为“天鼋”，在容庚先生的《金文编》中写作“𪚩”，是龙蛇一类的符号。夏为姒姓，“姒”字原作“𪚩”。本象盘蛇，即夏族的图腾标志。而最古老的“九”字写作“𠂇”、“𠂈”，和伏羲的传说、黄帝的氏族符号，以及夏族的姓氏图腾联系起来比较，“九”字是中华民族原始图腾“蛇——龙”的象形字（参见康殷先生的《文字源流浅说》和杨向奎先生的《大一统与儒家学说》）。周族人伐殷以夏族人后裔子孙自居（参见第二章第一节之二：“周文王与后天八卦”），虽不相沿原始图腾的风俗，却把崇尚九的民族心理意识保留了下来。而且直到今天，“九”还被民俗意识认为是一个吉利数字。阳爻又称“乾”爻，即因“乾”符号全系阳爻而使意义相通。“乾”是龙的象征，“九”是龙的象形字，所以六十四卦中的“乾”卦以龙取象，阳爻代号也就采用了“九”这个奇数。

其次从八卦中的数理逻辑分析。纯阳符号“乾”共有三个爻位，

每一爻位都包含天、地、人三才之道，用三乘以三即得出“九”。另外，从八卦相重为六十四卦来看待，一个阳爻爻位象征三才之道，那么，三与一相通，二与六相通，三与九相通，。三与一，二与六，三与九形成了八卦数理逻辑中的对应关系。根据上面两个方面的解析，约略可以说明阳爻代号用“九”的原因。

(二) 天数为什么要用奇数象征？从《系辞》中摘取有关的论述：“天一、……天三、……天五、……天七、……天九”，“天数五，……五位相得而各有合，天数二十五”。将五个天数象征一、三、五、七、九相加，刚好得出二十五。八卦的这种数理逻辑，和中华民族远祖的五行数理逻辑相通。如果演变八卦象征的八种自然现象为“五行”象征的五种自然元素，这种内在的数理逻辑就发挥了将人们的认识系统化归类与合理化变通的作用。

“八卦”象征的八种自然现象是：天、雷、风、雨、水、火、山、泽；五行象征的五种自然元素是：土、金、水、木、火。赋予“五行”象征的数字是水一、火二、木三、金四、土五；只要将天数与地数相合，“八卦”象征就演变成了“五行”象征。这种相合是有规律的，必须把“天数”、“地数”中的五个生数都加上“五行”的五，才能够从“八卦”十个数中配出“五行”。如水一加五得六，一是天数，六是地数，天一地六为水；火二加五得七，二是地数，七是天数，地二天七为火；木三加五得八，三是天数，八是地数，天三地八为木；金四加五得九，四是地数，九是天数，地四天九为金；土五加五为十，五是天数，十是地数，天五地十为土。这就揭开了八卦数理逻辑的另一个奥秘，八卦符号不仅仅象征自然现象，而且还有象征自然元素的功用，也难怪万事万物无不被它尽数囊括其中了！

但是，自然现象也好，自然元素也好，生发形成都是从阳气萌生之时开始。象征纯阳之气的“乾”符号(—)又象征天。天主要由纯阳之气这种物质构成，自然要用数的开始“一”来代替天。所以从天数一开始，同类的奇数诸如三、五、七、九，都成了天数的象征。尤

其是“九”这个天数象征又和作为“乾”爻代号的“九”重合，这样就以一种偶然的合理性把奇数固定成天数的象征。

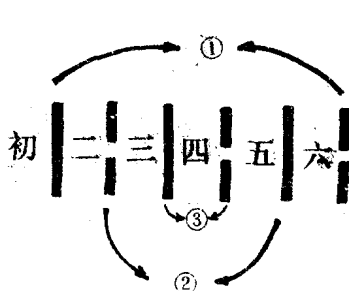
至于合五个天数象征得二十五之数，显然是有着这样的寓意：“八卦”象征演变成“五行”象征之后，由六十四卦六个爻位隔开的五档空间里，每档空间里都分布着五种自然元素；五五相乘，从五种自然元素可以派生出二十五种自然元素。这种运用数理逻辑演变派生的方法和道理，在中华民族远祖的生活实际与生产实践中，成为认识大自然的得心应手的工具。

（三）为什么在爻位中“五多功”而“三多凶”？

这就要从象征天数的奇数在爻位变化中的作用谈起。五个天数一、三、五、七、九，在卦象爻位中只有一、三、五、九得到了反映；如初位（即一）、三位、五位，都被卦理安排做阳爻的位置，一、三、五相加得“九”，“九”可以概括阳爻的全部位置，又是阳爻的代号，每一阳爻都被卦辞和爻辞称做“九”。为什么“七”没有得到反映？如果卦象中不反映天数七，又为什么要设置七？这就已经提出了解答“五多功”“三多凶”的问题。

按卦理安排，阴爻当居六十四卦卦象中的二位。对应于阳爻的五位，二加上五等于七，这种合于天数七的对应体现了阴阳调谐。五位象征至尊，二位象征顺从，刚柔相济使第五位爻象征的事物能获得功利。三位比邻于四位，三加上四虽然也合乎天数七，却因不是对应关系，又处于上下卦结合部的不稳定状态，相比于“五”，“三”就多灾多难了。还有一个天数七的反映，即初爻（一）加上爻（六）也等于七。如果用图式表达，大致如图 48。

从图式分析，天数七是做为参照系的功用来安排的。图中①相距太远，③相距太近，唯有②适中，用这种数字组合寄寓着立身中正、办事持中的深意。所以，“三”和“四”组合成天数七的排列距离太近，立身不正、办事不中，自然多凶；而爻位中的五，身正位尊持中，自然多功。

①初爻和上爻相加(1+6)为天数七。

②二爻和五爻相加(2+5)为天数七。

③三爻和四爻相加(3+4)为天数七。

(图 51)

二、偶数的象征和作用

运用对应原理判断,既然用奇数做为天数的象征,地数的象征就必然是偶数。但仍然有几个问题需要做出解答。

为什么阴爻的代号用“六”?

可以说“坤”符号(☷)三个爻位断成六截,因而被“坤”象征的纯阴之气化成爻线,代号当然用“六”。这种解释未免有牵强附会的嫌疑,其本质原因还应该从所象征的三才之道着手分析。

六个爻位中,天、地、人各占两爻,一阴一阳。阴阳爻在六十四卦卦象中被纳入数理逻辑,必须都符合八卦基本符号的“三”。阳爻代号“九”可以与“三”相通,十个数字中可以与“三”相通的数字只剩下了“六”,“六”也就成为阴爻代号的必然选择。由于三、六、九存在数理上的合理变化和相通,才使八卦术数能够推导演绎万事万物的变化。

如果向远古时代探源,还可看出“六”这个数字做为阴爻代号,反映了中华民族远祖的母性崇拜心理。在甲骨文和金文中,“六”字

都写作“廬”，即“庐”的古字，借“庐”的字音读“六”为 lu（《古文字源流浅说》）。草庐是古代普遍的民居。男在外，女在内；女在内就是在庐内，也就是在家内。庐内有了女性才算有了家，有了家才能安居。在记事符号中用“六”做为阴爻代号，当出于这种女性持家又象征安居静守的社会现象认识。延续到有文字记载的时代，把“六”做为阴爻的代号，就已经约定俗成了。

《系辞》(上)中关于偶数说到：“……地二，… 地四，……地六，… 地八，……地十”，“地数五，五位相得而各有合，……地数十”，“将五个地数二、四、六、八、十相加得出二十。”“地数二十”和“天数二十五”是八卦数理逻辑中的两条主十，它们相互错位才使“八卦”符号能够演变成“五行”符号。如前面所分析，将地数二、四、六、八、十分别与天数一、三、五、七、九相配合，就得出了金、木、水、火、土五种自然元素的象征。

“地数三十”当还有这样一种寓意：大地既生育万物，“五行”象征的五种自然元素也必在其中。大地的象征是阴爻，阴爻的代号是“六”，六乘以五即二十。这也是中华民族远祖认识自然界的一种思维反映，即每一方土地都有土、金、水、木、火五种自然元素，都适宜于人类生息繁衍。在这种思想认识的指导下，中华民族远祖努力向外界开拓生存空间和创业环境。年复一年，世代相续，就形成了幅员辽阔的疆域版图。

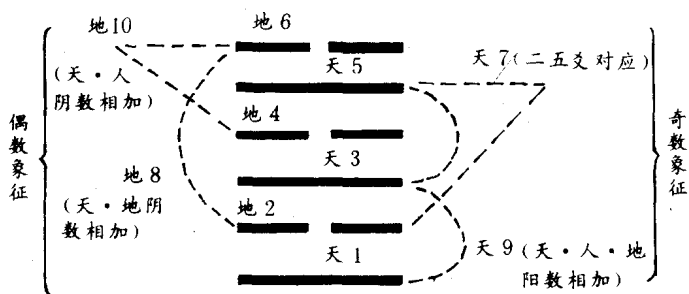
还有必要赘述一下，为什么同是象征地数的偶数，在爻位变化中表现为“二多誉，四多惧”。参照前面对“三多凶，五多功”的解析，同样要搞清楚五个地数在卦象爻位中如何反映。

按照卦理安排，二、四、上(六)三个爻位中应该是阴爻所居。地数二、四、六都在爻位中得到了直接反映，唯独地数八和地数十隐寓在卦象的数理逻辑之中。如果把阴爻的“坤”及“坤”象征的土之数十(阴性土)显现出来，可以将阴爻同类相归，如第二位阴爻加第四位阴爻得六，加第六位阴爻得八，第四位阴爻和第六位阴爻相

加,也得出十。在同类相归中,第二位阴爻加第六位阴爻得出地数八,中间的第三位阳爻和第五位阳爻相加也得出地数八,这就使第二位阴爻同类相归运动和阳爻运动产生了共振式的和谐,或者称之为殊途同归式的契合,而获得了能够遵循规律运动的称誉。而第四位阴爻和第六位阴爻相加得地数十,已经是至极之数,至极则“亢龙有悔”。加之后面有第三阳爻亢升进逼,中间有对九五至尊的僭越,第四位阴爻自然对自己违逆规律的同类相归运动产生了恐惧。

三、奇数象征和偶数象征的相互关系

奇数象征和偶数象征之间最明显的相互关系,是通过爻位变化为神秘的自然界和蒙昧的人类社会清晰地分出了层次。以图 49 加以说明。

(图 52)

用这个图式区分自然界,反映了昼夜的交替:太阳从天 1 升起,到天 3 为正午,过天 5 后没入地 6。也可以反映四季的更换:天 1——阳气生发,与地 2 之间构成春天;地 2 与天 3 之间象征夏天,天 3 与地 4 之间象征秋天,地 4 与天 5 之间象征冬天,到天 5 一阳

气生发又进入类似于天1地2之间的天5与地6之间象征的春天。还可以区分地理现象的层次：如天1与地2为半“兑”，可以象征湖泽；地2与天3象征半“艮”，可以象征山地；地2、天3与地4合为“坎”，又象征江河。如此演绎下去，或者再根据实际观察的需要改变爻位的性质，就可以把不同类的天文、天气、地理的复杂现象，尽数简化成八卦记事符号的象征。

如果用这个仅有六个虚实相间的爻线组合的图式区分社会层次，则可以直接看出母系氏族社会反映在卦象中的结构。地6居最上位，是阴爻，象征女性，即母系氏族的女首领。天5是阳爻，象征男性，当是女首领的丈夫或者执掌权利的辅佐。地4和天3可能又是一辈，地2和天1更低一辈，按这个层次推算，女首领即母系氏族首领“王母”。这个层次图和关于母系氏族社会的考古材料内容大致契合，这就说明，八卦记事符号可以用多种方法图录中华民族远祖在远古时代的历史。

当然，八卦符号中奇数象征和偶数象征凭借相互关系建构起来的数理逻辑，主要功用还是通过术数变化去演绎和说明卦象和爻位象征的事物变化。这一点在解析《系辞》的有关具体段落时所述甚详，就不再多赘冗言（参见本章分节内容之前关于《系辞》中“大衍之数五十”到“十有八变而成卦”一段的具体解析）。

奇数象征和偶数象征的相互关系，还反映出中华民族远祖对概率和数学模型的认识与运用。例如前面所解析的“乾”、“坤”二策运算的积数相加，相当于一年三百六十天日期之数；《易经》上、下两篇的“乾”、“坤”策数相加得出一万一千五百二十，相当于万物之数；两相联系，就使每一卦象中爻位的推移变化，都能适合于一年之内万事万物发生、发展和变化的情况。这已足够说明，中华民族远祖已经初步认识并且初步掌握了运用数学模型的方法，根据对研究对象所观察到的现象及其实践经验，归结成一套反映数量关系的数学公式和具体计算方法，用来研究被观察对象的运动规律。

也同时反映出,中华民族远祖已发现并开始使用概率,用概率包容了宇宙中万事万物有规则的运动和有秩序的变化;借助于原始的八卦数理逻辑和术数方法,通过卦象演绎和爻位变化,探索求知自然界和人类社会的奥秘。

第六节 关于现象变化

“八卦——六十四卦”记事符号系统的主要功用,是通过爻位推移显示出来的阴阳二气变化,去象征和摹拟自然界与人类社会各种事物变化的现象。事物的实体变化现象,是爻位变化的客观依据;要把这些变化现象如实地记录下来,生动地显示出来,并且用哲理归纳出来,就必须使卦象符号具备一系列功能。

从发生本原上说,卦象符号可以通过对事物形式对应与矛盾对立的摹拟,显示阴阳变化。从发展趋势上说,卦象符号可以通过对事物外在形式的量与内在本原的质的分析,显示质量变化。从发展过程上说,卦象符号又可以通过对必然性和偶然性的演绎,显示因果变化。从存在形式上说,卦象符号也可以通过对万事万物运动与静止的状态的象征,显示动静变化。从数理逻辑上说卦象符号还可以通过奇数象征和偶数象征的推算,显示术数变化。

但是,这一系列事物变化现象又都就自身分离成两两为偶,表现出物质现象上和精神现象上的矛盾对立和形式对应。因此,《系辞》在阐述《易经》的哲理和事理时,从微观上发现了阴阳二气变化的本原;而在宏观上的观察,则认为万事万物的一切变化都是物质现象和精神现象的总和。这就把扑朔迷离、神秘莫测的古《易》,从思想上升华到一个新的境界。

一、对物质现象的观察

《系辞》把物质现象看作精神现象发生的基础,可以列举一系列论述来阐释《系辞》发挥《易》理的哲理论证。

“圣人设卦观象”。《系辞》一开始就提出了这一看法,认为物质现象是圣人(伏羲氏)创制八卦符号的自然依据。圣人如何观察物质现象?“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜。”在伏羲氏时代,中华民族远祖自从发现数理逻辑后开始了理性的觉醒,观察到天下事物的种类繁多和形象庞杂,就运用八卦记事符号的术数变化方法和道理,摹拟某一种类中代表性事物的形状并归纳其发展变化的内容,来象征事物如何在变化中顺应自然规律和适应存在环境去发展。

中华民族远祖在观察物质现象时,发现事物的永恒运动这一基本特征。“圣人有以见天下之动,而观其会通,以行其典礼。”当发现事物永恒运动的物质现象时,又进一步发现了事物在运动中的会合与变通有一定的规律可循。参照宇宙中的自然规律,拟定并施行一系列典章礼法,把人们的活动约束和限定在服从人类生存需要的范围。

对中华民族远祖观察物质现象的具体反映,是《系辞》中关于伏羲氏创制八卦的生动描述。《系辞》(下)写道:“古者包牺氏(伏羲氏)之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地;观鸟兽之文,与(舆)地之宜;近取诸身,远取诸物;于是始做八卦。”中华民族的始祖伏羲氏为了启迪天下蒙昧,用伟人的胸怀和智慧,开始了民族文化的艰辛开拓。他不舍昼夜,观察天文现象中日月星辰的分布秩序和运行规律,观察天气现象中风云雨雪的形成原因和物候影响;他不辞驰驱,观察地理现象中山川河湖的分布规则和地貌图式,观察生物现象中鸟兽鱼虫的生命起源和生活规律,在认识自然的同时

认识了人体本身。于是,近处从人身本体选取生活现象与生产现象,远处从万事万物的运动与发展选取变化现象,总结前人的经验教训,汲取全民族的智慧,经过千万次的比较、抽象、演绎、归纳,才凝聚成闪耀着中华民族理性之光的八卦记事符号!

二、对精神现象的认识

通过《系辞》的阐述去深入理解中华民族远祖如何认识精神现象,将会彻底驱除汉、宋时代的儒生用鬼神迷信笼罩《易经》的浓浓的迷雾。

《系辞》观点鲜明地说:“吉凶者,言乎其失得也;悔吝者,言乎其小疵也;无咎者,善补过也。”人的命运掌握在自己手中,何须问天,又何须崇信鬼神!所谓吉与凶,只是言与行导致的得与失;所谓悔恨与忧虑的产生,只是在生活中或者在学习、工作与劳动中发生小毛病和小过失。能够做到避免灾难和尽量不发生过失,不是什么天意和神力,只是品行高尚而又有所作为的人,能够明察自己的过失而又迅速地补救。

为什么《系辞》又说:“精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情状”?看看吧,“魂”、“鬼”、“神”都出现了,还不是在宣扬鬼神迷信?

带着历史唯物主义的观点,回到中华民族远祖生活的远古时代里,去调查一下老祖先为什么要说“魂”和“鬼神”吧。根据古《易》反映的思维认识,阴阳二气既有和合化生、凝聚成形的特征;遵循对应原理去推测,也就会有分裂逆死、游散成气的特征。阴阳二气形聚成物,形散成魂,魂也是一种物质概念,是把经历了一段存在形式的阴阳二气重新命名,以示区别。古人并非全在宣扬迷信,孔颖达疏解时就说:“精气为物者,谓阴阳精灵之气氤氲积聚而为万物也。游魂为变者,物既积聚,极则分散;将散之时,浮游精魂去离,物型而为改变;则生变为死,成变为败,未死之间为异类也。”

这就使我们充分地理解,对包括合弛,极则分散;将散之时,浮游精魂去离,物型而为改变;则生变为死,成变为败,未死之间为异类也。”这就使我们充分地理解,对包括合成与分解等一系列物质转化与能量传递过程的认识,中华民族远祖只用了一个字概括:“魂”!

八卦记事符号的功用是为了记录和总结远古时代生活与生产的经验与教训,必然会在广多的物质现象中,发现深层潜在的精神现象。其中富有积极意义的主要部分,就是祖先的美德与风范,意志与魄力,以及留给子孙的告诫和遗训。祖先虽死,精神不死,这种凝聚而成的民族精神,就是一个民族的灵魂,也就是一个国家的灵魂。试问,为了中华民族的自立自强,不正需要重新认识、重新弘扬民族魂和国魂吗?

《系辞》说得很明白,所谓的“鬼神”,只是用于说明事物变化情理与形状的一种比喻和形容。汉代杨雄在《方言》中对“鬼”的解释是:“虔、偃(读 xuān,褒义解做便捷,贬义解做巧佞)、慧也。赵、魏之间谓之黠(读 xiá,聪慧或狡猾),或谓之鬼。”这就探索出远古时代“鬼”的意义,只是形容人的机智敏捷和聪明智慧。在《易经》和《系辞》中多次提到的“神”,古代有见识的学者也不曾作鬼神迷信去解释。晋代人韩康伯就这样注解:“神也者,变化之妙;极万物而为言,不可以形诘(jié 问)之也。”就是说,“神”只是用来形容事物变化微妙难测,极尽万物变化而展开说理,不可以用“神是什么形状”这样的问题来责难。

只要解释清楚对《易经》与《系辞》中“魂”和“鬼神”概念的疑问,就可以从历史进步和社会发展的积极意义,去理解中华民族远祖反映在《易经》中的对精神的观察与认识,而不致于陷入历史上那些为了维护封建统治去解《易经》者所布下的迷魂阵。

三、物质现象与精神现象的相互联系

根据《易》理分析和归结,物质现象与精神现象在人类社会中构成了矛盾对立和形式对应,从而产生了相互依存、相互作用的联系。《系辞》对物质现象与精神现象之间相互联系的阐述,主要是从三种观察认识的方法展开哲理论证。

观察和认识物质现象的方法是:探赜索隐,钩深致远。“赜”是幽深莫测,“隐”是隐秘不现,“深”是高深神奇,“远”是广大久远。这四个方面包括了一切物质现象的发生和发展,变化与消失。“探”是摸取、探测和寻求,“索”是求取、搜寻和寻找,“钩”是钩取、导引和挂连,“致”是引得、达到和表达。用四种方法对待四个方面:对那些幽深莫测的物质现象,摸索其变化的规律,探测其运动的轨迹,寻求其发展的因果。对那些隐秘不现的物质现象,求取其类似的象征,搜寻其变化的预兆,寻找其出现的痕迹。对那些高深神奇的物质现象,诱使其主动的显象,导引其杂乱的态势,挂连近似的物象。对那些广大久远的物质现象,则向其近处的同类引得,再由近及远地推溯,然后用比较归类的方法表达。这些对物质现象进行观察认识的方法,必须结合于对精神现象的观察和认识,否则,就失去了理论的指导和哲理的阐述。

观察和认识精神现象的方法是:彰往察来,显微阐幽。

“往”是过去之事,“来”是未来之事,“微”是微妙机理,“幽”是潜在意识。这四个方面概括了一切精神现象的发生与发展,变化与消失。“彰”是表明与显扬,“察”是调查和细审,“显”是显著和表现,“阐”是发挥和说明。也是用四种方法对付四个方面:表明过去之事,显扬一种精神,以激励志气,提供借鉴;细审未来之事,调查发展过程,以明确目标,指导实践;抓往显著特征,表现微妙机理,充分认识物质现象和精神现象之间的辩证关系;就物质现象说明,

就精神现象发挥,把潜在意识转化成理性思维,再转化成客观实践。这样,观察和认识精神现象又离不开观察和认识物质现象,否则,就失去依赖的实体和存在的基础。

总之,《系辞》认为观察和认识物质现象与精神现象的动因与目的就是:极深研几,开物成务。

《系辞》说:“夫易,圣人之所以极深而研几也”,“入易,开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。”这一对《易经》卦理的阐述是非常中肯的,否认了强加在《易经》头上鬼神迷信的诬妄之词。“极深而研几”,就是前面解析论述的观察和认识物质现象与精神现象的方法;而“开物成务”则是说,用“探賈索隐,钩深致远”的方法,观察和认识了物质现象;用“彰往而明,显微阐幽”的方法,观察和认识了精神现象。这就通晓了万物万事发展变化的情理,进而掌握自然变化规律和社会变化发展规律,顺应规律契合事理去努力实践,就使自己必办的事情得到很大的成功。

孔子五十学《易》,能够认识到《易》的精神本质和积极意义,并在《系辞》中给予客观而又唯物的阐述,表现了一个伟大学者难能可贵的谨严风范。而在他儒家门下的一些不肖子孙,却极力歪曲篡改《易》的思想内容,使《易》戴着“鬼神迷信之书”的帽子蒙冤千载!应该充分认识到,在中国浩如烟海的历史典籍中,能够统括万事万物变化情理的,大概仅有一部《易经》啊!

第八章 《说卦》、《序卦》、《杂卦》的意义和作用

在解释《易经》的十篇著作中,《说卦》、《序卦》和《杂卦》占有重要地位。《说卦》主要解释八卦的性质和象征,陈述每一卦的内涵和本质,以及每一卦所象征的自然界和人类社会中的具体事物。

《序卦》简约地说明了六十四卦排列的次序,透过卦与卦之间的相承相因,揭示事物发生、发展和变化、转化的朴素哲理。

《杂卦》中卦与卦的排列次序与其他篇有所不同,着重于探讨各卦之间错综复杂的关系。

《说卦》试图从三个方面去解释自然界和人类社会中万事万物的因果关系,首先,强调借助于占卜去探知神奇和奥秘;其次,从内在阴阳二气变化的作用去认识宇宙间万事万物发生的本原;然后,在探索 and 认识的基础上抽象概括出万事万物的图象,通过这三个方面的分析和归纳,具体阐述八卦的性质,总结八卦所代表的八类自然现象生养万事万物的功能,然后再分析八类自然现象如何生成万事万物的形状与象征,以及它们之间的相互关系,为人类社会的生产与生活活动提供借鉴,从而提出了“立天之道曰阴与阳”、“立地之道曰柔与刚”、“立人之道曰仁与义”的思想观点,进一步论述了如何去认识自然界和人类社会,如何去改造自然界和人类社会。

《序卦》对解释《易经》最重要的贡献,是认识到事物的发展变化无穷无尽,提出了“物不可以终通,故受之以否”和“损而不已必

益，故受之以益”等反映原始的朴素辩证法的观点，说明中华民族的先哲前贤们已经初步认识到事物向反面转化的道理。

《杂卦》解释各卦之间错综复杂关系的方法，是把有联系的各卦，不按次序排列去进行比较，而是把每一卦的卦义，做由正及反和由反及正的具体分析，用正反合一的方法进行抽象归纳；再把或表示吉或表示凶的卦归类阐述，找出同义卦的因果联系，找出异义卦的互相证明，从而达到较为准确地解释每一卦要义的目的。

《说卦》、《序卦》和《杂卦》，描述了世间事物“两两相对”的矛盾现象，并且对这些矛盾现象进行了抽象概括；通过对矛盾双方相互对立、相互依存和相互联系观察，努力对矛盾的运动和相互转化做深层的认识和详尽的演绎。因此，要揭去历史蒙在《易经》上的神秘面纱和迷信色彩，只有用历史唯物主义的客观态度，去理解八卦对远古时代生活与生产经验的记录，并且必须认真研究《说卦》、《序卦》和《杂卦》解释《易经》的意义和作用。

第一节 《说卦》关于八卦性质的阐述

《说卦》写道：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆。是故易逆数也。”

用现代的话来解释从“天地定位”到“水火不相射”这段文字，其含义是：天为“乾”居上，地为“坤”居下，是宇宙生成图式中的两仪之位；根据天地的方位，再确定其他六卦的方位。“艮”卦为山，“兑”卦为泽，山泽互为依存，山气通入泽化为泉水溪流，泽气通入山化为云雾雨雪。“震”卦为雷，“巽”卦为风，雷风相薄（“薄”同“搏”），使天气形势发生剧烈变化，雷声愈猛愈疾，风就愈强愈烈。“坎”卦为水，“离”卦为火，水得火相济去其寒，火得水相济降其热，由于水火相济的功用，万物生长才能够代代延续不绝。

透过这些解析,我们看到中华民族远祖如何认识万事生成和发展、变化和转化的时间与空间,如何认识地形地貌差异对阴阳二气流通转化的作用,如何认识自然气候发生和变化的原因,以及对万事万物或催化或制约的影响,如何认识万事万物发展中剥复损益和兴衰存亡的规律性变化,如何认识事物发展由正及反再由反及正,从矛盾对立到相依统一的普遍性。从而,用八卦的外在图象充分显示八卦的内在性质;也用这些图象的记录,反映了中华民族远祖认识自然界和人类社会的四个层次:(一)宇宙中万事万物的生成秩序;(二)万事万物的发生本原;(三)万事万物的发展规律;(四)万事万物之间矛盾变化的对应存在和对立统一。它们互为因果,逐层深入;而对极为复杂极为丰富的内涵,又仅用八卦所表示的八种基本图式来包容和显象。这种高度抽象的概括,凝聚了中华民族远祖惊人的智慧。

八个基本卦按照垂直的两个方向重合,就组成了六十四卦,所以说“八卦相错”。组成六十四卦后,根据卦象所提示的内容,推测人世间生存的道理和吉凶祸福,必须采用“顺序”和“逆序”的方法,但以“逆序”为主。唐代学者孔颖达疏解《易经》时说:“人欲数知既往之事者,易者顺后而知之;人欲数知将来之事者,易者逆前而数之。”这就从一个侧面证明,《易经》只是一部远古时代的记史之书。后人如果要想知道过去的事,就按照六十四卦的排列次序,依次从前向后查阅研究即可。但是要想知道将来的事,就只有根据占卜得到的卦象所提供的启示,并借鉴参照八卦图象对生产和生活经验的记录,去推求天地造化的道理,去认识自己活动所必须遵循的规律。也就是从自身的阅历和看问题的方法,从所生活的时代去逆推历史,去发现和理解前人记录的经验教训,使自己的学业、家业和事业,得到启迪,有所发现,能够创造,不断进步。而前人纂集《易经》的目的,主要是为后人立象垂范,提供经验教训;至于解析图象和理解鉴戒,又主要是靠用“逆序”的方法求得。所以说:“是故易逆

数也。”

但这一段话只勾勒了八卦性质的一个基本轮廓,关于八卦性质的详细阐述,则是从阴阳二气造化万物的功用、万事万物发生的本原和万事万物发展的规律三个方面展开的。

一、通神明之德

《说卦》开篇就说:“昔者圣人之作易也,幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数;观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻。”

据历代学者的一致看法,“圣人”指伏羲氏而不是指周文王或者孔子。关于伏羲氏作《易》,本书第二章第一节已做了详细论述和考证。自“幽赞于神明而生蓍”之下所说的意思是:伏羲氏用蓍草杆(类似于后来人做算筹用的小木棒)排列组合成卦象,在运算演绎中,启发思维的灵感和顿悟,察知天地间阴阳二气造化万物的功用,进一步去认识自然现象和社会现象。排演蓍草杆离不开数学方法,于是把表示阳气的“天”用奇数做代号,把表示阴气的“地”用偶数做代号,通过加减乘除的运算,演绎事物发展变化的道理和图象,以探导自然界和人世间事物发展变化的规律,帮助人们汲取生活与生产的经验教训。

伏羲氏设置卦和爻的根据是什么?《说卦》的答案是直观的:“观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻”,即源于观察实践和合理分析,伏羲氏从记事符号对生活经验和生产实践的记录中,逐渐发现了万事万物的发生和发展、变化和转化都具有一阴一阳两个方面这一共性,又结合于自己对自然界和人类社会的观察与思考,从更为原始的记事符号中凝炼抽象出八卦这一组图象符号,再两两重合而成六十四卦,用卦象来展现事物发展变化的状态。每一卦有六爻,按两爻一组,分别代表了天、地、人;但天、地、人同样有一阴一阳两个方面,因此设立六根爻组成一卦,这是合情合理的。

通过卦和爻的演绎变化,使人们看到了宇宙间万事万物生生不息的有秩序变化的规律;看到了新生事物不断产生并且不断代替旧事物;看到了矛盾双方不能相容而互相冲突引起了事物的变革;又看到了整个世界中物极必反的变化和矛盾可以转化的规律性。

根据上面的论述,《说卦》所说的“幽赞于神明”决不是宣扬天神上帝的万能,而只是反映了远古先祖借鉴于占卜显象,去求知宇宙奥秘,努力探索和驾驭宇宙规律,藉此来规范和指导自己的生活实践与生产活动。原始的占卜,除去祭祀的一部分内容外,其他大部分内容,是用来帮助人们澄清对事物的模糊认识和决断处理疑难的。在这种占卜活动中,不可避免地要运用演绎、归纳、分析、概括、抽象等哲学和逻辑学的方法,从而做出推测、判断,使当时的人们在不知其所以然的情况下,掌握了一些在当代仍有积极意义的哲理。所以,《说卦》阐述《易经》“通神明之德”,实质上反映了中华民族远祖对宇宙生成秩序和事物发展规律的认识与掌握。

二、类万物之情

由于八卦是高度抽象的记事符号,所反映的事物只能从共性上把握,而不能从个性上枚举,这样,《说卦》就从养化万物、生成万物两个方面,具体阐释八卦所代表的八种自然现象如何制约和支配着宇宙中万物的萌生和发展,以及变化和转化。

《说卦》写道:“雷以动之,风以散之,雨以润之,日以火宣(xuān)之,艮以止之,兑以说(通“悦”)之,乾以君之,坤以藏之。”

雷动之初为二十四节气中惊蛰,春雷震动则阳气上升,气候转暖,万物开始萌生。至秋风肃杀,阳气消而阴气长,万物成熟,种子散落,表示生命结束了一个生长的周期。在万物生长的过程中,靠雨水养料滋润,靠阳光舒展枝干,而使万物生机勃勃。万物停止了

生长，人们怀着收获的喜悦，于是把成熟的东西收藏起来。

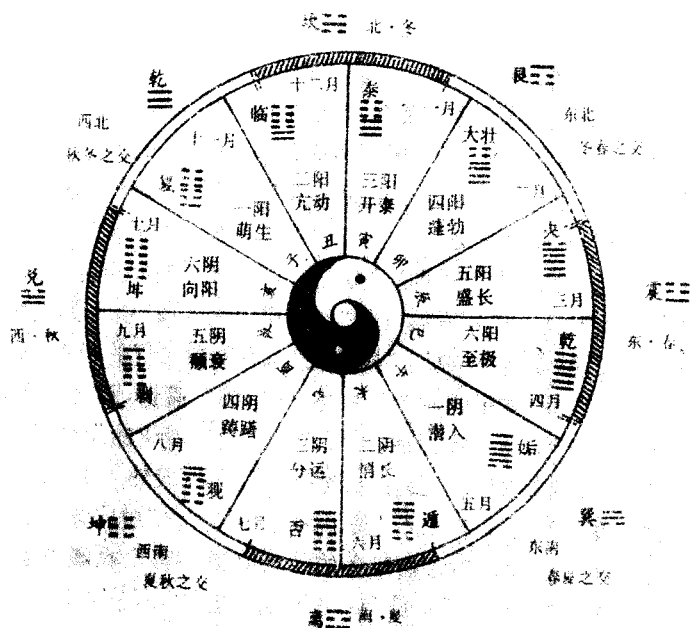
《说卦》又写道：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说（悦）言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”

据八卦所代表的自然现象和所居方位来分析这段话，其含义是：“震”居东方，表示的时令为春天；春为一年之始，又是万物发生之始；主宰万物的天帝（即宇宙造化之功），也在这时开始驱动阳气上长迫使阴气下消，而催化萌生世间万物。“巽”居方位东南，表示的时令为春夏之交，到了这个时节，万物都萌生齐全和完毕。“离”居南方，表示的时令为夏天，夏天日照充足，雨水充沛，万物生长进入茂盛期，收获已是指日可待，所以说“相见乎离”。“坤”居方位西南，表示的时令为夏秋之交，坤又象征土地；只有在土地上耕作，才能得到收获，所以说“致役乎坤”。“兑”居西方，表示的时令为秋天；万物生长到秋天已经丰实成熟，面临着即将到来的收获，人们无比喜悦，所以说“说（悦）言乎兑”。“战乎乾”是说阴阳二气的相克。因为“乾”居方位西北，表示的时令为秋冬之交；阴气盛长，阳气渐衰，天气逐渐变向寒冷，一个“战”字，不仅记录了天气变化的剧烈和昼夜温差加大，而且提醒人们要象作战一样去抢收成熟了的东西。“劳乎坎”是说一年的劳作已经得到了酬劳。因为“坎”居北方，表示的时令为冬天；这个时候，人们过冬的生活必需品都已收藏进家，心情得到了极大的安慰。而“艮”卦，所居方位东北，所代表时令为冬春之交；在这个时节，万物生长的一个周期最终结束，面临着从“震”开始的另一个新的周期，所以说“成言乎艮”。一个“成”字极尽概括之妙，把一年之内万物生长的次序，做了一个最为简约的总结。

从上面两段话对八卦性质和内涵的申发，我们看到，八卦这一组记事符号记录了原始农业如何在自然采集的劳动中萌生、发展和丰富的内容。可以推想到，在伏羲氏时代原始农业已经出现，当时的中国人已经观察和认识到春天萌芽、夏天生长、秋天收获和冬

天收藏这样一个农作物生产过程。这也有力地说明,中华民族的远祖在很早的历史岁月中,就已创造了遥遥领先于世界的农业文明。

〔附〕八卦方位时令图(配以十二消息卦)

(图 53)

三、察万事之象

八卦记录生活与生产中发生的现象,究其大要是以物为体,以事为用。物质之“体”是根本的,“用”是“体”的外在表现。既然天地

间阴阳二气造化了万物，人们认识万物和纳取万物为己所用，必然发生万事。先有自然界万物，后有人世间万事，这是中华民族远古一个了不起的认识。《说卦》不仅阐释了万物的萌生和发展，以及变化和转化，而且解释了万事生成变化的现象、抽象和象征，从社会发展 and 历史进步的积极意义出发，要求人们努力去认识和改造自然界，使宇宙间生生相息的万物更好地为人类的生存发展服务。

《说卦》写道：“神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷；挠万物者，莫疾乎风；燥万物者，莫燥（hàn）乎火；说（悦）万物者，莫说（悦）乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物、始万物者，莫盛于艮；故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气；然后能变化，既成万物也。”

把这段话翻译成白话文，即：体现在八卦中的宇宙造化功用，神妙之处在于催化促生万物而启示生活与生产道理。能够催动万物萌生的，迅速莫过于雷；能够扰乱万物生长次序加快其成熟的，猛烈莫过于风；能够蒸发万物水分的，干燥莫过于火；能够促使万物欢快生长的，愉悦莫过于泽；能够滋养万物成长的，湿润莫过于水；能够标志万物生长次序之终结和开始的，极点莫过于“艮”卦；所以水与火各尽所用，相成相济，到处生养万物；所以雷与风各行其功，相致相辅，从来不相悖逆；所以山与泽气息相通，然后形成阴阳二气的变化。由于水与火、雷与风、山与泽六种自然现象的变化，才生成了宇宙间的万事万物。

之所以在《说卦》中有这样一段认识万事情理的较科学、较合理的论述，是源于中华民族远古在发展农业生产中的观察和认识。从春夏秋冬四季的更替，发现农作物的生长过程；从自然气候的变化，发现其对农作物生长的影响。根据这些观察和发现，决定所要去做的农事，以争取获得较好的收成。八卦这组记事符号把这些农业生产活动概括记录下来，就为后人提供了宝贵的农业生产经验。从这一方面来认识八卦，其原始性质显然只是中华民族远古用来

图物记事的一组符号。

随着社会的发展和历史的延续，八卦逐渐衍变成为《易经》的思维载体，这一组朴素原始的记事符号，也逐渐衍变成为占卜符号，性质向着神秘主义的图谶扭曲。

《说卦》说：“乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说（悦）也。”其含义用当代语言来说，即：“乾”卦(☰)是天的图象，三爻都是阳爻，阳气旺盛，循环不已，象征天体运转不息，所以说“乾健”。“坤”卦(☷)是地的图象，三爻都是阴爻，阴气沉重，凝滞郁结，象征大地静止如磐，仰承于天，所以说“坤顺”。“震”卦(☳)是雷的图象，初爻为阳爻，二、三爻为阴爻，表示阴阳二气相搏而上浮于天生发成雷鸣电闪，所以说“震动”。“巽”卦(☴)是风的图象，二、三爻都是阳爻，初爻为阴爻，表示阳气盛溢于天空，仅有微弱的阴气化成一缕清风，从地面徐徐吹起，所以说“巽入”。“坎”卦(☵)是水的图象，初爻和三爻都是阴爻，二爻为阳爻，表示大水横流，中间陆地也成险滩，一旦身陷此地，就面临着前路上的艰难险阻，所以说“坎陷”。“离”卦(☲)是火的图象，二爻为阴爻，处于两阳爻的包围之中，阳气炽盛，在天成日，在地成火，但日必附丽于天，火必附丽于地，所以说“离丽”。“艮”卦(☶)是山的图象，三爻为阳爻，初、二爻为阴爻，表示高山仰止，阴气上升被阳气阻挡，所以说“艮止”。“兑”卦(☱)为泽的图象，初、二爻为阳爻，三爻为阴爻，阳气如火，阴气似水，火之燥得到水之湿的润泽，水之寒得到火之热的温暖，水火因相济而欢悦，所以说“兑说（悦）”。

根据这段阐述为八卦确定的性质，占卜者把六十四卦分为吉凶、得失、祸福（即“休咎”）、悔吝（其意同“悔恨”）四大类，去解释人生所际逢的种种遭遇。这就在具有一定合理性的预测、推论和判断之中，糅杂了唯心主义的牵强附会。因此，摒弃唯心的、消极的杂质，准确地理解《说卦》关于八卦性质的阐述，就可以较好地用辩证

唯物主义的方法论去探寻《易经》和八卦中对远古时代生活经验和生产实践的记录，去理解运用《易经》和八卦中抽象概括的哲理。

第二节 《说卦》关于性命之理的论证

《易经》中所有的卦象，都包括有天道、地道和人道三个方面的哲理抽象，而且象征自然界和人类社会两大范畴中各类事物生存发展变化的各种现象。因此，《说卦》阐释《易经》，不仅要力求合理地分析八卦所象征的八种自然现象养生万物的造化功用，以及互相催化的功用，而且要探寻人和万物万事变化、转化之间的关系，积极地去认识自然界和人类社会，找出普遍性的、规律性的和合理性的哲理，以帮助人类社会建立起和睦和谐的社会秩序与和衷共济的人际关系，建立起约束群体意志的道德规范和行为准则，这样，在《说卦》中就提出了立天之道、立地之道和立人之道的理论概念。

《说卦》写道：“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻；和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”按照用蓍草排卦的方法，应该是先有爻而后有卦。前两句却说先立卦而后生爻，其实是反映了伏羲氏制八卦作《易》的方法和目的。他把观察到的自然气候变化和转化，归纳为阴阳二气的作用，分别用阴爻（--）和阳爻（—）来代表。然后，把宇宙区分为天、人、地三个层次，每个层次都有一阴一阳，共得六爻组成一卦。由此推知，先爻后卦是运用八卦这种记事符号演绎推论，而先卦后爻则记录了伏羲氏设置制作八卦这一发明创造的过程。再把天地间的阴阳变化结合于人事比较，就推论出人之性格的刚强与柔顺这两个方面。刚与柔又分别用阳爻和阴爻来代表，所以，演绎卦象时只要观察阴阳二爻的变化，就了解了人之性格的变化。

察卦象可以认识事物发展的宏观变化，察爻象可以了解事物发展的具体阶段。根据卦象与爻位的变化，预测事物发展变化的趋势，告诫人们面对艰险要镇静理智，遵循自然规律的变化和发展，认识事物发生的本原、内涵和发展的趋势，掌握主动，因势利导，以谋求合理和圆满的解决。这里强调了立身处事要以道德为体，要以理义为用；所谓道德即做人的行为规范和良心，所谓理义即做事的处理方法和态度。因此，《说卦》说：“和顺于道德而理于义。”

“穷理尽性以至于命”一句，总括了前面的阐释。“穷理尽性”是说《易经》和八卦博大精深，包容了宇宙间万事万物无穷无尽的生存变化的情理和现象，也把万事万物生存和发展、变化和转化的本原与性质囊括尽净。在易学研究中最易引起喋喋争论的，是对“命”这一概念的理解。据《说卦》“兼三才而两之”推论，“命”是天道、地道、人道周而复始的一个周期性循环，是万事万物从萌生、发展到衰亡的一个特定生命过程，同时也是人认识事物在一定的时间和空间里存在的阶段区划和范畴界定。人为了自身进步去认识自然规律，使之对生活实践、生产活动有所指导，有所制约；人又努力改进生活与生产的方法和技术，使之适应自然规律。所以，“穷理尽性”的目的，只能是为了改善人类的生存环境，丰富人类的生活内容，促进人类的生产进步。

怎样去穷理尽性？《说卦》具体阐述了立天之道、立地之道和立人之道的哲理。

一、立天之道

溯及伏羲氏所生活的无阶级时代去推论，八卦中的“天”，只能是自然的“天”。由于天气变化直接影响到人的生活实践和生产活动，迫使中华民族远古去观察、认识、发现自然气候变化的规律，用原始的记事符号把观察、认识和发现记录下来，为人们的生活实践

和生产活动提供经验教训，从而在八卦中包容了立天之道。

《说卦》说：“立天之道，曰阴与阳。”就是说自然气候变化的规律，是由阴阳二气的相互作用和相互转化造就支配的。从这个结论的得出，可以推想到伏羲氏对晴天和阴天变化的观察与认识。在原始社会中，占卜的主要功用之一是测天以推断自然气候变化，决定人的生活活动与生产活动。如《武丁卜辞》说：“今日雨不唯穡”，即是说下雨了不能下田收割。《武丁卜辞》又说：“乙巳易日？不易日？雨？”上古文字中“易”通“暘”，意为出太阳，天晴（见今本《辞海》）。这句卜辞询问：“乙巳日这一天是晴天？是阴天？还是下雨？”在《易经》中也有类似的对天气预测的记载。如：“雷雨之动，满盈”（“屯”卦），“云上于天，需”（“需”卦），“密云不雨，自我西郊”（“小畜”卦），“火在天上，大有”（“大有”卦），“刚柔分动而明，雷电合而章”（“噬嗑”卦），“雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒”（“恒”卦），“雷在天上，大壮”（“大壮”卦），“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”（“解”卦），“遇雨若濡，有愠”（“夬”卦）。这些记载和《武丁卜辞》可以互为证明，说明远古卜卦中提到的“天”，只能是自然之“天”而不是神权之“天”。

由此可以推想，在那遥远的年代里，伏羲氏如何从观察天气变化的表象，推及到阴阳二气相互作用和相互转化的深层去认识，从而用朴素原始的唯物辩证法思想解释了自然气候的变化规律。

在认识天道的基础上，八卦又进一步启示人们如何在生活和生产中运用天道。其运用的方法并不是诉诸于文字，而是通过卦象爻位的变化来演绎、显示自然气候的变化规律，并进一步推导出自然界万事万物存在和运动的规律；使人们的生活实践与生产活动在这些规律的主使、支配和制约下，更趋向于科学化和合理化，更趋向于丰富和进步。

演绎八卦（包括重合而成的六十四个衍生卦）的卦象和爻位变化，必须严格遵循排列组合的次序。如果用二进位制计数方法排列

组合,把阳爻“—”化成1,把阴爻“-”化成0,六十四卦恰恰是从0到63的一组数字。把六十四个衍生卦加上八个基本卦得出七十二卦,再按三卦一组、六卦一组和九卦一组去分,然后把每组的卦象和爻位比较,并运用电子计算机化解破译信息密码,找出卦与卦之间排列次序的原则和方式,找出卦与卦承接与组合的有机联系,就进一步发现了八卦中所蕴藏的关于事物运动发展变化的九大普遍自然规律。

按三卦一组来分,从“乾”卦到“既济”卦恰成二十一组(“未济”卦是向下一个循环周期的过渡,配八个基本卦另成一个循环周期)。观察每三卦的爻位变化,都是以中间一卦为轴,在两边的卦的爻位排列,或者内卦相同,或者外卦相同。如:把“蒙”、“需”、“讼”三卦列为一组,图象为 100010|010111|111010,做为中轴的“需”卦之外卦和“蒙”卦之内卦相同,其内卦和“讼”卦之外卦相同,而对称的“蒙”卦和“讼”卦的内卦则相同。或者前后卦的内外卦相倒序。如:把“解”、“损”、“益”三卦列为一组,图象为 001010|100011|110001,在这一个小循环中,“益”卦的内卦转化为“解”卦的外卦。(注:“倒序”即二进制基数0和1的排列组合前后互换位置。)

如按六卦一组来分,仍和按三卦一组来分大致相同,卦象或半为相同,或半为倒序。但如果按九卦一组来分,取三组为一群,抽中间一组为中轴比较两端,可以看出两边两组爻位的变化或半象倒序,或半象相同,非常对称。而六十四卦卦与卦之间的承接,两两为偶,其图象或表现为阴气上升,或表现为阳气上升;或者是爻位取反,或者是爻位倒序。在卦象演绎和卦气循环的过程中极为生动地摹写了自然界和人类社会的千变万化。(注:“取反”为二进制语言,又叫“互补”。运用于两卦爻位排列的比较,如果此卦此爻位为阴,彼卦对应的这个爻位必然为阳。)

依靠演绎八卦之卦象和爻位的变化,以及探讨六十四卦排列的承接奥秘,推论出宇宙中的九大普遍自然规律,即:

上升——揭示了事物发展的选择与取向。因为事物发展总是要向好的方面去认取方向，去选择积极向上做为途径，有如阳气上升，迅猛疾进。

互补——剖析了事物存在的相生与相克。因为事物在发展中总是处于既相互对立又相互依存的状态，阴阳二气互相作用，互相补充，完成造化万物、养育万物的功用。

渐进——论证了事物延续的衍生与递嬗。因为事物的发展要缓图渐进。新事物从旧事物中脱胎而出，无外乎衍生和嬗变两种方式，但这两种方式的形成，都是凭借于事物发展的长期积累。

倒序——预见了事物组合的顺应与逆反。因为事物发展在顺势和应时的同时，还会出现逆反。但任何事物都是正反合体，如没有反面的鉴照，也不可能察知正面发展的正确方向和有利因素。

取中——排除了事物进步的保守与激进。因为事物的发展在各个方面都要保持均衡，并且与宇宙秩序相和谐。如发展速度，既不能急躁冒进，也不能拖延时日。如方针大计，既不能保守，也不能激进。

对称——阐述了事物成长的共生与和谐。因为事物在宇宙中发展，总是按照一定的形式和遵循一定的规律占有自己的时间和空间；并且严格地服从阴阳二气的造化安排，两两为偶，对应存在，组合建构成共生与和谐的宇宙秩序。

并行——摹写了事物存在的运动与静止。因为事物发展两两为偶，而并行共进，互补互促，互帮互勉。在并行的图象中，还显示了运动与静止的相对关系，启示事物发展要静中有动，动中有静，以静制动，以动求静。

变通——展现了事物变化的对立与统一。因为事物的发展常出现本质或方向的变化；顺应形势和符合规律的变化，会使穷途变为通达。但在事物发展到了极点时，也会向反面变化，使事情的结果变坏。掌握变通的道理，就是要察变知变，应变制变，驾驭规

律,促使事物顺利发展。

循环——归纳了事物体系的进步与发展。因为事物的发展总是表现为阶段性和周期性,每发展到一个阶段,必然要出现一次小的循环;每经历了一个周期,又必然要出现一次大的循环。只不过这种循环决不是将旧的东西一成不变地全面恢复,而是在新的历史条件和社会条件下革故鼎新,不断摒弃腐朽和糟粕,在新的循环中注入符合新时代特征的、具有强大生命力的新的内容。

九大普遍自然规律就是《易经》和八卦概括总结的“天道”,从这些哲理中,人们得到了这样的启迪:遵循天道,成就事业必须有规律、有秩序地进行,既要积蓄德行,又要砥砺才干;既能善始,又能克终。遵循天道,要充分认识到盛极而衰,物极必反的道理,从事伟大的事业要警惕功败垂成,要做到自强不息,日新其德。遵循天道,要充分发挥主观能动性,增强自信心,不断探寻,不断求索,面对成就事业的艰难,虽九死而不悔。《易经》和八卦所启示的天道,以人类生存为体,以宇宙法则为用,在中华民族发展、壮大、进步的历史进程中,起到了不可抹煞的积极推动作用。

二、立地之道

八卦中的“坤”卦代表大地,以地利柔顺对应于天时刚健,而承载养育万物。但地之深广又蕴纳着无穷无尽的阴气,阴气不断上升和阳气相互作用相互转化,从而产生矛盾作用,催生和促使宇宙中万物的萌生、发展与变化。阴气极盛,对万物生长变化居主使、支配和制约的地位,表现出刚强的性质。因此《说卦》写道:“立地之道,曰柔与刚。”

在伏羲氏时代,中华民族远祖对大地的观察和认识,是在从自然采集发展到原始农业的过程中逐渐加深的。能够认识大地柔顺的性质,是因为观察到大地敞开胸怀载育万物,蕴藏财富,为人类

生存提供食用之需。这样，就在“坤”卦中热情地歌颂大地母亲：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天；坤厚载物，德合无疆；含弘光大，品物咸亨；牝马地类，行地无疆。”

在“坤”卦中写道：“履霜坚冰至”，表明远古时代的中华民族远祖，对大地的刚强性质，已有了较深刻的认识。观察柔静之水渐变成坚刚之冰的自然现象，逐渐总结出阴至极则如阳的道理。从对大地刚和柔双重性质的认识，领悟到以“宽厚”、“负重”、“涵蓄”和“坚韧”为主要内容的“立地之道”，然后，用“坤”这一记事符号记录下来，察情明理，启迪后人。

地道在人世中的运用，也是用演绎卦象和爻位变化的方法求知哲理。“坤”卦六爻皆阴，阴象征柔顺，所以给“坤”卦代表的大地用柔顺定性；然而柔中有刚，在“坤”卦中，刚的性质居次要地位，但阴阳二气变化是卦象变化内在的原因和动力，运行不息，自下向上，循环往复，周而复始。要理解其刚强性质的一面，就必须演绎“坤”卦之六爻的阴阳变化，从卦象变化显示阴至极转化为阳的道理。

“坤”卦六爻皆阴：䷁。阳气自下来，入于初爻，初爻由阴变阳，成卦象为“复”卦：䷗。阳气继续上升，促使二爻由阴变阳，成卦象为“临”卦：䷒。阳气再上升，内卦三爻也由阴变阳，成卦象为“泰”卦：䷊。阳气升入外卦的四爻，卦象变化成“大壮”卦：䷡。阳气继续上升入五爻，卦象变化成“夬”卦：䷪。直到第六爻也完成了从阴到阳的转化时，“坤”卦变成了“乾”卦：䷀。“坤”卦的纯阴之气并非一成不变，总是要在运动中纳受阳气，转化内涵，才能具备催生养育万物的功用。所以，地道不仅有柔顺的一面，还有刚强的一面。

用地道之哲理为人事提供鉴戒和警示，就是要求人们在生活中实践和生产活动中，做到刚柔并用，刚柔相济，可刚则刚，当柔则柔。遵循地道的哲理，人们成就一番事业必须象大地那样宽厚含蓄，而且能够忍辱负重，从而培养成一种胸怀博大、坚韧不拔的优

秀精神品质。

三、立人之道

《说卦》谈天道，谈地道，最终目的是为了谈人道。它说：“立人之道，曰仁与义。”八卦所显示的“仁”，不同于孔子的“仁”，它是指人的本质；八卦所显示的“义”，也不同于儒家、墨家的“义”，它是指人的气度。本质包括天赋、气质、意志等方面，气度包括魄力、毅力、能力等方面。本质为刚，气度为柔，一个人的本质决定着他的气度，一个人的气度又反过来影响着他的本质。以本质为体，以气度为用，这就是《说卦》归纳的立人之道。

据演绎卦象推论，在伏羲氏时代中华民族远祖已经开始去认识人的生育和人身素质的进步。由于秉受宇宙中阴阳二气的作用，人才得以降生于大千世界；由于得益于大地刚柔之质的哺育养生，人才得以长成独具状态的形体；由于本质和气度的主使与支配，人才具备了个性鲜明的性格。所以，人的生存本原就已经兼备了天、地、人三才之道，并且缘于阴阳二气变化和转化的差异，形成了男女性别的差异。认识了人，就可以进一步认识人道。中华民族远祖们对人道的认识，同样离不开对卦象和爻位变化的演绎。

如“咸”卦和“恒”卦，着重从家庭伦理方面用卦象显示了立人之道。“咸”卦下体为艮为山，象征少男；上卦为兑为泽，象征少女。少男少女如山水相依，按“山泽通气”之义引申，互相取悦，互相感应。山为水的依靠，水为山的滋养，两情欢洽，终成夫妻。有夫妻而有家庭，识感应而重人伦，立人之道的基础就在人伦关系上建立起来。“恒”卦下体为巽为风，象征长女；上体为震为雷，象征长男。“恒”卦卦象是“咸”卦卦象的倒序，倒序后，上体外卦转为下体内卦，象征少女已嫁入男家，所以“恒”卦卦义是“咸”卦卦义的相生与延续。结合后的少男少女已成长男长女，懂得夫妻关系的恒久，

象雷和风一样相致相辅，化生霖雨，滋养幸福。再则，男居上体外卦，就应该象雷震天下一样，干一番事业，有一个轰轰烈烈的名声。而女居下体内卦，就应该象徐徐清风，以柔制刚，以柔助刚，帮助和支持丈夫成就事业，从两卦卦象显示的人生情理来看，中华民族远祖已意识到，立人之道就是要讲求家业与事业并重。

从每一卦的六根爻来看，上两画为天，下两画为地，而中间两画为人，人在宇宙中的位置可谓顶天立地。天之两画为阴阳二气，地之两画为刚柔两质；人得天道造化而生，得地道养育而立，故人之两画在性别上区分为男女，在自身区分为本质与气度，即《说卦》所说的“仁”与“义”。又由于六十四卦的每一卦象都是由两个八卦符号组成，所以演绎卦象和爻位变化，还应该把内、外卦分开来进行解析。这样，每一卦的三爻和上爻为天，初爻和四爻为地，而二爻与五爻为人。女人持家而居于内，内卦之二爻为妻位；女人持家靠气度筹划，所以称为“义”而性柔。男人干事而居于外，外卦之五爻为夫位；男人干事靠本质成功，所以称为“仁”而性刚。透过这些卦象和爻位的演绎，就得出了“立人之道，曰仁曰义”的结论。

立人之道之归纳，反映出中华民族远祖已经认识到自然界变化对人类生活与生产的重要影响，从而在八卦中把自然界变化和人类社会的和谐与发展紧密地联系起来，求知时间和空间的统一与永恒，确定人在宇宙中的地位和作用。

效法于天道，人们借鉴于宇宙中日月星辰运动的规律，去发现和认识历史进步与社会发展的规律，逐步建立并完善保障社会和谐规范与秩序。

效法于地道，人们借鉴于万事万物生而死、死而生的自然法则，去发现和认识人类生存的积极意义和进步作用，逐步培养并形成忍辱负重、勇于进取的美德。

得到天道的造化，得到地道的养育，人们逐步涵养和树立起人道。这样，就可以努力去做到“自强不息”，“日新其德”，以人类生存

为体，以宇宙法则为用，总结昨天的经验教训，致力今天的求索奋斗，奋取明天的事业成功。

第三节 《说卦》关于八卦象征的说明

《说卦》在论述了八卦的性质和象征，以及天地造化万物、养育万物的功用之后，就根据八卦的性质与卦象爻位的变化，尽可能详尽地说明了八卦所象征的自然界、人类社会与人身本体的各种各样常见事物。

首先是从自然界取象，大致包括天文现象、地理现象、气候现象，以及事物所具有的色彩。

其次是从生物取象，大致包括动物、植物及用其加工成的器具。

最后是从人体取象，大致包括人伦关系、身体器官，以及人所患的各种疾病。

通过这三类取象，《说卦》列举了八卦图象所显示的基本事物；根据这些基本事物萌生和发展、变化和转化的情理，去解释《易经》六十四卦的各种卦象。然后，又把这些解释再次归纳抽象成具有普遍性的哲理，用以指导人们的生活实践和生产活动。

一、取象于自然界

从天文现象取象：

“乾为天，为圆。”“乾”卦六爻皆阳，阳气充盈于天空，所以“乾”卦取象于天而象征天。圆即环字，即圆；在环字中，各种天体沿着圆的轨道运行，循环往复，周而复始。

“离为火，为日。”“离”卦图象如火中空，所以“离”卦取象于火

而象征火。火发生的本原是因为阳光的作用，古人认为日为火的精华，所以“离”卦又象征日。

“坎为月。”“坎”卦象征水，古人认为月为水的精华，所以“坎”卦象征月。分析“坎”卦的图象，两阴爻暗柔如夜，夹一阳爻居中明朗，所以用来象征夜天明月。

从地理现象取象：

“坤为地”，“为吝啬”，“为均”，“为文”，“为众”。“坤”卦六爻皆阴，阴气饱涵于地层，所以“坤”卦取象于地而象征地。大地蕴藏财富（如矿产）而不为人所知，所以象征吝啬。大地普生万物，每个物种品类都向大地索取适合于自己成长的一份养料，而大地决不厚此薄彼，所以象征平均。大地纯阴柔顺，为文静的象征。大地六阴爻群聚一起，如同万物竞生，所以象征众多。

“震为大涂（同‘途’，大道）。”“震”卦二爻和上爻为阴爻，口敞开而阳气畅达，其象如大道通天，前无阻塞，所以象征畅通的大道。

“坎为水，为沟渎，为隐伏。”分析“坎”卦的卦象，两阴爻为坤为土地好似河岸，阳气流动如水，水流于两岸之间，“坎”卦取象于水，所以象征水。小水流被称为沟，大水流被称为渎。一阳爻藏匿于二阴爻之间，状如水流伏淌于堤岸之下，所以象征隐伏。

“艮为山，为径路，为小石”。从“震”卦卦象取反为“艮”卦。分析“艮”卦的卦象，两阴爻居下而一阳爻居上，阴爻象征大地，而立于地上者为山，“艮”卦取象于山所以象征山。“艮”卦是“震”卦的反体，对应于“震”卦象征的大路，“艮”卦象征的只是小径，高山上也难以开拓出象平原上那样的通衢大道。一阳爻居于二阴爻之上，如山顶之石（阴爻为土，对应于土则阳爻为石），巨石远看则小，所以象征小石。

“兑为泽”，“其于地也，为刚卤”。“兑”卦的卦象上截与“坎”卦卦象相同，如流水；但下截为阳爻，二阳爻刚实居下，如水流壅塞不畅而聚集成沼泽，所以“兑”卦象征沼泽。“兑”卦之下两阳爻刚实如

同坚土，上阴爻柔软如同浮泥，古人认为这种地貌为盐卤之地。

从气候现象取象：

“乾为寒，为冰。”“乾”卦的方位居于西北，西北乃寒冷之地；“乾”卦卦气象征的时令为立冬，立冬之时水开始结冰。所以“乾”卦象征寒冷，象征结冰。

“震为雷”，“为敷”，“为决躁”。分析“震”卦的卦象，一阳爻蛰伏于二阴爻之下，但阳性躁动亢进，必不甘于久受压抑，于是阳气以奋发之势而生迅雷。所以“震”卦取象于雷而象征雷。“敷”之意为散布，一阳爻动荡于二阴爻之下，象征阳气发舒之后必将散布，故说“为敷”。由于一阳爻以突破二阴爻压抑的态势决然躁进，所以“震”卦又象征决躁。

“巽为风，为进退，为不果，为臭”，“其究为躁卦”。分析“巽”卦的卦象，阴气自下而入，盘旋向上；但二阳爻居上，阳气正盛，必然和欲上升的阳气相搏相荡，使空气流通而产生风。所以“巽”卦取象于风而象征风。阴阳二气相搏相荡、有进有退，使风力忽强忽弱，所以“巽”卦又象征进退。风向无定，可进可退，随时消散，没有结果，所以说“为不果”。“臭”同“嗅”，泛指气味；气味靠风传播扩散，所以说“为臭”。风乍起乍消，其性轻浮急躁，反证“巽”卦为躁卦。

“离为电”。“离”卦象征火，电也是火光，所以“离”卦又象征电。

从事物色彩取象：

“乾为大赤。”按十二消息卦（见本书第一章第五节之一“从自然采集到原始农业”中的论述）的排列，“乾”卦所显示的日月运行消息为四月，四月已是夏天，火红的夏日乃盛阳之色，“乾”卦又是极盛之纯阳，所以用“乾”卦象征大赤之色。

“坤其于地也为黑。”坤象征大地，古人分土壤为五色，以黑土为上，又因坤土至阴至暗而不明，所以用“坤”卦作为黑色的象征。

“震为玄黄。”震雷因为乾坤阴阳二气开始相交而发生，所象征的颜色也兼有天地之色。《坤·文言》说：“夫玄黄者，天地之杂也，

天玄而地黄。”玄是带赤血色的黑色，“震”卦初爻为阳爻，象天之玄色；二、三爻为阴爻，象地之黄色；合天地之色，所以说“震为玄黄。”玄黄色杂有苍色，苍色即高空的深青色。震雷响彻高空，所以用“震”卦做深青色的象征。

“巽为白。”“巽”卦所当时令为春夏之交，此时万物鲜明。“巽”卦之象为少阴，显示事物的色泽尚未达到坤地老阴所象征之黄色的深度。从这两个方面的含义，取“巽”卦象征白色。

“坎为血卦，为赤。”“坎”卦象征地之有水，类比如人之有血，所以称为血卦。血乃赤色，所以把“坎”卦作为赤色的象征。又因为“坎”卦卦象两暗中明，阳爻之明乃火赤之象，故用“坎”卦象征赤色。

二、取象于生物

从动物取象：

“乾为马”，“为良马，为老马，为瘠马，为驳马。”“乾”卦象征天，天体运行不息，用来比喻和拟化动物，象征健走善奔的马，所以说“乾为马”，“为良马”。天体运行，周而复始地循环，年代久远，所以又象征老马。“瘠”者，多骨少肉，健壮而坚强；“驳”者，锯牙能食虎豹，健壮而威猛。阳刚如骨，阴柔如血，“乾”卦六爻皆阳，其性刚健威猛，所以用来象征瘠马和驳马。在生物学中，马属奇蹄目，“乾”卦奇数，也可以从数理上取为象征。

“坤为牛”，“为子母牛”。“坤”卦六爻纯阴，性多柔顺，取象于地顺应天时载育万物，地自身也在宇宙中运转，因而犹如负重前行。用来比喻和拟化动物，则象征驯服柔顺而又负重耐劳的牛。大地养育万物犹如老牛舐犊，所以又用来做为牛子母相依的象征。在生物学中，牛属偶蹄目，“坤”卦偶数，取“坤”卦做为牛的象征符合于数理。

“震为龙”，“其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。”龙是古代传说中一种有鳞有须能兴云作雨的神异动物，又常用来比喻一种昂扬向上的精神状态（如“龙马精神”）。“震”卦象征雷，产生于风云际会，雨骤风急；又一阴爻在下，奋然向上，突破二阴爻的郁结和压抑，震发有声，雷动天地。所以用震来象征龙。从“卦”象演绎，“震”卦阳气自下向上亢进，震破阴气壅蔽，必然爆发雷声，所以象征马善于嘶鸣。馵足，作足，马的后左足有白色的毛，形容马翘起一足随时准备驰骋；“震”卦卦象中一阳爻主动向上，积极奋进，所以用来作馵足和作足的象征。的颡(sǎng, 前额)，形容马的前额有旋毛，中虚有一白点，如箭靶之中心，是古代千里马的代称。“震卦”一阳两阴，阳明为白色，阴暗为黑色，卦象中黑多白少，一阳象一白点，所以用来象征的颡。

“巽为鸡。”演绎“巽”卦卦象，二阳爻在上，一阴爻在下，一阴爻中分两画如两翅；但二阳爻居上，一阴爻势弱难进，犹如鸡虽生两翅而不能奋翅高飞；阴爻象征雌，雌伏于二阳爻之下，犹如鸡已被驯化为家禽，喜栖伏于低下之处。用“巽”卦卦象来象征鸡，十分贴切。

“坎为豕(豕即猪)”，“其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳”。演绎“坎”卦的卦象，两阴爻如水如泥淖，一阳爻居中如泥水中之滩地，为豕(猪)放牧之地。一阳爻居中呈刚躁之象，豕(猪)性刚躁又喜卧泥淖之中，取“坎”卦象征豕(猪)和取“巽”卦象征鸡有异曲同工之妙。“坎”卦中一阳爻因“乾”卦所生，“乾”卦象征马，所以“坎”卦也可以用来象征马。一阳爻坚挺如马的脊梁，所以说“为美脊”；一阳爻刚躁居中，迫切要走出泥水的包围，如急性子的马，所以说“为亟心”；上下两爻阴柔，四画如马蹄，所以象征马首低垂，蹄力薄弱，曳步不前。

“离为雉”，“为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟”。雉鸟，俗名山鸡，古代又称为翟(di)或翟(huī)。在远古时代，雉与人们的物质精神生活

关系极为密切,大量繁衍生殖的雉鸟不仅为人们提供了充足的食物资源,而且,它们的活动迁徙,成为古人确定季节的重要物候。夏代的历书《夏小正》就记载,正月“雉震”(在夏历正月扇动翅膀鸣叫),十月“雉入于淮为蜃”(在夏历十月从北向淮河以南迁徙)。再演绎“离”卦的卦象,外刚内柔;雉善飞好斗,却又有着鸡一样的胆怯,和外刚内柔的“卦”象恰合。“离”卦象征火,雉羽毛火红斑烂,在两者色彩相近上又可以取象。雉在寒冷季节迁徙南飞,“离”卦居方位于南,亦可从方向上用离卦做雉的象征。鳖、蟹、羸(通“螺”)、蚌、龟都属于介壳类动物,“离”卦两阳爻居外,刚实如介壳,一阴爻居内,柔软如斧足如肉躯,所以用“离”卦作介壳类动物的象征。

“艮为狗,为鼠,为黔喙之属。”“艮”卦一阳爻进至上位,无可再进,为终止之象;取其终止之意,象征狗看守门户,阻止生人入内。又以栖止之意,象征鼠栖止于人家宅室。“黔喙”是古代对山中禽兽的统称,“艮”卦取象于山,故以艮卦做为山中禽兽的象征。狼亦山中野兽,狗从狼驯化而来,据此意也可取“艮”卦象征狗。

“兑为羊。”演绎卦象,“兑”卦一阴爻上分如角,取其象征头长角的羊。揣测卦意,“兑”卦一阴出于二阳之上,内刚外柔,和悦之象;故取其象做为被人驯顺而服从人类生活需要的羊的象征。

从植物取象:

“乾为木果。”“乾”卦象征天,天体圆而在上,且运行不息,所以用来做为树上果实的象征。果实中有仁,仁能使果实一代一代地延续,与天道之生生不息相关,据此意亦可用“乾”卦象征果实。

“坤为柄。”“坤”卦象征大地,大地托生万物,犹如植物的梗柄托生花、叶、果实,可据其意取象。

“震为苍筤竹,为萑苇”,“其于稼也,为反生,其究为健,为蕃鲜”。苍筤竹即青色未黄熟的竹,“震”卦象征天青色,从颜色引申再象征青竹。萑(huán)苇即下节实上节虚的芦类植物,“震”卦卦象下实上虚,故据此取象为征。如果用“震”卦卦象来象征庄稼的生长,

一阳在下生机勃勃，象征根须反向土中生长（上两阴爻如坤为土），所以说“为生”；庄稼蓬勃生长，靠的是阳气的渐进，所以说“其究为健”；“震”卦象征的时令为春天，春之时草木茂盛而色彩鲜翠，所以说“为蕃鲜”。

“巽为木”，“为长，为高”。“巽”卦卦象上阳爻喜动下阴爻喜静，而树木根株安静，枝叶摆动，根据这一含义取“巽”卦卦象象征树木。树木蓬勃生长，越长越高，所以说“为长，为高”。

“坎其于木也，为坚多心。”察“坎”卦卦象，阳刚居中，卦体下截同巽，巽象征木，中阳爻刚性而表示坚实，所以实心坚硬的树木可用“坎”卦来表示和比喻。

“离其于木也，为科上槁”，“离”卦卦象外实中空，卦体上截同巽，巽象征木，中阴爻柔性表示空虚，所以用来象征和拟化空心枯槁的树木。“科”，空之意。“槁”，枯槁。

“艮为果蓏(luǒ)”，“其于木也，为坚，多节”。木本植物的果实称果，草本植物的果实称蓏。木本植物质料坚实，草本植物质料柔弱。察“艮”卦卦象，一阳爻居上，二阴爻居下，卦的上体同“巽”卦之象，巽象征木，木必有果实，故为木果。卦的下半体同“坤”卦之象，坤象征地，藤蔓附地，故为草；如此演绎，所以用“艮”卦之象象征果。再据“艮”卦上体同巽，巽象征木，山上的树木坚实多节，所以取其象征为“为坚，多节”。

“兑卦为毁折，为附决。”演绎“兑”卦卦象，两阳爻居下，一阴爻居上，阳气自下向上运行，阳爻一划到三位转阴爻而断成两节，是毁折之象。上阴爻为柔附于下二阳爻之刚，柔既依附于刚，行事必靠刚决断，但阴阳二气运行自下向上升进，上阴虽附于下刚，终归还要沿循环路线离去。所以，附决之象表示事物间的关系开始虽亲密，柔者并靠刚者决断，但阳爻亢进如怒气冲动时，阴爻性柔难以决刚，只有黯然神伤忍悲离去。再则，兑居西方，象征时令为秋天；秋风肃杀，催草木枯朽，催果实熟落；枯朽和熟落即毁折和附决之

象，所以取“兑”卦之象做为这两种植物生长现象的象征，并引申到人的生活中比喻人事的离合悲欢。

从器具取象：

“乾为玉，为金。”玉泛指玉器，金泛指所有金属制器。此为据“乾”卦坚刚明净的性质取象，用来象征既坚实而明洁的玉器，以及以其坚硬锋利为人类所用的金属制器。

“坤为布，为釜，为大舆。”坤象征大地，大地幅员宽广，如布的展开；大地南北经而东西纬，如布的织造。大地承天运行阴阳二气，催化植物果实成熟，就象锅煮熟食物（釜即锅）。“坤”卦之象三阴爻成六画分列两边，如同大车的六个轮子（大舆即大车）；大地容载万物运动，也象一辆很大的车子。

“巽为绳直，为工”，“为近利，市三倍”。“巽”卦象征木，把树木加工成器具，必须用绳墨以裁曲直，所以做为木工的象征。取树木加工成器具为自己的生活所用，是眼前的便利；如到市场上出售，将可得到三倍的利益。此象征所隐喻的深刻含义，是要人们不要只图一时便利，求成于短期行为，而应该象木工制器一样，绳其曲直，工必精细，以获得长远利益。

“坎为矫輶，为弓轮”，“其于舆也，为多眚(shěng)，为通”。“矫”，使曲成直；“輶”，使直成曲，二者都是制造器具的方法。水流有曲有直，“坎”卦象征水，所以用“坎”卦的卦象来象征器具制造的方法。又据“坎”卦之水的含义，激流飞射如强弓劲箭，漩涡搅动如车轮飞转，所以说“为弓轮”。“坎”卦既象征车轮，但又象征艰难险阻，车行走在险陷之地多容易倾覆，所以说“为多眚”。“眚”，眼睛里生翳，引申为灾变。“坎”卦之象如水流畅通无阻，象征车轮时也寓意着在通衢大道上滚滚向前，所以说“为通”。

“离为甲冑，为戈兵。”“离”卦之象为两刚夹一柔，象古代战士的甲冑保护着躯体。两阳爻明亮刚硬而有锋芒，象古代战士使用的戈矛刀剑等冷兵器。故取“离”卦之象为甲冑和冷兵器的象征。

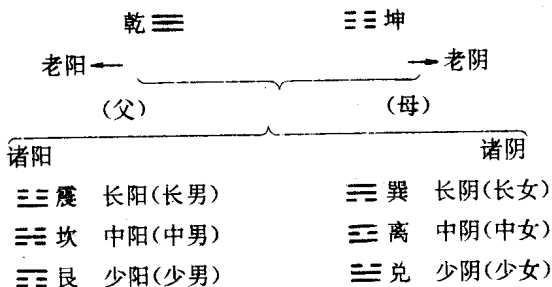
“艮为门阙，为阊寺。”察“艮”卦之象，两阴爻中分于下，一阳爻锁闭于上，卦形象门阙，所以用“艮”卦象征门阙。又“艮”卦为停止，阊为宫门，禁止人随意出入，所以又用“艮”卦象征宫门。“艮”卦为山为门，寺庙的门称为山门，所以又用“艮”卦象征寺庙。

三、取象于人

《说卦》写道：“乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得长男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。”这段话是演绎八卦的爻位变化，根据卦象含义的转化，对人伦关系做出的结论。

要充分理解这段话取象的根据，可把八卦的卦象做一比较分析。在八卦中，“乾”卦(☰)和“坤”卦(☷)为父母卦，父母交媾，所生六个子女为三男三女。三男即长阳、中阳、少阳之“震”(☳)、“坎”(☵)、“艮”(☶)三卦；三女即长阴、中阴、少阴之“巽”(☴)、“离”(☲)、“兑”(☱)三卦。

用图式来比较：

(图 54)

在诸阳卦中，都是阴爻多于阳爻；在诸阴卦中，都是阳爻多于

阴爻。先哲前贤们认为，万事万物虽然存在着差别，但本原都生于一；属于阳卦的只能以一阳爻为主使，属于阴卦的只能以一阴爻为主使。长、中、少三阳各从“乾”卦老阳中分得一阳爻，依照得到的先后，这一阳爻分别居于初位、二位、三位，合两阴爻分别形成了“震”、“坎”、“艮”的卦象。而长、中、少三阴则各从“坤”卦老阴中分得一阴爻，依照得到的先后，这一阴爻分别居于初位、二位、三位，合两阳爻分别组成了“巽”、“离”、“兑”的卦象。

从“乾”、“坤”二卦中分取阳爻和阴爻组合自己的卦象，即称之为“索”。“震”卦先分一阳爻居长，“坎”卦再分一阳爻居中，“艮”卦第三位分得一阳爻居少；阳为男之性征，所以“震”、“坎”、“艮”三卦依次象征长男、中男、少男。“巽”卦先分一阴爻居长，“离”卦再分一阴爻居中，兑卦第三位分得一阴爻居少；阴为女之性征，所以“巽”、“离”、“兑”三卦依次象征长女、中女、少女。

根据这些卦象的演绎，可以推想到中华民族远祖在伏羲氏时代已经对人类的生育有所认识。他们认为，父母交媾，如男方主动则阳气旺盛，必生男；如女方主动则阴气充盈，必生女。而生男生女，又以性别的两两为偶为佳。所以在设置八卦时，用乾坤象征父母，生出了六个子女，三男三女，分别居长、中、少之位。又根据八卦设置两偶还一（即每卦的正反体还原为一卦）的公式，“震”卦和“艮”卦正反合一，“巽”卦和“兑”卦正反合一，即一对夫妻生育两男两女最佳，至多不能超过三男三女。这可能是中华民族远祖从观察出生和死亡的情况，对人口自然增长率的最早的朦胧认识，从意识和理论上对控制生育做出的最早尝试。

从身体器官取象：

“乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。”这是用八卦的卦象和内涵的卦性卦义，来象征人身体从头到脚的各个部位和各种器官。

“乾”卦象征天，天体在上，比拟于人的躯体，象征头部。“坤”卦

象征地，地广蕴财富，有如人的肚腹具容纳之功，比拟于人的躯体，象征腹部。“震”卦象征雷，为阳气自下向上运动，比拟于人体的四肢，象征经常在下面走动的脚。“巽”卦卦象在下中分成两半，性又柔软，比拟于人的躯体，象征臀部。“坎”卦之象阳明居中，两阴分居左右，明则能辨识黑暗中的声音，从形状上看，听觉在颅内，两耳在外，比拟于人体的器官，象征耳朵。“离”卦象征火，火为明，卦象中空，比拟于人的器官，象征眼睛。“艮”卦之卦义为停止，人体行使制止功用在于手，比拟于人体的四肢，取“艮”卦象征手。“兑”卦卦象一阴爻居上分开，如人头部之口张开两唇，比拟于人体的五官，用“兑”卦卦象象征嘴巴。

从缺陷疾病取象：

“巽其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼。”这是演绎“巽”卦的卦象描写人的畸形。“巽”卦两阳爻居上，比拟于人体，阳爻为骨，阴爻为血肉，上有两阳爻是多骨的额头，额头多骨，其状必宽，又缺乏血液滋养，脑袋毛发不生，所以说“为寡发，为广颡”。再察卦象，阳爻居中，性实而白色；用来象征眼睛，中间白多黑少，黑眼珠被挤在一边，所以说“为多白眼”。

“坎其于人也，为加忧，为心病，为耳痛。”这是演绎“坎”卦的卦象描写人的疾病。“坎”卦卦象一阳陷于二阴之中，阳实而阴虚，比拟于人身，如心在胸中；阳实为火，象征起心火；阳实而内塞，象征心中有难言之隐或不察之症，所以说“为加忧，为心病”。再察卦象，一阳爻充实于卦体之中，如耳闭而失聪，所以说“为耳痛”。

“离其于人也，为大腹，为乾卦。”“离”卦卦象中空如腹，上半截下半截都如同“坎”卦，“坎”卦为水，大腹有水，当是得了血吸虫病。又说“为乾卦”，“离”卦象征火，人火气旺盛如“乾”卦之刚躁，当是得了甲亢、肝炎之类的疾病。

关于人的其他取象：

“乾为君”。“乾”卦象征天道，天道主使万物生长，犹如君王统

治万民，所以“乾”卦又做为君王的象征。

“坎为盗”。“坎”卦卦象是一阳爻藏匿于二阴爻之间，阳爻性格刚强却又隐匿踪迹，所以取其象来象征贼寇和强盗。

“兑为巫”，“为妾”。“兑”卦象征口，巫婆主事祈祷，靠一张嘴巴骗人，通其义用象征口的“兑”卦卦象来象征巫婆。“兑”卦一阴爻最后从“坤”卦老阴分得，形如卑位；坤为母，为妻，旧社会中妾的地位比妻卑贱，故取“兑”卦卦象做为妾的象征。

分析《说卦》演绎八卦卦象对万事万物的象征，可以看到，《易经》用图象实录生活经验和生产经验，基本上是“近取诸身，远取诸物”（《易·系辞下》）。取之于人身和取之于事物的各类卦象，并非就是某一事物实体的拟写，只是“穷理尽性以至于命”，根据对事物生存、发展、变化的现象与情理的记录和载述，以及归纳与抽象，找出生活实践和生产活动必须汲取的教训，必须参照的借鉴，必须遵循的规律和哲理，使人类的视野得以开拓，能力有所提高，能够比较科学地、比较合理地去完成改造自然和推动人类社会进步的任务。

如果没有《说卦》枚举的这些被八卦卦象所象征的事物，要想详尽理解《易经》中六十四卦之卦象晦涩深奥的蕴涵，几乎没有一点可能。又因为这些东西象征全不靠演绎卦象和推测卦义得来，在解释《易经》六十四卦卦义时，也必须以演绎卦象和推测卦义做为唯一途径。如果不采取这种“由内向外，自里及表”的推论方法，那么解释《易经》就会误入歧途，或者因为历史的偏见，把卦理附会于卦义；或者囿于神秘主义的见识，而堕入唯心主义的泥坑。

特别值得提出的是，在《说卦》取象中自始至终显示着正反合一的辩证逻辑定律。例如“坎”卦象征车轮，既讲了倾覆的一面，也讲了通达的一面。车轮滚滚向前，通达顺利，直趋目的地，是正面，是主流；但也可能遇险倾覆，是反面，是逆流。通达和倾覆，是大车

前进路上的两种可能性，合两种可能性做通盘考虑，做好通达顺利直趋目的地的种种准备，并且做好避免倾覆的一切防范工作；这样，在大车前进的路上，就能克服艰难险阻，直达目的地。

“坎”卦象征车轮这个例子也说明：《说卦》取象中存在着种种相互矛盾的事物和事物自身的矛盾。只有充分认识这些矛盾的正面和反面，以及正反合一所启示的道理，才能够回复历史的本来面目，较为准确地理解《易经》和八卦中博大精深的哲理。

在《说卦》中还有一段话：“万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也，絜（洁），言万物之絜（洁）齐也。离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。坤也者，地也；万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也；万物之所说（悦）也，故曰说（悦）言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也；言阴阳相薄（搏）也。坎者，水也；正北方之卦也，劳卦也；万物所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也；万物之所成终，而所成始也；故曰成言乎艮。”

把这一段话和前面解析的“昔者圣人之作易……成言乎艮”一段话从语言结构上比较，这一段话只是对“帝出乎震……成言乎艮”几句话的阐释和引申，当是前代学者研习《说卦》时的笔记批注，被后代学者误成《说卦》正文，而入版刊刻，传说至今。

但是，这一传说却给研究《易经》留下了极为宝贵的历史信息。它显示出《说卦》流传的历史年代比《易传》的其他篇什都要久远，极有可能，在八卦衍变成《易经》的雏型阶段，《说卦》就已伴生形成。不然，《说卦》何以只解释八卦，而不解释六十四卦？如果把《系辞》、《象辞》、《彖辞》、《文言》等篇和《说卦》从形式、内容上做比较，就可以看出摘取《说卦》内容生发成篇章的痕迹。再用《说卦》和流传历史年代久远的历史典籍《尚书》比较，又可以看出二者文字相近，同样的古朴简约，晦涩难解。

在实质上，《说卦》成为解析《易经》和八卦的通幽之门，它的取

象,也从唯物的角度展现了中华民族远祖对自然界和人类社会变化发展的观察和认识。而在这一段讹传文字中,又从远古对农业发展的观察引申出“圣人南面而听天下,响明而治”的统治思想,则又隐隐约约地显现出中华民族从无阶级、无国家社会向有阶级、国家社会过渡的脚印。

第四节 《序卦》关于六十四卦排列次序的解释

《序卦》之“序”,大致包括上下相承,前后相因或相反,次第排列,井然成序等方面的意义。天道分阴阳,地道分刚柔,阴阳二气变化主使支配着相承接的两卦或相因相生,或相对相反。参照天道规律和地道规律揭示的哲理,在事物发生之始,此事物与彼事物之间陈陈相因。当事物发展到极点之时,就出现了逆反。根据相因相反的道理,《序卦》用极为简约的语言,解释了六十四卦的排列次序,并且归纳出这样一个结论:六十四卦卦与卦之间的承接,基本上遵循天道的九大普遍自然规律的主使和支配。

这种主使和支配大致表现为三种类型:

(一)上升、渐进、并行三大自然规律,主使支配着相因关系的承接。(二)互补、倒序、变通三大自然规律,主使支配着相反关系的承接。(三)取中、对称、循环三大自然规律,主使支配着阶段性和周期性的承接。如果再用正反合定律来分析,每一阶段性、周期性的承接中,又都包含着正面的相因关系的承接和反面的相反关系的承接。唯有如此,六十四卦的排列次序才合乎逻辑性,才具有规律性,才能够展现事物的发生、发展与变化。

《序卦》解释六十四卦的排列次序,先从承接关系观察卦象的变化和卦气的运行,再从正反对应推论象征的事物和蕴涵的义理;然后,辨别是穷蹙还是通达,对人生之事做出比较合乎规律的预测

和判断。

观察卦象和卦气，主要是看相因相反和相生相克。往往互相承接的两个卦，前一卦卦象的上体或者下体，转化成下一卦卦象的组成部分。这种卦象的转化和变换，蕴涵着相互依存的因果关系；由上一卦的卦义派生出下一卦的卦义，两卦卦义组合成一事物发生、发展和变化的宏观概念。“相反”对应于“相因”而存在，互相承接的两个卦，还会出现下一卦卦象是上一卦卦象的颠倒（即“倒序”）；或者六个爻位呈对应状态完全相反，此阳彼阴，此阴彼阳（即“互补”）。这种卦象的变化构成了矛盾联系，上一卦的卦义和下一卦的卦义，或者分别说明有联系但互相矛盾的两个事物；或者共同说明一个事物本身有矛盾但互相依存的两个方面。之所以出现这种外在卦象的转化和变换，完全是因为卦象中内含的阴阳二气按循环规律运行所致。阴阳二气相生，卦象就转化成相因的因果关系；阴阳二气相克，卦象就变换成相反的矛盾联系。

推论卦象的象征和义理，主要是理解相辅相成和相致相用，六十四卦中的每一卦，其上体外卦和下体内卦都各象征着一件事物，不论它们之间是因果关系还是矛盾联系，这两件被象征的事物，凡是阳性的可称为父本，凡是阴性的可称为母本，也不论它们是居于上体还是居于下体。判断阴性阳性的标准是，在卦象六爻中如果阴爻少就是阴性卦，如果阳爻少就是阳性卦。父本和母本各自发挥自己的功用，互相辅佐，促使裂变，化生成另一件新事物。按照中华民族远祖的观察和认识，如果母本居于主导支配地位，新生的某事物可能是阴性；如果是父本居于主导支配地位，新生的某事物可能是阳性。

如图所示：

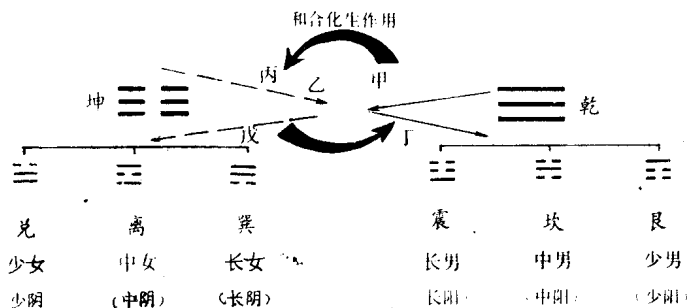
（甲）乾阳之气上升亢进

（乙）坤阴之气下降凝滞

（丙）阴阳二气和合化生

(丁)受父本主导支配生出众阳

(戊)受母本主导支配生出众阴

(图 55)

演绎卦象得知,有些新事物的出现和发生,不缘于父本、母本的相辅相成作用,而是因为宇宙中事物对应存在这一普遍自然规律的主使支配,有了甲就会有乙,或者必须有乙。如果有了甲,就应该寻找和发现乙;如果发现了乙,又应该寻找必然存在的甲。用通俗的例子来说:有了开水瓶,就要买茶杯;如果进入一个房间发现了张椅子,就应该还去找一张桌子。这个物与物相致相用的道理,在人类的生活中无处不在。就其根本的内核和性质再作分析,我们就看到,凡是由父本母本相辅相成和合化生而出的事物,都是有生命的生物;凡是由甲类乙类相致相用对应派生而出的事物,都是无生命的非生物。由生物和非生物两大类物质组合建构成恢宏博大的自然界与人类社会,在八卦和《易经》中得到了全面的描述和解剖;虽然受到历史条件的局限,许多结论不尽合乎当代科学定义,但关于中华民族远祖在远古时代发现、发明和创造的记录,却给中华民族传统文化的发端和中华民族传统精神的形成,凝聚固结成似天地之大、争日月之辉的思想基础。

为了更深入地探索六十四卦排列次序的依据和奥秘，下面从卦与卦的承接、得与失的互证、穷与通的辨别三个方面做更为具体细致的演绎和分析。

一、卦与卦的承接

《序卦》开篇就说：“有天地，然后万物生焉；盈天地之间唯万物，故受之以屯。屯者，盈也；屯者，物之始生也。”

六十四卦以“乾”卦和“坤”卦为首，象征天地，天地化合阴阳二气，养生万物。“乾”和“坤”又是父母卦，合其所生六卦为八卦，再把八卦两两相重交错叠合成六十四卦。六十四卦卦象是宇宙中万事万物的象征，但其生发的最初本原，仍然是“乾”、“坤”二卦所象征的天地间的阴阳二气。阴阳二气在相搏相荡的态势中发生矛盾作用，在矛盾作用中催化萌生出了宇宙中万物，万物开始生存后又充盈于天地之间，循着各自不同的发展变化规律，虽然是千辛万苦却又是蓬勃向上地成长，生生不息，世代代蕃衍延续。因此，继“乾”卦和“坤”卦之后设立了“屯”卦。

“屯”卦的卦义，表示阳刚阴柔一旦开始相交，艰难就伴随着产生。演绎“屯”卦卦象可以看到，内卦为“震”居下，外卦为“坎”居上，“震”刚“坎”柔，内卦居主使支配地位。八卦之“震”为雷，雷动于下，趋势是向上亢进，驱逐阴气的郁结壅塞。八卦之“坎”象征水，水在上为雨。据此演绎，“屯”卦的卦象是雷雨大作。春雷动催化万物萌生，霖雨兴滋润万物生长，所以《易经》说“屯”卦是万物始生之卦。又按照判断卦的属性标准来看，在“屯”卦六爻中只有“初九”和“九五”两位阳爻，“初九”自下而入，向上亢进，到“九五”居尊主使支配卦气运行，阳爻象征的纯阳之气是卦气运行的主体，“屯”卦是阳性卦。引申“屯”卦所象征的艰难时世来理解，人们草创事业征服艰险，没有阳刚之勇是不行的。正如古人所说：“大丈夫志当雄飞，安

能雌伏”！无论是从自然现象还是从人事现象推导结论，“屯”卦的卦义展现的都是那种积极上进的精神，也就可以判定它对“乾”、“坤”二卦的承接，是受上升这一自然规律主使支配的，属于正面的相因关系。

《序卦》又说：“物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，物之稚也；物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。”

阴阳二气造化万物萌生，初生之物自然处于一种蒙昧暗弱的状态。为了摹拟这种自然现象和社会现象，就承接“屯”卦设置了“蒙”卦。“蒙”卦象征着万物初生的幼稚阶段，要使幼稚之物成长壮大，就必须施以教育培养，这就给“蒙”卦演绎卦义提供了丰富的内容。结束了对幼稚之物的启蒙教育，它（他）还不能马上就去成就一番事业，还要经受一段时间的磨炼，还要等待适宜于施展抱负的时机，这就承接着“蒙”卦设置了“需”卦，演绎出“韬光养晦，立志待时”的人生哲理。

“蒙”卦的卦象(䷃)为“屯”卦的卦象(䷂)的倒序。其内卦为“坎”居下，外卦为“艮”居上；八卦之“坎”为水，水流激荡冲陷出万丈深渊；八卦之“艮”为山，山崖峻峭耸立起千仞高峰。山高则云锁雾罩，水深则不可窥测，这就极为形象地拟化了蒙昧暗弱的状态。承接前面“屯”卦卦气的运行趋向，阳气本欲亢进直上，却受到“蒙”卦卦象中出现的高山阻止；气流遇阻，必然回旋，然后反复而向下。根据这一卦气运行变化的态势，可以看出，“蒙”卦对“屯”卦的承接是受“倒序”这一自然规律的主使和支配，属于反面的相反关系。

由于阳气运行在“蒙”卦中受阻回复，“蒙”卦的卦象仍然是阳爻少于阴爻，属于阳性卦。但阳气继续回复向下，就愈来愈服从于阴气的主使和支配，而从“蒙”卦卦象的下体之“坎”转化出“需”卦卦象的上体之“坎”，使“需”卦成为“蒙”卦的延续。按养稚之义，稚气渐退，阳刚之气逐渐形成，所以就在“需”卦下体内卦配以八卦之“乾”。据此演绎，外卦“坎”为水，下卦“乾”为龙，“需”卦的卦象是水

中藏龙。龙潜深渊，藏而待时，不亢不躁，养志砺才。这就说明，“需”卦对“蒙”卦的承接是受“渐进”这一自然规律的主使支配，属于正面的相因关系。

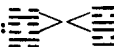
再比较“讼”卦和“师”卦的卦象，演绎它们的承接关系，可以看出是受“并行”这一自然规律主使和支配。“讼”卦的卦象(䷅)和“师”卦的卦象(䷆)，都是以八卦之“坎”为内卦，象征遇到了艰险，也可引申为发生了矛盾。如何去克服艰险或解决矛盾呢？两卦一取八卦之“乾”为上体外卦，一取八卦之“坤”为上体外卦，象征采取的两种不同方法。“讼”卦以“乾”为上体，“乾”性刚躁，克服艰险时往往轻率地逞一时之勇，解决矛盾时又容易意气用事，所以，“讼”卦演绎的卦义主要内容就是争论是非或者替人辩冤。其卦象象征是天在上水在下，天高水远；用天和水相距太远的自然现象，来比喻解决矛盾的方法不对头，不会收到好的结果。而“师”卦以“坤”为上体，“坤”性柔顺，遇艰险多谨慎行事，遇矛盾多息事宁人。尽管“师”卦卦义是行师打仗，但“六五”阴爻居上卦至尊主使地位，以其柔顺的性格统领军队，使其成为仁义之师，征战讨伐的目的只是为了保境安民。其卦象摹拟大地蓄水的自然现象，比喻解决事物矛盾的方法正确合理，能够获得好的结果。“乾”、“坤”二卦并列于六十四卦之首，“讼”卦和“师”卦下体同“坎”，上体异于“乾”、“坤”，受“并行”这一自然规律主使支配是很明显的。

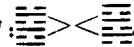
再来分析“随”卦和“蛊”卦的承接图式，䷐><䷑。《序卦》说道：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。”就是说，“随”卦以跟随之义上承“豫”卦，既喜欢跟随他人，必然帮助他人干事。“蛊”卦卦义主要是说干事，所以承接“随”卦设置。

演绎这一组卦象承接图式可以看出，由于“随”卦为体，“蛊”卦为用，其六爻设置必然是体与用相互取反；所以此卦某爻为阴，彼卦相对的某爻就为阳。另外，“蛊”卦卦象还是“随”卦卦象的倒序，说明不论以何种方式演绎，“蛊”卦始终是“随”卦的全面（包括卦

象、卦气、卦义、卦理)补充。仅从卦象演绎就可以判定,“蛊”卦承接“随”卦是受“互补”这一自然规律主使支配。从认识论的角度去归纳,“随”、“蛊”二卦的承接图式反映出,对应存在的双方在实质上以相反的形式统一为一个整体。

在六十四卦的排列次序中,突出地体现受“变通”自然规律主使支配承接关系的,当数“坎”卦和“离”卦的承接。

“坎”卦和“离”卦的承接图式为:。《序卦》写道:“物不可以终过,故受之以坎。坎者,陷也;陷必有丽,故受之以离。”就是说任何事物的成长与发展,都不可处于大大超过常规常理的状态,必然会因艰难险阻受到挫折或因之停顿,于是就承接“大过”卦设置了“坎”卦。“坎”卦象征深渊,是险陷之象。在前进中遇到了险陷,渡水必须有桥或船,临渊必须立于崖或岸;所以说,遇险必须有所依附,才能破险前进,或者临险不危。“丽”,附丽,即依附之意。“丽”又为日光华彩,“离”象征日,故“丽”与“离”通义。所以,“离”卦承接“坎”卦设置。“坎”卦象征艰险重重,“离”卦象征丽日灿灿,两卦卦象分别总结了人生道路奋斗与成功的两个阶段,也概括了以上各组卦象的阶段性的;表明在阶段分组的承接关系中,存在着内在本质上的“变通”。受“变通”这一自然规律主使支配的“坎”、“离”二卦之间的承接关系表明:要争取光明前途,只有克服重重艰险;只要克服了重重艰险,就能够争取到丽日灿灿的前途。

“既济”卦和“未济”卦的承接图式为:。《序卦》说:“有过物者必济,故受之以既济。物不可以穷也,故受之以未济,终焉。”就是说,立身处世能够超脱世俗情理的人,办任何事都能够有益有利,能够成功;在自己事业成功的同时,也济助了大多数人。所以承接“小过”卦设置了“既济”卦。万事既济之后,历史仍在进步,社会仍在发展,新事物也还在不断萌生,既济之时仍有未济之事,事物的萌生、发展和变化无穷无尽。所以,承接“既济”卦设置了“未济”卦。演绎两卦卦象来看,两卦分别以八卦之“坎”和“离”做为上下

体，实际上是一卦的正看和倒序；同时，两卦卦象在爻位上也相对应取反互补。“既济”卦水在火上，水火相济，使事物发展变化延续不绝，无穷无尽。“未济”卦火往上，水就下，水火不相交，就无法发挥功用促使事物发展变化。所以卦象要求促进卦气继续运行、上升、循环、转换，经历千难万险，跨越一个个发展阶段，再次实现万事既济的局面。由此分析看出：“既济”卦和“未济”卦的承接关系，是受到“循环”这一自然规律的主使支配。为了实现循环，“倒序”和“互补”两大自然规律起到了必不可少的辅助作用，从而在终结了上一个事物变化的周期后，又开始了下一个事物变化的周期。

“坎”卦和“离”卦是上经的结束，它们之间的承接关系，反映了“上经”和“下经”之间的阶段性承接。“既济”卦和“未济”卦既是“下经”的结束，又是《易经》六十四卦卦象的终止；它们之间的承接关系，既反映了“下经”回复到“上经”的阶段性承接，也反映了《易经》全部卦象系统的周期性承接。在阶段性承接关系和周期性承接关系中，无论是相因还是相反，前后两卦卦象都以对应形式存在。如果把任何一组相承接的两卦孤立起来看待，它们都凭借一个参照的“假想轴”，展开既矛盾对立又形式对应的两个方面，从正到反，由反及正，在小范围内循环不已。这样，就使“取中”、“对称”、“循环”等普遍自然规律鲜明而又生动地体现出来。

二、得与失的互证

《序卦》在论述“损”卦与“益”卦的承接关系时，集中地提出了“得”与“失”这一组矛盾，通过卦象的演绎，寻找得与失互相证明的过程，进而归纳出做人的哲理。

《序卦》说：“解者，缓也；缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。”用现代的话来解释，“解”卦之象为缓解，在缓解困难和矛盾的过程中，必然要失去一些东西。所以承接“解”卦设置

“损”卦。损失一直没有停止，不利的事物已发展到了极点；物极必反，损失到极点就开始向得益转化，所以，承接“损”卦设置了“益”卦。

损失与得益是一组辩证的矛盾，一反一正，相互依存于事物发展变化过程的结果之中。人生漫漫，有所失必有所得，有所得必有所失；片面追求得益，可能会招致意料之外的损失；不计较损失，反而可能获取意想不到的得益。这个结论，可以从“损”卦和“益”卦的卦象演绎过程中获得明确的显示。

“损”卦的卦象为：䷨， “益”卦的卦象为：䷩，两卦卦象爻位倒序。“损”卦下体内卦为“兑”，“兑”象征湖泽；上体外卦为“艮”，“艮”象征山峰。湖泽浸润山脚，导致山体滑坡坍塌，故为“损”象。但如果湖泽不停顿地浸润山脚，山体又不断坍塌填淤湖泽，久而久之，山泽俱无，反而得到了平地。如卦象中三、四、五众阴爻为“坤”象，“坤”象征土地。这样，就从卦象中演绎出了“损久必益”的道理。从上面的推论中还可以得到这样的启示：如损人，必损己；损人越甚，己亦难存。因此，正确的做人态度应该是：不损人而能益己，不损己方能益人。

再看“益”卦，下体内卦为“震”，“震”象征“雷”；上体外卦为“巽”，“巽”象征风。雷为阳气，躁动而向上；风为阴气，回旋而向下。雷与风相互作用，必然兴云生雨。万物受雨水滋润而茂盛成长，大地容蓄雨水化解养分而得以催生养育万物，所以是得益之象。但如果雷怒风急，暴雨如注，得益就会转化为受损。察卦象中间四爻，二、三、四众阴爻合而为“坤”，象征土地；三、四两阴爻和五阳爻合而为“艮”，象征山；重叠下“坤”上“艮”为“剥”卦卦象䷖，山被暴雨冲刷坍塌于地，是非常严重的剥落之象。得益之中暗含着极大的受损，因此要准确地掌握度和量，不使得益向受损转化。从“益”卦的卦象中，不仅演绎出了“益久必损”的哲理，而且给人以这样的启示：适度得益免遭损，适量受损常得益。

三、穷与通的辨别

在分析“泰”卦与“否”卦的承接关系时，《序卦》说：“履而泰，然后安。故受之以泰。泰者，通也；物不可以终通，故受之以否。”这就提出了“穷”与“通”这组矛盾，通过“泰”、“否”二卦的卦象演绎，寻找穷与通相互转化的规律，进而归纳抽象出做事的哲理。

“穷”的概念，意指穷途困阻。“通”的概念，意指通达顺利。“泰”卦与“否”卦的承接关系和相互转化，使“穷”与“通”运动的矛盾对立和存在的形式对应突出地表现出来。承接“履”卦，在实践中迎着危险前进，危险过去，自然安泰，所以“泰”卦承接“履”卦设置。但是任何事物的发展变化不可能始终通达顺利，总会遇到客观存在在又难以意料的穷途困阻，所以，承接“泰”卦设置了“否”卦。

通达与穷途可以相互转化。比如人们要去干一件事情，当然可以设想得好一些，顺利一些，以坚定意志和增强主观能动性的创造力。但因为任何事情的发展都受到正反合定律的制约，所以为了做好每一件事情，都要看到有利的因素和不利的因素并存于事物发展变化的过程之中。办一件事情在设想好的结果的同时，更应该把困难和阻碍设想得多一些，使思想有充分准备，随时积聚力量去克服艰难险阻，使穷途转化为通途。如果盲目乐观地去办一件事情，一旦发生意外，由于缺少思想准备，则有可能措手不及，结果反而使通达转化成穷途。这个结论可以从“泰”、“否”二卦的卦象演绎中找到证明。

“泰”卦的卦象为：䷊，“否”卦的卦象为：䷋。从两卦象的爻位来看，既互为倒序，又互为取反，是六十四卦卦象中比较特殊的一组。“泰”卦的下体内卦为“乾”，三阳之气同时升进，势猛力速，将上体外卦“坤”象的三阴爻冲得两面分开，使阳气的上升无壅无阻。阳气上升和阴气相互作用，从而造化了万物。这个卦象，形象地显示了

通达的卦义。但阴阳二气遵照循环规律运转，“泰”卦内卦的阳气继续上升，驱使外卦阴气回旋下降，卦象阴阳二气一出现逆流，爻位就随着向反面变化，从而使“泰”卦卦象转化为“否”卦卦象。

“否”卦卦象的下体内卦为“坤”，为阴气；外卦为“乾”，为阳气。阳气上升，阴气下沉，阴阳二气不交则无法造化万物，故为穷途困阻之象。察其卦气运行，上体阳气旺盛必然继续亢生，带动阴气乘虚上颺。循环运转到一定的空间位置时，阳气复居下体，阴气停滞其上，“否”卦的卦象又变成“泰”卦的卦象。

通过对“泰”、“否”二卦卦象变化和卦气运行的演绎，就可以使人们明白无误地理解“泰极生否，否极泰来”这一哲理。

《序卦》在解释六十四卦排列次序时，尝试去总结一些人生的相对真理。由于不自觉的非理性认识的归纳抽象发挥了高度凝炼升华的作用，就在偶然的发现中，得到了一些亘古不变的真理。如果充分认识和理解《易经》和八卦所寓藏于相对真理内的绝对真理，就可以从其宇宙秩序、客观自然和人类社会（即《易经》和八卦所反复论述的天、地、人）的运动变化现象的实录和总结中，寻找出有益的借鉴和启迪；对现代人类的生活，也提供了分析和归纳的方法，演绎和抽象的形式；为帮助人们预测趋势、判断结果，提供了一条可行的途径。

第五节 《序卦》关于六十四卦“两两为偶”的解释

《序卦》研究六十四卦排列次序的方法，一般是用“两两为偶”的公式进行排列组合，然后才能进行前后卦承接关系相因和相反属性的辨识。

在六十四卦的每一卦中，不论卦象怎样变化，都包含着被称为内卦和外卦的两个基本卦；所以，每一卦实质上是一个八卦卦象组

合的偶体。而表现承接关系的每一组卦，究其属性的相因相反，也是一个两卦以对应形式存在的偶体。归纳起来，就形成了卦象排列组合“两两为偶”的公式。

在“两两为偶”的公式中，不论是相反的两卦，还是相因的两卦，或者是每一卦中构成卦象的内卦和外卦，它们的存在都是对应的，均衡的。例如，《易经》分为上、下经，“上经”谈天道，“下经”谈人道，显示出一种宏观的对应和均衡。天道讲造化养育万物，阐释人本生存的环境和条件；进而向“治国平天下”引申发挥，演绎出一系列治理社会创造长治久安的道理。人道讲主使支配万事，阐释宇宙法则的掌握和运用；进而向“修身齐家”引申发挥，演绎出一系列人伦终始，敬德修业，理事待人和知变应变的道理。在内容上，无论是讲得失之理，察剥复之机，论损益之道，测吉凶之行等等，都是按照“两两为偶”的公式，对应地、均衡地去统筹安排。

也许读者会问：“上经”三十卦，“下经”三十四卦，在这种卦象多寡不均的设置中，对应和均衡何以体现？

分析卦象，就可以看到，重合八卦为六十四卦，使卦象与卦象呈现“两两为偶”的对应时，就出现了正对和反对。比如，“乾”䷀对“坤”䷁，“坎”䷜对“离”䷝，“颐”䷚对“大过”䷛，“中孚”䷼对“小过”䷽；如果把这四组八个卦象倒序过来看，其上下体和内外卦的爻位没有一点改变，仍然是这四组八个卦象，所以称其为正对。而其他五十六卦中的任何一个卦象，只要倒序过来，就变成相反对应的另一卦卦象。如“上经”中“剥”䷖卦对“复”䷗卦，“临”䷒卦对“观”䷓卦；“下经”中“蹇”䷦卦对“解”䷧卦，“革”䷰卦对“鼎”䷱卦。所以，把卦象正对之外的其他卦象，都称之为反对。

按“两两为偶”公式归纳，倒序后的一正一反两个卦象实际上应合为一个卦象，本书称之为“还偶为一”。这样，五十六个卦象“还偶为一”后成为二十八个卦象（参见第五章结束部分“六十四卦卦气运行图”）。加上八个正对卦象，《易经》实际上只有三十六个卦

象。

在“上经”中，属于正对的卦象有六个：“乾”、“坤”、“坎”、“离”、“颐”、“大过”。“上经”三十卦，除去这六卦，还剩二十四卦；把二十四卦的卦象“还偶为一”，实得十二个卦象，加上正对六个卦象，“上经”共有十八个卦象。

在“下经”中，属于正对的卦象只有两个：“中孚”、“小过”。“下经”三十四卦除去这两卦，还剩三十二卦。把三十二卦的卦象“还偶为一”，得出十六个卦象；和两个正对卦象相加，“下经”也有十八个卦象。

这种结果不是偶然的巧合，而是根据“两两为偶”公式演绎推算得来。“上经”十八个卦象对“下经”十八个卦象，其对应和均衡，丝毫不违背“两两为偶”的公式。

探讨“两两为偶”公式的目的，首先是为了解剖基本卦的重合模式，进而遵循着一定的规律，去演绎卦象的变化和分析卦气的运行。其次，分析卦象用何种形式承接，判断卦义属于承前续后或相因或相反的属性，再深入推论“八卦——六十四卦”这一组记事符号所记录的远古信息资料，准确地翻译过来，找出能够服务于当代的经验教训。因此，“两两为偶”公式已成为开启《易经》奥秘之门的钥匙。

一、基本卦的重合

古代把“八卦”称为“经卦”，把“六十四卦”称为“别卦”。为便于叙述和理解，本书在第四章第一节中，用现代语言称“八卦”为“基本卦”，称“六十四卦”为“衍生卦”。六十四卦的每一个卦象，无不凭借“基本卦”卦象的重合而衍生。“基本卦”卦象的重合，又严格地服从着“正反合”定律的制约和“两两为偶”公式的支配。

“基本卦”卦象的重合有两种形式，一是“基本卦”卦象自身重

合,如:“乾”、“坤”、“震”、“巽”、“坎”、“离”、“艮”、“兑”。一是“基本卦”卦象交错重叠,相互重合,如其余的从“屯”卦到“未济”卦的五十六个卦象。“基本卦”卦象重合的方式是:沿一直角的两条边分别排开八个“基本卦”,然后将横线上的八个“基本卦”卦象和直线上的八个“基本卦”卦象依次交错重叠,从而组合成六十四个“衍生卦”卦象。这就形成了六十四卦方阵图式,蕴藏着八卦养生万事万物和六十四卦象征万事万物的规律和道理(见“六十四卦方阵图”)。

察识六十四卦排列图式,发现其与《易经》六十四卦排列次序不同。这是为什么?八卦这种记事符号,经伏羲氏创制以后,在相当长的一段时间内,可能只是用来记录当时发生的一切事情,偶而也记录一些当时人们的发现和认识,以及思维过程与结果。后来,八个符号不能适应人类生活的丰富、生产的发展和智力的进步,中华民族远祖们就把两个八卦符号重叠起来使用。又因为只是极为简单的实线与虚线的组合变化,往往记录下来的东西不容易被人理解,于是,中华民族远祖中的一些聪明人就创造出蓍草杆演绎爻位的方法,猜测和推论前人或他人的记录。如“大畜”卦的“象辞”就说:“君子以多识前言往行”,也就是说,要比较准确地理解前人或他人用八卦符号记录下了什么事、什么话或什么行动,只有反复不断地演绎爻位变化,才能尽察其义。所以,每个人的演绎方法都不可能完全相同,得出的结果也就不可能完全相同。比如“一”是一个绝对数值,但它可以包容所有物体相对的量,如一把椅子,一张床,一斤大米,一斤糖,一头黄牛,一只羊,一幢高楼,一堵墙等等,可以囊括天下万物。虽然都是“一”,却又内容不同,各有各的作用,各有各的形成和变化。八卦符号的功用也正在于此。但又因过于概念化,过于古朴抽象,以至于它所象征表示的事物,神乎乎,雾蒙蒙,一直使人陷入扑朔迷离之中。

六十四卦方阵图

坤 --	艮 —	坎 --	巽 —	震 --	离 —	兑 --	乾 —	上组 卦象
—	—	—	—	—	—	—	—	下组 卦象
—	—	—	—	—	—	—	—	象
䷊ 泰	䷌ 大畜	䷄ 需	䷋ 小畜	䷲ 大壮	䷌ 大有	䷝ 火	䷀ 乾	䷀ 乾
䷒ 临	䷌ 损	䷻ 节	䷥ 中孚	䷵ 归妹	䷔ 睽	䷹ 兑	䷉ 履	䷹ 兑
䷣ 明夷	䷌ 贲	䷾ 既济	䷤ 家人	䷶ 丰	䷝ 离	䷰ 革	䷌ 同人	䷝ 离
䷗ 复	䷚ 颐	䷂ 屯	䷩ 益	䷲ 震	䷔ 噬嗑	䷐ 随	䷘ 无妄	䷲ 震
䷭ 升	䷹ 蛊	䷯ 井	䷸ 巽	䷟ 恒	䷱ 鼎	䷛ 大过	䷫ 姤	䷸ 巽
䷆ 师	䷃ 蒙	䷜ 坎	䷺ 涣	䷧ 解	䷾ 未济	䷮ 困	䷅ 讼	䷜ 坎
䷎ 谦	䷌ 艮	䷌ 蹇	䷴ 渐	䷽ 小过	䷷ 旅	䷞ 咸	䷌ 遁	䷌ 艮
䷁ 坤	䷖ 剥	䷇ 比	䷓ 观	䷏ 豫	䷢ 晋	䷌ 萃	䷋ 否	䷁ 坤

(一)从“泰”卦到“否”卦的对角线上，“损”“既济”“益”三卦为一组，成 $\begin{smallmatrix} \text{䷌} \\ \text{䷾} \\ \text{䷩} \end{smallmatrix}$ 图式，拟喻社会之事；“恒”“未济”“咸”三卦为一组，成 $\begin{smallmatrix} \text{䷟} \\ \text{䷾} \\ \text{䷞} \end{smallmatrix}$ 图式，拟喻家庭之事。

(二)从“乾”到“坤”的边线上，由两端向中间，将代号两两相加“合九”。

(图 56)

之所以这个“六十四卦方阵图”和《易经》中六十四卦排列不一

样,是因为它是按照伏羲氏“乾”一、“兑”二、“离”三、“震”四、“巽”五、“坎”六、“艮”七、“坤”八的排列顺序进行相互交错重叠、演绎而成。只有理解这些代号怎样得来,才能极尽八卦符号重合衍生之奥妙。

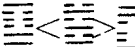
“乾”一、“兑”二、“离”三、“震”四、“巽”五、“坎”六、“艮”七、“坤”八这个排列顺序怎样得来?《易·系辞上》所载为:“天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。”这显然是从伏羲氏的排列顺序变化而来。怎样去理解,在古代就没有搞清楚。王弼在注释中搪塞了一句:“易以极数通神明之德”;孔颖达的疏释也很含糊:“天一至地十,《正义》曰:此言天地阴阳自然奇偶之数也。”以后各代学者多跟在王、孔二人后面敷衍。其实,这些只是伏羲氏给八卦所设置的代号,就象当代称某人为“XX号首长”,或用数字代替一项保密的工程,如“334工程”、“207信箱”,等等。不过,这些代号的设置决不是出于人的主观随意性,而是源于太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦的阴阳变化。

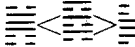
《易经》中的阴阳变化,即如《说卦》所阐述的即样:“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射。”从浑沌为一的太极中生出纯阳纯阴的两仪后,纯阳轻清上浮为天,纯阴重浊下沉为地,“天地定位”,分于两端,取代号当然要从八个自然数的两端设置,即“乾”一和“坤”八。再分两仪为四象,纯阴中生出太阴和少阳。取自然现象,“艮”山从“坤”地隆起,继“坤八”设置了“艮七”,“坤八”、“艮七”即源于四象中的太阴之气。从少阳之气中生出“坎”和“巽”,也就顺序取代号为“坎六”和“巽五”。当两仪分为四象时,纯阳中生出了太阳和少阴。太阳与太阴对应,“山泽通气”,太阴生“艮”,太阳自然生“兑”,也就继“乾一”之后设置了“兑二”。从少阴之气中生出了“离”和“震”,根据“雷风相薄,水火不相射”,对应于少阳之气中的“坎六”“巽五”,“离”和“震”就顺延“乾一”“兑二”的次序,相继取代号为“离三”、“震四”(可参见第七章第一节“关于阴阳变化”的论述

与图解和本节中的“六十四卦方阵图式”)。

按照八卦符号的代号顺序进行排列组合,就推导出了六十四卦排列次序的方阵图式(即图 53)。六十四卦方阵图式又反过来证明,八卦符号的代号顺序设置源于阴阳变化。这样的规律性设置,显然是中华民族远祖根据对研究对象所观察到的现象及其实践经验,尝试归结成一套反映卦象与爻位数理逻辑的数学公式和具体计算方法,用来研究卦象所象征事物的变化规律。

如果从八卦交叉的对角线解剖,向纵深去辨识“六十四卦方阵图”,可以看到,从“乾”到“坤”,恰为八个“基本卦”卦象的自身重叠。而从“泰”到“否”,则包括了两组具有承接关系但又以另一卦做“假想轴”进行取中参照的对应卦象。

如:“损”卦、“既济”卦、“益”卦为一组,取“既济”卦做“假想轴”,安排“损”卦和“益”卦在“假想轴”两边取中对立,卦象排列成 图式。进行卦象演绎后,这一组卦象就向人们显示了这样的道理:即使是万事皆济之时,仍然有损有益,有得有失;因此,人生奋斗不能满足于一时的成功,要自强不息,日新其德,不断进步,不断发展。

又如:“恒”卦、“未济”卦、“咸”卦为一组,取“未济”卦做“假想轴”,安排“咸”卦和“恒”卦在“假想轴”两边取中对应,卦象排列成 图式。进行卦象演绎后,这一组卦象就向人们显示了这样的道理:由于处于事业未成生计艰窘的未济之时,夫妇之间更要和睦相处,共度困厄,相随相守,相辅相成,恪守人伦恒久之道,等待时机从未济向既济转化。

在从“泰”卦到“否”卦这条线上,“损”、“益”二卦阐述成就事业的道理,“咸”、“恒”二卦阐述稳定家业的道理;察人一生之大事,莫过如此!

据此推论,伏羲氏重叠八卦,把从“乾”到“坤”的对角线交叉于从“泰”到“否”的对角线,使两条线互为经纬,在卦象运行的推移

下,展开了无限循环过程中的图象演绎。从“乾”到“坤”的一条线,拟喻天和地造化万物,养生万物;从“泰”到“否”的一条线,拟喻穷和通充盈万事,主使万事。一条线展开万物,一条线展开万事,从而,“六十四卦方阵图”把宇宙间万事万物的变化,尽数包容其中。

二、卦义的互补

从前面的论述得知,六十四卦卦象的排列多为反对。反对表现为“倒序”和“互补”两种形式。分析《序卦》的内容,可以看到,卦义互补的形式有三。其一是承接关系中的互补,如本章第四节之一“卦与卦承接”中对“随”、“蛊”二卦承接关系的论述。

其二是在卦象倒序时从卦义上产生的互补。举“剥”卦和“复”卦为例。

“剥”卦的卦象䷖为山塌于地。演绎卦象看出,下体内卦为“坤”,象征地;上体外卦为“艮”,象征山;卦象中,直到外卦“艮”的下体,五爻皆阴;阴性虚而弱,难以支撑高山屹立。下五爻皆中空,拟化塌坡之象。以此象征时乖运蹇,剥落甚甚。“复”卦的卦象䷗为迅雷爆发。下体内卦为“震”,象征雷;上体外卦为“坤”,象征地;两象合一象征剥落至极之时重新振奋阳刚之气,以图恢复。卦象中上五爻皆中空,一阳气亢奋向上,其势不可阻挡。这就使“剥落殆尽”和“力图恢复”形成了卦义上的互补。

其三,用“二进制变码”的方法,把六十四卦符号变成了从0到63的一组数字;“乾”卦之数63加上“坤”卦之数0,就等于63;由此得知,任何两卦之数只要相加等于63,这两卦的卦象爻位排列和卦义显示,都呈现出对应形式的“互补”。而且,它们完全符合“两两为偶”公式的要求。试举两组例子来说明。

把“晋”卦(䷢)卦象的爻位用二进制法排列成101000,即十进制之数40。 $63-40=23$,23这个数用二进制法写出,是010111;用

“二进制变码”将其还原成卦象，为☵☲即“需”卦卦象。比较于“晋”卦卦象，可以看出两卦卦象在爻位排列上以对应形式互补。从卦象演绎进行比较，“晋”卦下体内卦为“坤”，象征地，上体外卦为“离”，象征日；整个卦象勾勒出这样一幅绚丽多彩的画面：霞光万道，瑞气千条，红日喷薄欲出。大地上浓浓的雾渐渐地淡了，悄悄地散了，一轮红日从地平线下跃出，冉冉上升，照亮了曾被黑暗笼罩的大地。用这样一幅画面象征人生事业进步，何等形象而又生动！而“需”卦的卦象勾勒的画面也足以使人抚卷低吟：雾茫茫的深山，黑沉沉的深潭。不见天日的水底，龙默默地潜藏着，蜷缩着爪牙，隐蔽着麟角，倾听着迅雷生发的消息，等待着一飞冲天的时机。用这样一幅画面象征人生不得志，寓意何等深刻而又辛酸！

再把“临”卦(☵☲)卦象的爻位用二进制法排列，成000011，是十进制之数3。63-3=60，60这个数用二进写法写出，是111100；用“二进制变码”还原卦象，为☵☲是“遁”卦卦象。“临”卦的卦义是说主持政事者亲临社会基层视察，感知民情，体恤疾苦，表现出德政的风范。而“遁”卦的卦义则是说，在小人当道的乱世，品行高尚又无法施展作为的人隐居世外，遁身埋名，不求闻达。两个卦义一经比较，一是盛世之时施展雄才大略用德政兼济天下，一是乱世之时忍隐武略文韬以遁避独善其身。从事物运动的矛盾对立和存在的形式对应，都呈现出非常强烈的“互补”关系。

从以上关于“互补”形式的两个例子分析并进行推论，伏羲氏重叠八卦可能是沿着这样一条线索进行思维：对万事万物观察认识，察正知反，因反求正，再合正反为一。一生二，二又生三，三生万物；认识万物再次察正知反，因反求正，合正反为一。如此按阶段按周期的循环进行，就不断地加深了人们对自然界、对人身本体的认识，从而增强了人们改造自然、改造社会的能力，积极地促进了中华民族的进步。

三、卦义的相生

“两两为偶”公式包括着相因和相反两个方面。卦义既然有取反互补的方式，也必然有相因相生的方式。

如何理解卦义的相因相生？当前一卦的卦义未能详尽地显示事物发展变化的情理时，于是凭借相因关系承接前卦再设置一卦，起到深化前卦义理或者揭示前卦发展趋势的作用。

例如，“萃”卦(䷬)下体内卦为“坤”，象征地；上体外卦为“兑”，象征泽。地势低下，众水归流，因此聚积成湖泽，所以用来象征萃聚之象。承接“萃”卦的是“升”卦(䷭)，其下体内卦为“巽”，为风，为木；其上体外卦为“坤”象征土地。如果再分析“升”卦的卦气运行，可以看到，“巽”象在下，如风；再合卦象中间二、三、四爻为“兑”(䷹)，如泽；风行水面，蒸发水汽向上；而“坤”象在上中分，就使水蒸汽的上升畅通无阻。用此自然现象来比喻人事，即事业的发达兴旺日日更新。承接“萃”卦卦义，“聚”是奠定巩固的基础，“升”是凭借基础创造效益或发挥作用。两卦卦义连接起来，就“萃”聚而“升”的哲理给人们以这样的启迪：汇聚溪涧细流成汹涌江河，为兴云生雨提供了永不枯竭的本原；人生奋斗，也当积土以成泰山，然后厚积薄发，使自己所从事的事业凭借坚实的根基，不断创造出新的成就。

再如“革”卦和“鼎”卦的相承相因，也能够说明卦义怎样相生。“革”卦(䷰)下体内卦为“离”，象征火；上体外卦为“兑”，象征泽，引申为水。水欲灭火，火欲煮水，卦象呈水火不相容之势。态势如此严峻，矛盾不相缓解，必须发生变革；所以“革”卦取“水火不相容”做变革之象。变革的目的是为了什么？显然“革”卦卦义意犹未尽。于是，就承接“革”卦设置了“鼎”卦。从卦象比较，“鼎”卦卦象是“革”卦卦象的倒序，但其卦义却是“革”卦卦义的延伸。观察“鼎”卦

卦象(䷲)，其内卦为“巽”，象征风，又象征木；其外卦为“离”，象征火。取木燃火，风再猛吹助燃，火势何等炽烈旺盛！革故为了鼎新，能够鼎新，其事业必然如烈火般旺盛。深究其理，“革”卦和“鼎”卦共同演绎了一个事物发展情理，只不过“革”卦说的是破的阶段，“鼎”卦说的是立的阶段而已。

卦义相生的设置，与卦义相反在形式上对应，只能是“两两为偶”公式运用于卦象演绎的派生，而不是经过科学周密地验证后的合理安排。因为，在伏羲氏生活的原始时代，人们的思维决不可能象当代这样发达。但应该肯定的是，以伏羲氏为代表的中华民族远祖，在重合、演绎八卦卦象时，已经从现象上朦胧地认识到事物矛盾对立中的转化和衍变，事物存在形式上的对应和均衡。尽管在当时还不可能把其升华、归纳、抽象成思想性很高、逻辑性很强的哲理，但他们却能用结构缜严、概括简约的记事符号，把人们的观察和认识记录下来，并形成容纳了大量关于原始社会中自然界和人类社会信息的记事符号系统。从这个母体中，逐渐孕育出朴素辩证法和原始唯物主义的萌芽。

《序卦》原文和白话对照

〔原文〕

有天地然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也，屯者，物之始生也。

物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。

物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。

众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。

履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。

物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以

大有。有大者，不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。

豫必有随，故受之以随，以喜随人者必有事，故受之以蛊。

蛊者，事也。有事而后可以大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。

可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。

贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。

物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可以畜，故受之以大畜。物畜然后可以养，故受之以颐。颐者，养也。

不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。

夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。

物不可以终，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。

进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者必反于家，故受之以家人。

家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。

缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。

益而不已必决，故受之以夬。夬者，决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。

升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。

主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。

进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。

穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说(悦)之，故受之以兑，兑者，说(悦)也。

说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。

节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济。终焉。

〔白话文〕

有了天地，然后万物萌发化生。充满于天地之间的唯有万物，因此承接“乾”、“坤”二卦设置了“屯”卦。屯的卦象，是雷雨大作，盈满天地；“屯”所象征的，是万物开始发生。

事物刚发生必然蒙昧，所以承接“屯”卦设置“蒙”卦。蒙的意思是指蒙昧，象征事物的幼稚。

对事物的幼稚不可不施行养育，所以承接“蒙”卦设置“需”卦。“需”的意思，是寓饮食以培养成长的道理。在培养成长的过程中必然有是非争论，所以又继续设置了“讼”卦。发生是非争论必然有很多人参加，所以又设置了“师”卦。“师”的意思，指众人，引申为军队。

众人能够团结一起必然建立了亲比关系，所以又设置了“比”卦。比的寓意，即亲比友善。能够与人亲比德行就有所积蓄，所以又设置了“小畜”卦。事物积蓄了德行就能够服从秩序遵循规律，所以又设置了“履”卦。

经过实践获得通达顺利，然后得到安适，所以又设置了“泰”

卦，“泰”的意思即亨通。事物的发展不可能始终通达顺利，所以又设置了“否”卦。

事物的发展又不可能始终壅塞困阻，所以又设置了“同人”卦。与人志同道合，事物发展必归复于通达顺利，所以又设置了“大有”卦。拥有的广大，就不能志满意得，所以又设置了“谦”卦。既拥有广大而又能谦卑自守必然安于逸乐，所以又设置了“豫”卦。

从逸乐中重新奋起随照他人去成就事业，所以又设置了“随”卦。因为喜欢跟随他人必然有干不完的事，所以又设置了“蛊”卦。

蛊的寓意，即治蛊干事。有事可干逐渐积累成大事，所以又设置了“临”卦。“临”的寓意，即亲临治理大事。待人接物德行大就给人留下风范观瞻，所以又接着设置了“观”卦。

主政者德行可观然后民心才能和合，所以又设置了“噬嗑”卦。“噬”的意思即“合”。但是，事物矛盾的解决不能苟且凑合，所以又设置了“贲”卦。

“贲”的寓意，为文饰。社会状况到了要用文采修饰溢美的地步，通达顺利的形势已到了尽头，所以又设置了“剥”卦。“剥”的寓意，即指剥落倾颓。

事物发展不可能始终处于剥落状况。剥象穷尽就从上返下，所以又设置了“复”卦。能够恢复就不轻举妄动，所以又接着设置了“无妄”卦。能够不出意外然后可以积蓄品德，所以又设置了“大畜”卦。事物发展积蓄了大德行就可以自足自养，所以又设置了“颐”卦。“颐”的寓意即养己养贤。

不加强修养就无法行动，所以又设置了“大过”卦。事物发展不能总是超越常理，所以又设置了“坎”卦。“坎”即险陷，遇险陷必然寻求依附，所以又设置了“离”卦。“离”即附丽，依附。

（“有天地然后有万物……有上下然后礼义有所错”一段发挥“咸”卦卦义，晓畅如白话，不须翻译。错，通“措”，施行之意。）

夫妻关系贵在长久，所以又设置了“恒”卦。“恒”即长久。事物

不可能永久地静止在一个地方，所以又设置了“遁”卦。“遁”即退避。

事物发展不能始终退避，所以又设置了“大壮”卦。事物发展又不能始终满足于强壮，所以又设置了“晋”卦，“晋”的寓意指前进，进步。

前进中必然会遇到伤害，所以设置了“明夷”卦。“夷”即伤害。在外面受到伤害必然返回家休养，所以又设置了“家人”卦。

家计困穷必然产生不和谐，所以设置了“睽”卦。“睽”之意即不和谐。不和谐必然导致艰难，所以又设置了“蹇”卦。“蹇”即艰难。事物发展不可能始终艰难，所以又设置了“解”卦。“解”的寓意即缓解。

缓解过程中必然有所损失，所以又设置了“损”卦。损失不停止必然转向得益，所以又设置了“益”卦。

得益不能停止必须有所决断，所以又设置了“夬”卦。“夬”即果决。决断后必有所相遇，所以又设置了“姤”卦。“姤”即遇。事物在发展中相遇而后聚集在一起，所以又设置了“萃”卦。“萃”即聚集。聚积后升发向上就称作“升”，所以又设置了“升”卦。

升发不停会导致困穷，所以又设置了“困”卦。在上层受困必然返回下面，所以又设置了“井”卦。井淤不可不疏浚，所以又设置了“革”卦。使事物更新都不如象用鼎煮食物那样透彻，所以又设置了“鼎”卦。

能够主掌鼎一类祭器的都不如长子，所以又设置了“震”卦。“震”的意思即震动。事物发展不可能始终运动，所以又设置了“艮”卦。“艮”象征停止。事物发展不可能始终停止，所以又设置了“渐”卦。“渐”即稳步前进。

前进必然有所归宿，所以又设置了“归妹”卦。得到归宿的人必然大有收获，所以又设置了“丰”卦。“丰”即大。

散尽大收获必然失去安居，所以又设置了“旅”卦。旅途中无处

容身，所以又设置了“巽”卦。“巽”的含义，先顺从而后可以进入。旅途中进入居所非常喜悦，所以又设置了“兑”卦。“兑”的意思，即和悦、喜悦。

相聚在旅途中的喜悦很快消散，所以又设置了“涣”卦。“涣”，即离散。事物存在不可能始终离散，所以又设置了“节”卦。

节制涣散而树立了诚信，所以又设置了“中孚”卦。有诚信必然有所行动，所以又设置了“小过”卦。有超过事物常理的才干的人必然事事得济，所以又设置了“既济”卦。事物发展不可以穷尽，所以又设置了“未济”卦。六十四卦就到此结束了。

第六节 《杂卦》关于卦义错综相杂的分析

比较于《说卦》和《序卦》，《杂卦》的体例颇为殊异。它的行文并不是按照六十四卦的次序铺排，如“乾刚坤柔，比乐师忧”，而是任意取一组卦义相反的两卦，通过演绎卦象来阐述每一卦的性质。

为了便于展开论述，不妨将篇幅较短（也可能有所残缺）的《杂卦》全文引录，并译成白话文，来探究其情其理。

〔原文〕

乾刚坤柔，比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震，起也；艮，止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也；无妄，灾也。萃聚，而升不来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑，食也；贲，无色也。兑见（现），而巽伏也。随，无故也；蛊，则飭也。剥，烂也；复，反（返）也。晋，昼也；明夷，诛也。井通而困相遇也。咸，速也；恒，久也。涣，离也；节，止（制）也。解，缓也；蹇，难也。睽，外也；家人，内也。否，泰，反其类也。大壮则止，遁则退也。大有，众也；同人，亲也。革，去故也；鼎，取新也。小过，过也；中孚，信也。丰多故也，亲寡旅也。离上而坎下也。小畜，寡也；履，不处也。需，不进也；讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，

养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夫，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

〔白话文〕

乾卦性刚，坤卦性柔。比卦欢乐，师卦担忧。临卦和观卦，或者是给予，或者是请求。屯卦发生万物而不失生长的地方，蒙卦启蒙虽然繁杂却效果显著。震卦，阳气运行方起；艮卦，阳气运行停止。损卦的损失和益卦的得益，预兆着兴盛或衰败的开始。大畜卦，时来运转；无妄卦，意外之灾。萃卦聚集，升卦上升后不再回来。谦卦轻看自己，豫卦松懈倦怠。噬嗑卦，食不厌佳；贲卦，朴素无华。兑卦和悦外现，巽卦柔顺栖伏。随卦，随人而行不固执己见；蛊卦，整饬腐垢。剥卦，烂熟剥落；复卦，返求恢复。晋卦，阳光灿烂的白天；明夷卦，在黑夜受到伤害。井卦活水通源而困卦相继遇险。咸卦，感情呼应迅速；恒卦，恒立久远之道。涣卦，离散；节卦，节制而止。解卦，缓解；蹇卦，艰难。睽卦，象征在外；家人卦，象征在内。否卦和泰卦，卦义相反的两类。大壮卦阳气盛长停止，遁卦退避。大有卦，拥有众多；同人卦，亲切和睦。革卦，革除故旧，鼎卦，鼎立新事物。小过卦，小的过失；中孚卦，信誉诚实。丰卦，衣丰食足，亲故趋附；旅卦，旅途穷困，亲友不认。离卦象征的火燃烧向上，坎卦象征的水流淌向下。小畜卦，力量贫弱；履卦，前行不停。需卦，不前进等待时机；讼卦，口角是非，亲友不亲。大过卦，颠沛动荡。姤卦，相遇，柔遇刚。渐卦，姑娘归家等待男方求婚。颐卦，女子出嫁有了归宿。未济卦，好男儿不得志穷困潦倒，夬卦，刚勇决断柔弱。有作为的人弘扬正道，施展抱负；卑鄙的小人再也无法玩弄阴谋诡计，向隅而泣。

对《杂卦》行文展开分析，自“离上而坎下”以下的论述，不仅用两两为偶的公式来分组演绎卦义，而且作者直接将对生活的感受揉进了对《易经》和八卦的解释。作者或感于世态炎凉，发出了“丰多故，亲寡旅”的议论；或感于事业难成，发出了“未济，男之穷也”

的慨叹！尽管是这样，它还是通过同义卦的类比和异义卦的互证，言简意赅地对《易经》和八卦的要义，做出了颇为简约精辟的阐释，从自己的认识和体会，表达了错杂卦义的目的。

一、同义卦的类比

辨别卦义的相同，是解析《易经》和八卦切实可行的方法之一。所谓卦义的相同，并非指内在的质和外在的形完全相同，而是指两个呈相因承接关系的卦，其卦义相生而得；前后卦所共同表达的卦义，虽存在于两个卦体之中，却实为说明事物发展变化的同一个概念。

例如，“乾刚坤柔”，在其他卦的卦意中，刚和柔是对应的，互补的；但在“乾”、“坤”二卦中，刚和柔却是说明宇宙造化功用的一个情理范畴。刚和柔依存于天地之间，刚为柔的主使，柔为刚的制约；或刚盛柔衰，或柔进刚退，通过阴阳二气相摩相荡的方式表现出来，从而形成造化万物、养育万物的功用。由此可知，在“乾”、“坤”二卦中，刚和柔不是两分，而是同一。

又如，“临观之义，或与或求”。给予和求得并非因为“我给你”和“我向你求”的差别而具备卦义相反的性质，它仍然是因果相生的事物发展变化的同一概念。“临”卦(䷒)的卦象中，下“兑”为泽，上“坤”为地，内卦以阳气上升为卦气的主使。湖泽旁临土地，必然以潮湿浸润之，给予土地灌溉的便利。如果按“兑”象征少女和“坤”象征母亲来演绎卦义，少女最后出嫁，留在母亲身边给予母亲以温暖。从两种卦象的象征去分析，“临”卦卦义都是以“给予人实惠”为主要内容。

“观”卦的卦象中(䷓)，下“坤”为地，上“巽”为风；风从地面吹过，象巡视万物的生长情况；干燥的土地希望风能带来霖雨，因阳气上升，风却很快消散。如果按“坤”象征母亲和“巽”象征长女来演

绎卦义，母亲要求长女陪伴，但长女受男方主使（上两阳爻为刚，象征男子），不得不很快出嫁。从两种卦象的象征去分析，“观”卦卦象表达的都是“向人索取恩惠”的卦义。

从“临”卦和“观”卦的卦义比较来看，无论是给予还是求取，都只是事物接受的一种方式，它们只在密切相关的两个事物之间发生，所以仍然是卦义的同一，而不存在相反。

从上面类比同义卦的两个例子可以看出，《易经》和八卦中凡属于因果相生的范畴又互相承接的两个卦，其卦义必然类同；从相似相应的两个方面，去演绎和记录自然现象和社会现象。两卦卦象缺其一不足以完全理解卦义，唯有将两卦卦义同一，才能把事物发展变化的奥妙“穷理尽性以至于命（《说卦》）”。

二、异义卦的互证

解析《易经》和八卦又一切实可行的方法，是从两个异义卦中找出互相证明的卦义。所谓卦义的互证，即是指两个呈相反承接关系的卦，其卦义从卦象取反获得。所表达的卦义不仅能够说明和证明两卦卦象表现为对应和相反，而且在本卦的卦体之中，也鲜明地表现了矛盾对立和形式对应。

例如，“谦轻而豫怠”。在“谦”卦中，“轻”的寓意为：把自己看得很轻，心地轻灵透窍，精神轻松愉快，始终没有沉重的思想包袱；这些，都是谦虚之象。演绎其卦象来看，“谦”卦(䷎)卦象中，唯第三爻是阳，其余五爻都是阴。第三阳爻是卦象中象征“人道”的两爻的主使，寓意在于，虽然外表如上下体的阴爻中分而虚，但内心则刚强而有主见。下体内卦为“艮”，象征山；上体外卦为“坤”，象征大地、原野；登山望野，站得高，看得远。如果活得太累，显然无法达到“谦”卦所显示的这种精神境界。

但是，“豫”卦的卦义恰恰相反。“豫”的寓意，主要是踌躇犹豫，

松懈倦怠。在“豫”卦(䷏)卦象中,仅有第四位是阳爻,接近第五位的阴爻。按照《易经》卦象象征的设置模式,第五位为尊位,阴爻居此位即阴柔之主。第四位阳爻居臣位,阳为刚强。这个卦象的显示,犹如强臣伴女皇,一言一行,必然时时受到猜嫉和压制,而不得不常常怀着戒备和恐惧。推而广之,任何人处于这种境遇,自然不敢再奋求上进。要把大部分精力耗费在应付人际关系的复杂变化上面,哪还有心思致力于学业和事业的成就?从而心灰意冷,渐生松懈倦怠。但第四阳爻又居于初、二、三位众阴爻之上,虽以刚实之体阻挡众阴气的升进之路,但众阴爻和六五阴柔之主同类,所谓同声相应,同气相求,使九四阳爻处于壅塞沉滞的阴郁之气的重重包围之中。解不开的眉头,遣不去的压抑,人生奋斗陷入各种逆境,又怎么能活得轻松?!

再举一例。

《杂卦》说:“丰多故,亲寡旅”。这是用卦象来比喻人事,描述世态炎凉。“丰”卦(䷶)卦象中,下体内卦为“离”,象征电;上体外卦为“震”,象征雷。雷鸣电闪,风调雨顺,庄稼喜获丰收,百姓衣丰食足。但是,《杂卦》作者却在卦义上延伸,说在丰收之后,亲朋故旧都来依附帮闲,讨粮食的,吃白饭的,哄闹个不停,牵扯个不休。“旅”卦(䷷)卦象中,下体内卦为“艮”,象征山;上体外卦为“离”,象征火。火在山上烧,只会是越烧越远,而很难久留在一处。所以取这一自然现象入卦象,做为人在旅途的象征。在旧时代里,人们既然合家远行,多半是因为困顿穷愁而流落他乡,以另谋生计。所以,《杂卦》作者引申卦义,说在旅途时亲人难见朋友全无。咀嚼《杂卦》这两句话的含义,不能不由衷地叹服其对人生哲理的精辟概括。当人们在为事业孜孜不倦地奋斗时,就好像旅行在漫漫长途;举目看,谁是亲人?顾影怜,何为归宿!而一当如“丰”卦所象征的事业获得成功名满天下之时,阿谀谄媚者有之,摆功讨情者有之,以导师引路人自居者亦有之!谁又曾想到,你为奋斗吞下了多少诽谤,强捺

下多少辛酸，跨越了多少坎坷，才实现了向顶峰的登攀！

从异卦互证的例子中可以看出，《易经》和八卦在显示正面的道理时，也总是同时显示一个对应存在的表现为矛盾对立的反面的道理。从而，使用“正反合定律”归纳事物的矛盾转化，具有严密的逻辑性和广义的普遍性，并且具有很强的说服力。所以，向《易经》和八卦中去汲取生活和工作的经验教训时，切不可忽视了卦义内涵的反面道理所给予的警醒和反思。

三、错杂卦义的目的

《杂卦》通篇讲述的是相因相反的事物变化的现象。所谓“错”，即相承接的两卦把爻位错置。或用“倒序”的形式，使同一卦象从正反两方观看成为两个卦象。或用“互补”的形式，使两个卦象从左右两方观看成为反体。所谓“杂”，即不按《易经》中六十四卦的排列顺序去阐释卦义，任意取出一组对应的卦象进行比较分析。无论是“错”还是“杂”，都是从两个卦象之间相因相反的承接关系来阐述事物的发展变化。这就是《杂卦》错杂卦义的唯一目的。

为了达到错杂卦义的目的，《杂卦》的作者也意识到了“正反合定律”的运用。例如，“否、泰，反其类也”，“损，益，盛衰之始也”，“兑见而巽服也”。为了辨识类同的卦义和相反的卦义，《杂卦》也和《序卦》一样，把“两两为偶”公式作为唯一的方法。因此，《杂卦》这篇著作的主题思想和《易经》与八卦的主题思想基本吻合，而被收入阐释《易经》和八卦的著作《易传》之中。

还应该看到，《杂卦》错杂卦义的排列次序既不是伏羲氏的先天八卦，也不是周文王的后天八卦。仅仅和周文王的后天八卦相同的是，“下经”也从“咸”、“恒”二卦开始。在《杂卦》中，从“乾”、“坤”二卦到“咸”、“恒”二卦之前，其间安排三十卦，“咸”卦和“恒”卦以下也安排了三十四卦。但如果和《序卦》相比较，上、下经同不对称，

而且次序错综相杂，自“大过”卦以下的诸卦都不成对应。所以，在“杂”中又包含了不杂。

在湖南长沙马王堆第二号、第三号汉墓中，出土了在整幅帛上书写的《易经》，极有可能是另外一种更为古老的写本。

《杂卦》错杂卦义还有一个特点，每卦只用一个字断决卦义。查《春秋左传》载述的筮例，有“屯困比入”、“坤安震杀”等对卦义的阐释，也是只用一个字归纳演绎得来的卦象。由此看来，两者之间当有着某种历史的联系；很有可能，用一个字判断卦义，是最古老的《易》的卦辞遗存。《杂卦》所提供的这一历史信息，就为寻找历史典籍之林中《易经》和八卦的最早起源，显示出被苔痕湮灭了的痕迹。

综合上面的论述，就很清楚地看出了《说卦》、《序卦》和《杂卦》阐释《易经》和八卦的意义与作用。

其意义在于：由于理由充分地阐述了“八卦——六十四卦”这一组记事符号的性质、象征和情理，由于深入浅出地剖析了“八卦——六十四卦”这一组记事符号的排列次序和重合公式，向读者揭开了神秘和迷信的面纱，把这一组记事符号深深蕴藏的远古时代的自然界和人类社会的信息资料，条分缕析地展示出来。以她博大精深的人生哲理，给当代生活着的人们提供了可以取之为鉴的宝贵的思想财富。

由于《说卦》的作用，《易经》和八卦才能够显露出可以概括一切、包容一切的性质，才能够用种种象征来演绎自然界和人类社会中事物发展的千变万化，才能够详尽地揭示出天下万物万事发展变化的规律和情理。

由于《序卦》的作用，《易经》和八卦才能够凭借承接关系延续卦象和生发卦义，才能够展现出六十四卦的重合图式，才能够形象地显示出象征万事万物发展变化的逻辑性与合理性。

由于《杂卦》的作用，《易经》和八卦才在卦义的错综相杂中，生动地展现出丰富的内涵。

总之,《说卦》、《序卦》和《杂卦》是《易传》的重要组成部分,它们为解析《易经》和八卦,共同提供了开启奥秘之门的途径和方法。

第九章 《易经》卦理在当代实践中的理解和运用

《易经》以它博大精深的卦理，纵横驰骋在宏观与微观之间，包容兼蓄了自然界和人类社会丰富的事物变化现象。它反映了以伏羲氏为代表的中华民族先哲对宇宙秩序、自然界变化规律与人类社会发展规律做出的艰辛探索，也反映了一万年前中华民族刚刚跨入文明社会时的伟大进步。

据当代的报刊杂志介绍，国内外的许多社会学者和自然科学家正在探索《易经》的真正价值，把《易》学原理结合运用到各项学科中去，并且已经取得了引人瞩目的成就。例如，有关专家认为先天八卦太极图形来源于对天体运动和时序转换的观察，是对宇宙成因的最早解释。如从宏观观察，太极图形成为一个开放的螺旋，而螺旋矩则因为质点和距离的作用，分为长程力矩和短程力矩，那么，就把后来的牛顿定律暗含于其中，符合于引力公式：

$F = G \frac{m'(m'_2)m^2}{r^2}$ 。如从微观观察，质点则为 Q 电荷或 M 磁力，那就

又吻合于后来的库仑定律： $F = \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$ 和法拉第定律： $F = \frac{M_1 M_2}{r^2}$ 。尽管这些假说还没有经过科学实验的证明，但却给人们研究《易经》及发掘其合理的预测方法，提供了开拓性的启迪。假如一万多年前中华民族的《易经》，真的尽包尽容了东、西方十九世纪以来所有自然科学与社会科学的发端，那么，后来的发明只能是后人对祖先的继承和现实对历史的重复。由此推论开去，那么，中华民族祖先占

断人生的古老的预测方法，只要利用其科学而又合理的内核，应当能够对今天的人生万事做出较准确的预测。

进入八十年代末期和九十年代初期，对人体科学的探讨终于突破历史偏见造成的禁区，在我国蓬勃开展起来。著名科学家钱学森吸收民族优秀文化的丰富养料，把古典哲学与当代哲学有机地联系起来，科学地解释自然与人的辩证关系，在八十年代初就创立了“人天观”学说。他指出：人体科学的最高层次就是马克思主义哲学。它的具体化，即和人体科学有关的这部分哲学，叫“人天观”。

《易经》卦理中的“人天观”思想，可谓博大精深。如果按三维建构去划分，它既有对应存在的“宏观”与“微观”，又有介于二者之间的“中观”。如果按五元模式划分，则又可以分出大于“宏观”的“宇观”，以及小于“微观”的“渺观”。无论是什么范畴，又都可在其范围内分为无机和有机、单序和复合这样的事物萌生、发展、变化的系列。因此，现代宇宙学中的延迟选择实验、量子力学中的E·P·R悖论、测不准关系、贝尔不等式的讨论，以及分形理论、突变理论、细胞免疫学等学说，系统科学、人体科学、思维科学等学科理论，如直溯历史的源头，则可发现它们无不与《易经》卦理的“人天观”思想有着千丝万缕的联系；甚至于直接以其作为基础，而在不断深入发掘、不断弘扬升华的过程中，取得了长足的进步。

在当代人体科学的探讨中，“意念”终于获得科学的承认，被作为人体科学的一个独立单元进行研究。但“意念”的内涵究竟是什么，遍查现已出版的各类辞书，不仅没有现成的定论，甚至连这一词条也没有收入。从对《易经》卦理的苦心求索之中，本书作者认为，能够揭开意念之迷，就能够揭开《易经》预测之谜。

至于如何理解“意念”，本书作者揣测，它至少包含这样三个方面：

（一）人体潜在功能（包括信息传导功能）。这一方面已经被当代生物科学的累累成果所证实，这里不再做赘述。

(二)感与知的生理联系。根据“人天观”学说去探讨,宇宙的基本模式是三元,即天、地、人。从常识去说,先有天,后有地,而后有人。人体生命既从天与地所生,也理所当然地重复着宇宙基本模式,在身体上形成了天、地、人三极。头顶着天,形成了感应天的自然变化的信息场;脚踩着地,形成了感应地的自然变化的信息场;十指连心,双手也自然形成了反映人体生命变化的信息场。当人们屏息静坐时,自然变化的信息就集中于双手,甚至于凝聚到十个手指头上。用手指头去触摸经过序码编列的信息符号(在《易经》中,这些信息符号是用二进制排列体现出严密数理逻辑的六十四卦卦象),就可以感知事物变化的基本趋势。也就是说,人们集中了意念,就调动了人体潜在功能,强化了生命信息的传导,发生了奇异的似乎不可思议的感知现象。

(三)前念之识引生后念之识的功能作用。如果说感与知的生理联系是单序的,那么,前念之识引生后念之识的功能作用就是复合的。人有所思,必有所虑;人有所虑,必有所识。思→虑→识,就是意念集中的三个必经过程。当人们对一件不能决断的事百思不得其解时,必然会产生忧虑,忧虑甚,破解愈切。在原始社会中,中华民族的祖先在不可能用现代科学原理去解除自然变化影响人类生存的忧虑时,占卜,这种原始的求知方法就应运而生。随着占卜经验的积累,人们从历史的进程中认识到宇宙中一切生命运动的规律和哲理,从此,原始的占卜就逐渐演化成了比较科学而又比较合理的预测方法。

伏羲氏的先天《易》,就是这种预测方法在数理逻辑和形式逻辑上的进一步升华。这就决定它不仅能在古代产生历史的积极作用和社会的进步意义,而且在今天同样具有很高的实用价值。为了适应广大读者日常生活及日常工作的需要,不再多谈专家学者们如何在科学实践中怎样理解和运用《易经》卦理,仅将发掘出的古老的预测方法加以整理、简化,并延请电子计算机专家反复检验结

果,形成文字,以便作一系统介绍。

第一节 破除迷信和还其本原

一提起《易经》,人们总不由自主地把它和推八卦算命联系在一起,当代如果把那些“封建迷信”的东西拿出来宣扬,无疑是错误的。按照原始意义,“算”者乃演绎推算(用当代的话说就是“预测”);“命”者乃人的性命和生命运动变化情况(用当代的话说就是“生命科学”)。用科学的方法预测人的生命运动变化,依靠潜意识调动潜在功能,对未发生而不可知(或已发生尚未被所知)的事件,做出超时空的预测,从而使人有所防患,有所准备,更加自觉地去奋斗,用调谐情绪周期、平衡心理状态和把握生命节律的方法,让人们能够比较安宁地生活、学习和工作,总还是对社会有所裨益的。正如江泽民同志在《庆祝中国共产党成立七十周年大会上的讲话》中所指出的那样:“我们的文化建设不能割断历史。对民族传统文化要取其精华、去其糟粕,并结合时代的特点加以发展,推陈出新,使它不断发扬光大。”我们要用批判地吸收和批判地继承的态度去对待民族传统文化。

再来分析《易经》这个书名的含义。用现代语言来说,“易”,即变化、更新、改变;“经”,即经历、经过、经验。把“易经”翻译成现代语言,就成了这样的书名:《变化更新中的自然与人——中华民族观察和预测的历史经验集成》。假如一万年前的伏羲氏使用了这样一个书名来概括他的成果,当代已经实现了思想变革的人一定乐于接受,而不至于把西汉以来易学研究中的迷信糟粕与伏羲氏时期的开创文明混为一谈。

《吕氏春秋·季夏记·制乐》记载了一个商汤推卜的故事。一天黄昏,庭院里长出了一棵谷子,到第二天早上就抽穗成熟。官吏

们建议商汤占卜以判断吉凶。商汤斥退了占卜的人，对官吏们说：“我听说祥和的事情是幸福的先导，如果见到祥和的事情不去做，幸福就不会到来；怪异的事情是灾祸的先导，如果见到怪异的事情立即制止，灾祸就不会降临。”

又如《吕氏春秋·慎行论·一行》中，记载孔子卜卦得到“贲”卦，他说：“不吉利。”子贡问：“‘贲’卦卦义表示美好，为什么说不吉利呢？”孔子回答：“为了追求白色的时尚，就故意用白色来装饰；因为厌恶黑色，就极力去抹黑，‘贲’卦又好在什么地方？”

这两则小故事很有说服力地证明，在孔子和孔子以前的时代，八卦和《易》不带有丝毫迷信色彩，其占卜与否或者对卦义如何理解，只是根据人们处理事务时是否需要去判断和预测，以及看问题采取什么样的立场。

据此可以做出这样的结论：在当代实践中理解和运用《易经》卦理时，首先要剔除和舍弃在易学研究的历史衍变中被硬塞于内的迷信糟粕，然后上溯到先天《易》产生的历史时代，结合当时的历史条件和社会因素，去理解其(可能是)本来的意义。

一、历史进步和社会发展

把自然现象变化引申入人事现象变化去说理，是八卦和《易》产生与形成的时代里人们观察和认识事物过程中采取的唯一手段。那个时代，还没有产生“天人感应”、“天人合一”等充满神权天命色彩的概念，因此，对于《易经》中把天象结合于人事的论述，只能看做是中华民族远祖随着历史进步向更广阔的宇宙空间做出的积极探索。这些内容反映了中华民族远祖对蒙昧无知的反抗，对理性解放的渴求，展现了文明社会发展初期中华民族远祖认识自然的主观能动性和创造力。

如“大有”卦用“火在天上”的卦象，摹拟了秋天的天象：秋阳如

火，庄稼成熟，大有之年，一派丰收景象。联系天象与人事来看，自己大有了，还要帮助没有多少收获的人；这样做就克制了富有者的私欲，防止了饥饿者的偷盗抢劫，弘扬了善良的行为，也就顺应了天道的规律。

“大有”卦卦义反映的是把自己的收获分一些给别人的社会现象，以及升华而成的乐于助人的思想，这只能在没有私有财产观念的远古社会中才能发生。当时的人还不能完全掌握客观自然规律，认为大丰收是天赐之福，这是很自然的想法。但为什么有的地方丰收，有的地方没有收获，那时候的哲人们是这样想的，有了好天气而不丰收是天对恶人恶行的惩罚，出于原始的人类之爱，让没有收获的人共享丰收，以此来促使人性从恶向善转化。这种认识普及开去并且代代相传，就使将宇宙自然现象联系人本身活动的理论成为人们固有的观念。

“贲”卦的卦义，比较科学地解释了如何将自然现象和人本身活动联系起来的问题。它说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”经常观察自然现象的变化，以及其对人身、对生活与生产造成的影响，准确地了解在不同时令时人应该怎样去生活、去劳动，以适应客观自然规律的变化发展；再联系到人具体的生活与生产活动，反证于自然现象的变化，找出客观规律，形成一些人们必须共同遵守的约定和准则，就脱离了蒙昧，降服了野蛮，实现了向文明的进化。

许多例证使我们认识到，《易经》中所论述的宇宙自然现象和人本身的联系，归根结底就是为了寻找指导人类实践的哲理。一代又一代，中华民族远祖积累了感知自然现象驾驭生命运动的经验，再把普遍的感知经验纳入数理逻辑中做概率推算，纳入形式逻辑中做比较分析，就有可能发现（或接近发现）人体信息场传导宇宙信息的生命密码。这种生命密码反映了人体的生命节律和情绪周期，但它不是属于具体的个人，而是属于中华民族这个庞大的群

体。把这种生命密码用数字演绎出来,就成为用二进制数字序列排列组合的六十四卦符号(当然,这只能是一种尚未经过科学实验证明的假说)。用占卜的方法集中人的意念,再通过意念调动人体的潜在功能,从而强化信息的感知和传导,个体的生命密码就会在《易经》卦理详尽的解释中得到破译,使人们在预测时获取比较准确的答案。

二、生存竞争和生产关系变革

春秋战国时代,谈《易》成风。政治家和学者们引用《易》理来证明自己的观点,表现出强烈的生存竞争意识,也反映了当时社会生产关系的剧烈变革。

《吕氏春秋·有始览·务本》引用“复”卦的话:“复自道,何其咎,吉”,用以说明“安危荣辱之本在于主,主之本在于宗庙,宗庙之本在于民,民之治乱在于有司”的道理。用今天的话来说,其意义就是:国家的安宁与危亡,繁荣与衰落,强盛与屈辱,取决于君主的治国大计;君主治国的根本,又在于继承前辈人的基业;而前辈人基业的根本,又在于如何用民族精神团结人民;人民是向往天下大治还是变生动乱,又取决于办理具体事务的官员如何执行正确的方针政策。如果借鉴于“复”卦所说的遵循社会发展规律去治国安民,又怎么会发生灾难?天下一定会处处吉祥如意。

在诸侯并立、群雄争强的春秋战国时代,吕不韦做为秦国的宰相,用《易经》卦理分析国家存亡的道理,体现了政治家的远见卓识。他所说的遵循社会发展规律,也就是顺应生产力的发展和生产关系的变革,高瞻远瞩地掌握国家前进的方向。那么,又怎样运用《易经》卦理去指导具体的人的生存竞争呢?

《左传·昭公三十二年》记载,赵简子和史墨分析“大壮”卦卦象,评论鲁昭公被季孙氏赶出国都而客死于他乡的事件。史墨认

为,“大壮”卦卦象为䷡,上“震”为雷,下“乾”为天,“震”又象征臣子,“乾”又象征君主;雷在天上震响,寓意着君主受到大臣的欺凌,就是鲁昭公使臣子的权势过于强大,反而自惹其祸。再结合当时的时代背景来看,季孙氏代表新兴的地主阶级利益,强烈要求实现确立封建制度的生产关系变革;而鲁昭公不能顺应社会发展规律,势在必然地要被进步的历史潮流所淘汰。

这两个史例一方面证明了《易经》卦理的主流并非迷信,另一方面也说明:理解《易经》卦理必须把个人竞争目的和所处时代背景结合起来分析,才能获取有益的启迪。试举一例做进一步说明。假如有人预测自己的前程,从好的方面(吉)去设想,他可能会得到“晋”卦或“升”卦。“晋”卦的卦象是“坤下离上”(䷢),其卦义为人在仕途上的进步、晋升。从卦象的象征来看,下“坤”为大地,上“离”为太阳,太阳升出地平线后,步步高升是必然的趋势。但辩证地看待问题,一过了正午之后,太阳就走了下坡路,直到被黑暗埋在地平线下。自然界中的太阳不可能永远保持上升的势头,但人的奋斗却可以永远朝气蓬勃,这就强烈地激发起人的生存竞争意识,要象初升旭日那样冲破黑暗,喷薄而出。有这样一股劲头去干事业,他能不成功吗?再深一层说开去,无论是新事物还是新的社会制度,其生命力都象初升的太阳一样,无限光明,前程万里。因此,“晋”卦的卦义还有要求人们与社会进步同步的深刻内涵;试看历史上逆历史潮流而动的人,又有哪一个不是身败名裂。但占卜得到“晋”卦,并不等于你的前途已经一片光明,而是从你具备向光明进步的这种可能性,激发你去为事业做更顽强的拼搏。

“升”卦的卦象是“巽下坤上”(䷭),其卦义为草木破土而出,比喻人初露头角。从卦象的象征来看,下“巽”为木,上“坤”为地,要突破地层表土的压盖甚至于板结的窒息,就必须象草木的芽鞘那样坚韧而强劲;一待春雨普降,时至节来,就顶开地壳,挺拔而起。这一自然现象给人事的寄喻更为深刻,如果希望前途光明,就不要在

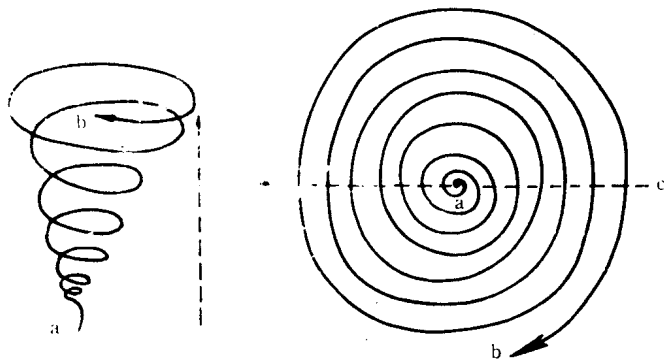
黑暗中哀叹,顶住逆境的压力,做好破土而出的准备和积累。树木能从芽鞘长成参天大树,人安能无志!说到底,“升”卦更激励人们强化生存竞争意识,而且要求人们敢于在黑暗中变革,迎来前途的光明。

三、世界的统一性与世界的多样性

根据本书对《易经》六十四卦的解析而得知,中华民族远祖认识自然的目的,在当时只求实用,只根据生存与生产的实际需要;抽象而成的卦理,就必须能够指导生活活动与生产实践。这样,产生于生活与生产经验积累的《易经》卦理,就客观地反映了世界的统一性与世界的多样性。

《易经》六十四卦的序列是循环往复的,因而组合成一个气流运动呈螺旋形的宇宙气场的模型。在宇宙气场中,包容了既矛盾对立又对应存在的万事万物。自然界的螺旋形气流运动,造就了层次丰富、内涵深邃的宇宙结构。远观天文,总是大的星系中包含着较小的恒星系,恒星有围绕自己运动的行星,行星又有围绕自己运动的卫星,它们既遵循着宇宙运动规律的统一,又呈现着天体物理性能的差异。近观地理,不同的国家生存着不同的民族,不同的民族选择了不同的社会制度;但他们又总是仰给于大自然的物产而生活,并且努力改造生存空间,让地理环境更适宜于人们的生活。社会的进步,也呈现出螺旋形上升态势。特定时空内的社会形态不管上升到宏观螺旋的哪一环,从剖面看任何一点,都必然要和历史上其他环内同方位的一点相重复,而且被将来任何环内同方位的一点重复也是必然的趋势。只不过随着人类文明的不断进步,新的一环总是要比旧的一环多出更为丰富的社会内容。这样,人类的发展才有可能在历史文化积累和社会物质积累的基础上,实现从旧的一环向新的一环的进步。

螺旋形运动的平面图和立体图

立体图

平面图

a. 无生有，有生太极，太极生一，一生二，二生三，三生万物。	a. 宇宙生成的始源
b. 时序的转换因为地球的公转和自转而从右至左。	b. 时序转换的方向
c. 剖面线上同方位的重复。	c. 剖面线上不同一环的同方位点重复

(图 5-7)

正因为《易经》卦理极早地察知了自然和社会螺旋形运动的规律，发现了世界的统一性与世界的多样性，它对于人体生命运动变化的预测，才能够超越时空地在不同时代内被验证。缩小其范围来说，人的一生也是一部历史，也是一个具体的螺旋形生命运动变化的模型。许多人常有这样的经历，奋斗了许多年之后，忽然发现又回到了原来的地方，只不过有的人兜的圈子大一些，有的人兜的圈子小一些。只要能够找出个人单体生命运动变化螺旋上的同方位共同点，也就找到了一个人的生命节律和情绪周期；两个螺旋环的

连接点,就是两个节律之间和两个周期之间的临界日。

每逢人体生命运动变化的临界日,人体机能最容易受到宇宙中电磁场变化的干扰。宇宙中电磁场的变化能够改变宇宙气流的运动轨迹,而发生天气变化。中华民族祖先经过长期观察,掌握了这种天气变化的规律,创造了二十四节气。二十四节气的运行既表现为基本规律的统一,又表现出不同年份的差异。有时候“节”到“气”未到,有时候“气”到“节”未到,但一个月有一节一气,却是基本定势。在每半个月一个节气的过程内,绝大多数人以或七天或八天的周期,表现出自己生命运动变化的旺盛期和衰落期。有关统计资料表明,意外的凶险事故,绝大多数发生在人体生命运动变化的旺盛期向衰落期过渡的临界日。这一方面已经被中外科学家做出了生动的证明。运用《易经》卦理去预测,主要就是根据卦象的演绎,察知人体传导的信息,推算生命的节律,捕捉情绪变化的先兆,从而对人生万事做出合乎人体生命运动变化规律的推导和判断。

螺旋形气流运动的形成,主要是阴阳二气的相互作用,促使事物向自己的反面转化。在相互转化的过程中,又因一定的条件实现万事万物的共生共存。如“睽”卦就强调“以同而异”,“天地睽而其事同也,男女睽而其志通也,万物睽而其事类也”。八卦符号代表八种自然元素,又重叠成六十四卦符号,象征事物的千变万化,所以更直接、更形象地表现了世界在阴阳二气作用下形成的统一性和多样性,凭借于此才能够具体演绎事物相互转化的过程。《淮南子·缪称训》论及损益之道和剥复之机时说:当人们认为行动将会得益时,暗中的损失也跟随着到来。社会的变化不能总是处于剥落状态,每经历了一个衰败时期,复兴的历史机遇也就会很快出现。

《淮南子·人间训》还有这样一段记载:孔子读《易》,读到“损”、“益”二卦时,大发感慨:“均衡天下的损益,是成就五霸的大事业啊!”

将史例结合于《易经》卦理中关于世界统一性和世界多样性的内涵表述,这样就可以把《易经》卦理运用于当代实践;充分地认识共生共存的社会环境,审慎地辨别异同顺逆的矛盾现象,把握住损与益、剥与复的辩证关系,努力引导事物向好的方面发展。

第二节 理论概括和指导实践

八卦和古《易》记录下中华民族远祖的生活与生产经验,概括出充满着数理逻辑、形式逻辑和辩证法的理论,指导着中华民族摆脱蒙昧的奴役,跨入了文明社会。而后世的哲人学者又在领悟《易经》卦理的同时,对自己的认识和体会做出了新的理论概括,丰富了所生活的时代的文化,也为同时代的人以及后世的人,展示了新的认识境界。

《易经》卦理认为:在宇宙三元中,不管是天、地,还是人,都只是阴阳二气造就的实体。“气”既然能把万物万事统一于一个宇宙生成模式之中,也自然而然地成为天地阴阳二气运行变化影响着人,以及人凭借本身阴阳二气运行变化感知天地自然变化的中介和传导体。“气”充盈于茫茫宇宙之间,也能够进入人身体内部,以风、寒、暑、热、燥、湿的形式,直接影响人体的生命变化运动。每当自然界交节换气之时,人体的经络窍穴就有一次大而剧烈的扩张收缩运动,使人体内的阴阳二气变化迅速完成新陈代谢,以适应自然界阴阳二气运行的变化,保持人体生命运动和宇宙运动的和谐与同步。如果人体局部经络窍穴发生闭塞滞逆现象,不仅使人生发疾病,而且直接干扰情绪的的稳定,扰乱生命的节律,在正常的生产与生活活动中发生意外。人们常说“忙中出错”,“怕有事就有事”,就是这个道理。所以,仅从人体生命科学的角度去说,在实践中理解和运用《易经》卦理,可以帮助人们掌握生命节律,稳定情绪变

化,调整生命运动的频率和周期,为办成某件事情带来明显的好处。

现代科学已证明,人体神经的交叉处类似于一个个附有小天线的小电极,受人脑信息中枢的控制,能够直接接收宇宙中微粒子流和磁场流的幅射。每逢太阳活动极盛时期,耀斑爆发,大量的宇宙射线、X射线等微粒子流向地球喷射,导致地球发生极光、磁爆和电离层扰动等异常现象,人体生命运动变化也必然随着出现异常。《易经》中许多卦理是观察太阳活动抽象得来,因此,在今天甚至于在将来,仍然适用于对生命运动异常现象的预测。

《吕氏春秋·慎大览·慎大》中说:周武王灭纣以后,向两个俘虏询问:“商纣灭亡,是国内有妖孽吗?”其中一人回答说:“是有妖孽啊!白天看见满天星斗,下雨时又下的是血,这就是我国的妖孽。”另一人却反驳说:“这些虽然是怪异现象,但还不是大的妖孽。我国最大的妖孽,是儿子不听父亲的教导,弟弟不听兄长的规劝,国家的政令不能畅通,这才是妖孽中最大的。”周武王听了这话,立即向他称谢。大臣们惊讶周武王为什么这样尊敬那个俘虏,周武王引用“履”卦的话说:“愬愬履虎尾,终吉”,说明自己应该遵循《易经》卦理,戒惧谨慎地对待危险,吸取商纣灭亡的教训,使国家至始至终安定、吉祥。

《吕氏春秋·恃君览·召类》则记载:赵简子准备袭击卫国,派史默去卫国观察时势。本来约定一个月回来,但史默过了六个月才返回赵国。赵简子责怪他说:“为什么去了这样久?”史默回签:“谋划获得利益却招来祸害,难道不加以禁止吗?现在卫国用蘧伯玉为相,用史鰌为辅佐,孔子又是卫王的座上客,子贡为卫王行使号令,举国听从。《易》说:‘涣其群,元吉’,涣是指贤能,群是指众多,元是指吉祥已经开始,合起来理解,卦象象征有许多贤能的人辅佐卫国。”赵简子听了史墨用《易经》卦理对卫国形势的分析,就放弃了偷袭卫国的打算。

这两则史例告诉我们，历史上古人用《易经》卦理指导实践，是非常普遍的事情。但解《易》的学者所说的不全是《易》理的本意，有时候是对新的形势分析所作出的新的理论概括。由此启发了我们，今天的实践若取《易经》卦理作为借鉴和参考，大可不必拘泥于卦象和爻象对于吉凶的象征，能够理解卦义中对人生的警醒、告诫和劝勉，仅此足矣！

一、列举可能性

《易经》卦象通过矛盾对立和形式对应来阐释事物变化现象，就使事物发展趋势这样或那样的可能性被揭示出来。每一卦象六个爻位的相互推移，被看做是一个卦内的阴阳二气运行变化态势，简称之为“卦气周流”。“气”既是宇宙生成模式的统一体，又是具体事物生发的本原；观察卦气运行的状态和趋势，就可以模拟被象征事物本体中的阴阳二气的相互作用，使事物发展变化的这样或那样的可能性——得到列举。不仅如此，《易经》还通过相承接的两卦的卦义关联，使事物变化发展的可能性表现得更为明显。

例如，“恒”卦继“咸”卦设置，两卦卦义也可以贯串起来理解。在“咸”卦中，少男主动追求少女，以求得少女感而应之，所以卦象安排少男的象征在少女的象征之下。到“恒”卦中，少男少女结为夫妻后已长成了长男长女，不再是凭感情交流行事了，而是要严肃地安排好家庭生活，认真地维护恒久的夫妻关系。所有这些，都要求男子汉必须具有两副肩膀，一副在外面挑事业的担子，一副在家里给妻子儿女做依靠。所以，“恒”卦的卦象就成为“咸”卦卦象的倒序，安排长男的象征居于长女的象征之上。这一例说明，“咸”卦表明了靠感情交流结成夫妻的可能性，而“恒”卦则描绘这种可能性已经转化为现实。这样，就向人们提出了抛弃幻想，投入有目的的实践活动的要求。

对于事物变化发展的可能性，古人也有较深刻的认识。《左传·鲁宣公六年》记载：郑公子曼向王伯子廖说，他打算作郑国的上卿。王伯子廖给他卜了一卦，悄悄地告诉其他人：“郑公子曼无德行而贪高位，《易》的‘丰’卦‘上六’爻爻辞预测他将有杀身之祸。”“丰”卦的“上六”爻爻辞是：“丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。”王伯子廖据此理解，贪吝的人把住所隐蔽起来，把门户遮掩起来，不让别人发现自己的丰足。从窗户往内看，静悄悄地没有人，三年过去了也没见着他。这种凶象和郑公子曼“无德而贪”的表现吻合，因而存在着郑公子曼遭到郑国人民反对的可能性，杀身之祸也就在所难免了。

据卦象内涵和史例而得知，理解卦象和爻象的象征与寓意，找出其所列举的事物变化发展的可能性，是一个不可少的步骤。

假如一个女孩子求卜自己爱情的归宿，预测时偏又得到似乎与爱情、婚姻和家庭都不搭界的“震”卦，这时，就应该把“震”卦列举的事物发展变化的多种可能性找出来，对照自己的与朋友的言行，做出合理的预测和判断。“震”卦的卦象是“震下震上”：䷲，从兄弟排行看，“震”为长男，极有可能男方是长子，在家庭中长子应承担的责任和义务，是女方慎重考虑爱情归宿的第一种可能性。从个性看，“震”象征暴躁发怒，两个“震”符号重叠，为一次又一次发怒，而“震”又象征初发，引申开去，男方不会太富裕，男方有一定的家庭负担，力不从心，气躁性急，脾气不是太好。这位姑娘就应该将第二种可能性结合恋爱的经历，判断男方是否可以长期相处下去。再从“震”卦的卦义看，又有规劝女子不可“笑言哑哑”，要举止稳重，注意社会影响的内涵。因此，第三种可能性又要求这位姑娘还要检点自己的言行，不要因为不必要的疏忽引起男方的震怒，导致两个人因不必要的误会而各奔东西。

二、强调可知性

《易经》六十四卦在卦象演绎中反复地显示：自然界是可知的，人类社会是可知的，事物变化的现象也是可知的。

每两个卦共生于一个卦象，所形成的“倒序”关系表明，两个相关的事物即使是矛盾的两个方面，也仍然存在着既相互对立又相互依赖、既相互联系又相互作用的共生关系。例如像“泰”与“否”、“剥”与“复”等卦象所揭示的那样，每当事物之间的矛盾激化，“相搏相荡”，就加剧了事物向自己的反面转化。但更普遍的矛盾转化形式，则如“渐”卦所说，是一个逐渐积累、逐渐变化的过程。由于《易经》强调了事物变化的可知性，就使领悟了《易经》卦理的人，能够在事物变化的开始预见到终结。

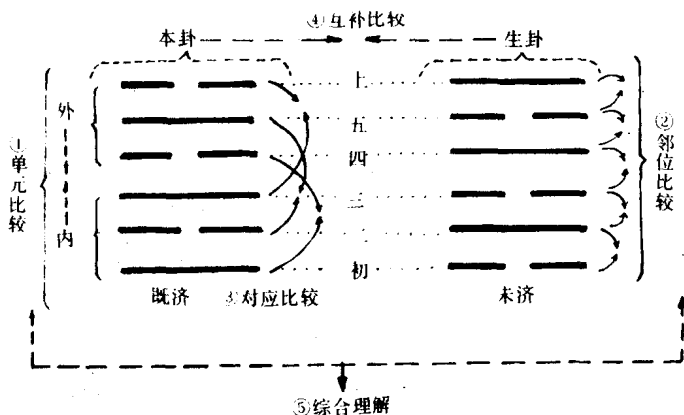
《淮南子·齐俗训》记载：周初，太公望被封在齐国，周公旦被封在鲁国，两个人见面后，互相探讨治国方针。太公问周公：“你打算怎样治理鲁国？”周公回答：“尊崇地位高的贵族，亲善封国内的宗亲。”太公说：“照这样治理，鲁国从此就要被削弱了。”周公又问太公：“你准备怎样治理齐国？”太公回答：“推举贤臣，奖赏战功。”周公说：“照这样治理，齐国日后必定出现专好征战杀伐的国君。”两个人都是引用“坤”卦中“履霜坚冰至”的道理，作为分析事物变化可知性的根据。历史的发展证明了他们的预测，齐国日渐强大，齐桓公成为春秋五霸之一，经二十四世后田氏代齐，用武力夺取了政权。而鲁国用仁义的教条立国，封地愈来愈小，国势愈来愈弱，终于传位三十二世后而灭亡。

这一史例生动地说明，不仅事物变化的外在现象是可知的，内在规律对事物发展趋势的主导作用也同样可以认识。只要敢于打破神秘，积极地去探索事物发展变化的外在趋势和内在规律，一般来说，即使在事物变化发生之初，对其结果也不难做出预测。

对预测所得卦象显示事物变化的可知性,怎样去加深理解呢?把实验的统计结果筛选和归纳,大致可用一种图式来做具体说明。

根据卦象理解事物变化的可知性模式图

(以“既济”卦和“未济”卦为例)

(图 58)

假如预测某件事情的结局,得到了“既济”卦象:䷾,其卦义是“万事皆济”;显然,这个答案不会使人满足。怎样做才能使万事都得到合理的解决?这就需要发掘卦象内深藏的揭示事物发展变化趋势和结果的可知性。按上图中所列的步骤,先把卦象中上“坎”和下“离”做为两个单元,进行相互比较,根据“坎”与“离”(水与火)的基本象征,分析水与火之间的相互作用,引入所预测的事情内,观察基本的两元如何发生质与量的变化,捕捉结局出现的表象和前兆。如还不甚明了,则进入第二步骤,将初爻与二爻、二爻与三爻、三爻与四爻、四爻与五爻、五爻与上爻作邻位比较,找出被象征事物分阶段的多元性的质量变化特征。还可以按第三个步骤将初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与上爻作对应比较,观察组成六十四卦

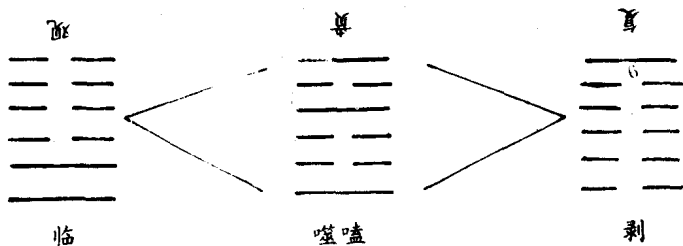
卦象的两个基本卦卦象的天、地、人三元，反映了阴阳二气什么样的运行态势。第四步“互补比较”，是理解每一卦卦象象征与卦义必不可少的一个过程。按每一爻位“此阴彼阳，此阳彼阴”的公式取反，就求出了“既济”卦的互补卦即“未济”卦（“未济”卦又是“既济”卦的倒序卦）。将两卦的卦义做出比较，更能加深对事物变化发展之可知性的理解。还应按照第五步骤的要求，将两卦卦义展示的事物变化的主要特征综合起来理解，这样，就会给你的预测做出一个比较准确而又比较满意的答案。

三、预测可行性

《易经》卦理对事物变化可能性的演绎，对事物变化可知性的分析，最终归结到一个目的：预测人在生存活动与生产实践中认识和引导事物变化发展趋势的可行性。每一卦象的整体变化或者爻位变化，都在显示可能性和揭示可知性的同时，极力地把可行性表示出来，以便人们借鉴于哲理性推论，做出决断。

抽出“临”、“观”、“噬嗑”、“贲”、“剥”、“复”六卦的卦象做出图示，来进行比较分析（见图 56）。

把图中下“兑”上“坤”的“临”卦卦象倒置，得出下“坤”上“巽”的“观”卦卦象；把下“震”上“离”的“噬嗑”卦卦象倒置，得出下“离”上“艮”的“贲”卦卦象；把下“坤”上“艮”的“剥”卦卦象倒置，得出下“震”上“坤”的“复”卦卦象。实际上，用“还偶为一”的公式去化解，六卦只有三个卦象。

(图 59)

这种卦象设置寓有深意,说明治理社会如果采取的措施和方法不同,就会产生不同的社会效果。承接“蛊”卦治蛊干事的卦义,“临”卦强调亲临社会基层,观察百姓疾苦,了解社会弊病,制定治理措施。但实施治理措施会走上两条途径,一是象“噬嗑”卦显示的那样,严刑峻法,大兴狱讼,迫使天下畏服。但刑狱的方法只能做为治理社会的辅助措施,而不能把大兴狱讼做为政事的主体,否则,就会发生“剥”卦所显示的那种社会剥落、江山倾颓的现象。一是象“贲”卦所显示的那样,普施德政,化成天下,感召民心。如果治理社会以德为本,就可以驾驭剥复之机,象“复”卦所显示的那样,复乱为治,保证事业永盛不衰。

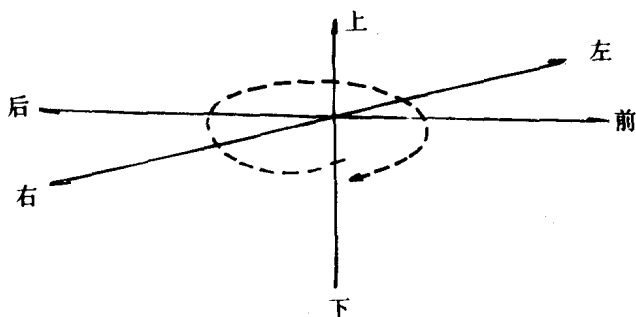
又如“大壮”卦卦象为䷡,把上“震”移为下体内卦,把下“乾”移为上体外卦,就成为“无妄”卦的卦象䷘,“无妄”卦的卦义,要求人们提防意外的灾害,反证于“大壮”卦,告诫人们在兴旺发达时务必要谨慎行事,反思省察所做的一切,是否符合持中守正的正道。所以,卦辞虽只用了“利贞”两个字,“大壮”卦利用卦象显示是否具备可行性的寓意,却十分深刻。

对八卦和《易》用高度抽象的卦象摹拟自然变化现象并做综合

分析,可以看到,每一卦象都展示了一个四维空间。

如图所示:

四维空间模式图

(图 60)

在这个四维空间里,上与下,前与后,左与右,形成了密不可分的对应关系。或者比较事物外在态势的上下层次,或者用事物本体的左右(或正反)两个方面互相证明某种变化情理,或者根据以往的经验教训推断未来的发展结果,就把事物变化发展的可能性、可知性和可行性,组合进一个运用逻辑推理的因果关系之中,从而使现在科学而又合理地运用《易经》卦理对事物变化发展做出预测和判断,成为切实可行的方法。

综观《易经》六十四卦,对于可行性的判断,总是结合时势和机遇、环境和遭遇展开理性的论述,但又不外乎三类结果,即:可行、不可行、待时而行。前面解析颇多,这里不再复述,预测者可根据预测得到的卦象,类同判别,类比推理,使自己的实践活动得到《易经》卦理有益的指导。

第三节 知难行易与求同存异

在《易经》卦理中,反复阐述了“知难勇进”的思想(如“屯”、“坎”、“蹇”、“困”等卦),深刻地反映了中华民族远祖在长期和艰难险阻的搏斗中所形成的忧患意识,进而总结出了“知难行易”和“踏险勇进”的哲理。

认识了艰险,征服了艰险,客观自然就在人的努力改造之下,变得越来越适合于人类的生存。在认识自然、改造自然的过程中,中华民族远祖又认识到“天地睽而其事同”,“万物睽而其事类”(“睽”卦),抽象而成“求同存异”的思想认识。

追溯《易经》的起源,始于八卦这种记事符号的创造。而考古学提供了证明,八卦起源于更为古老的《河图》、《洛书》。中华民族的始祖们,在艰难的生活中,终于认识到生存环境无序中的有序。始祖们积累长期观察得来的认识,对万事万物进行系统化的分类归属,再运用数理逻辑的表现形式高度抽象,就绘制成了世界上最原始的宇宙生成模式图:《河图》和《洛书》。

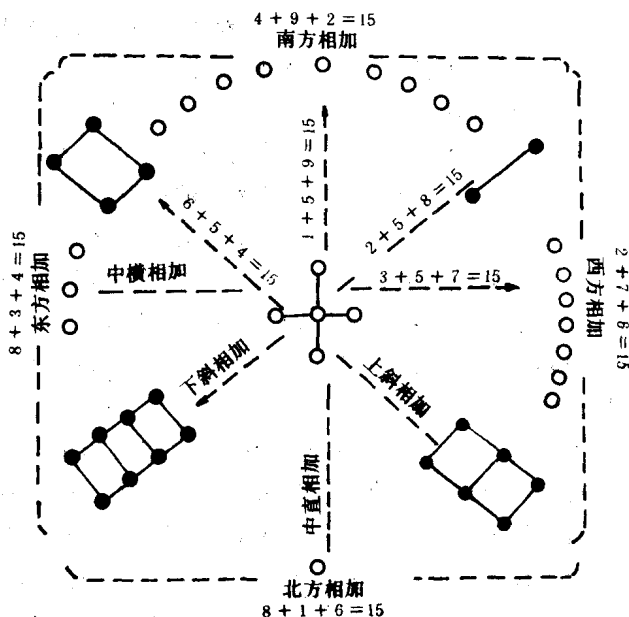
《河图》和《洛书》把宇宙中万事万物的异与同用两种基本符号(象征阴阳二气)来表示:黑圆●和白圆○。在《河图》中,宇宙被分为东、西、南、北、中五个方位,每方存在的事物都有同有异,而且每一方的事物基本上显现同一种物质属性。如北方寒冷,阴气凝重,阴多阳少,冰封雪飘,物性多同于水,就用六个黑圆和一个白圆表示。如西方干燥,阳气亢盛,阳主阴辅,山高谷深,物性多同于金,就用九个白圆和四个黑圆表示。又如南方温暖,阳气畅流,阳旺阴虚,蓝天丽日,物性多同于火,就用七个白圆和两个黑圆表示。又如东方潮湿,阴气郁结,阴阳相搏,梅雨绵绵,物性多同于木,就用八个黑圆和三个白圆表示。而中央之地阴阳互补,万物皆宜,物性多同于土,就用五个白圆和十个黑圆表示。基于这种朴素的对客观物质

世界的认识，八卦和古老的《易》运用记事符号的循序排列，更深入地演绎了事物变化过程中的难与易、异与同的相互转化，人类的生活模仿宇宙序列，建立起了社会序列。

至于《洛书》，则以原始的九宫格式，表现出中华民族始祖们所掌握的古老而又朴素的数理逻辑。黑圆象征的阴以及白圆象征的阳，都是万物发生的根本，而且阳性事物可以是阴性的根本，阴性事物也可以是阳性的根本（现代农业科学中的嫁接技术已形象地证明了这一点）。基于这一认识，在数理逻辑的循环运行中，奇数可以生出偶数，偶数也可以生出奇数。类推开去，木、火、土、金、水五种自然元素，既因同性相克，又因异性相生。《洛书》图形中，无论将哪一方向对应的两个数字加上中央的数字，结果都等于十五。这样，宇宙的自然序列，就被《洛书》用简单的数学公式表现得简明而有序（见图 58）。

按照《易经》“倒序”规律的原理，《洛书》共表现出了十二种相加等于十五的公式（即对应的四条线每条线为两种公式）。这决不是一种简单的数学游戏，十二种公式既象征着四面八方，也象征着十二个月和一年四季；同时，每一个十五表示半个月有一个节气。自然界阴阳二气运行导致的交节换气，总要引起人体内阴阳二气运行变化的气场发生时令性的变化，以维持生命的正常运动。因此，将这些数学公式综合起来理解，《洛书》力图反映自然界一年内木、火、土、金、水五种基本自然元素相生相克发生的变化，从而形成了八卦和古老的《易》测知人体生命运动变化的理论之源。

《洛书》数字序列图

(图 61)

《易经》卦理把《河图》、《洛书》进一步抽象升华之后,更明确了“知难行易”与“求同存异”的概念,使中华民族远祖面对着所置身的环境,在主观意志上认识一切艰险,对繁琐而又难懂的事物变化现象加深了认识;鼓足勇气去克服一切艰险,又充分考虑客观实际,向异中求同,在同中存异,简化了事物变化发展的程序。从而,有可能较好地掌握机遇,化解矛盾,缓和艰难,为自身的生活实践

创造出比较顺利的条件,比较安宁和谐的环境;也使人类社会的生存活动与生产实践逐渐变得容易起来,从而实现了生产力的发展和社会的进步。

一、关于掌握机遇

如果综合分析“剥”、“复”、“坎”、“离”、“蹇”、“解”、“涣”、“节”,以及“大过”、“中孚”、“既济”、“未济”等卦的卦义,可以看到,由于社会发展呈波浪式状态,在波浪的低谷,往往是一个民族、一个国家处于严重的内忧外患的历史阶段。在国家和民族陷入艰难境遇的历史阶段中,全民族有着强烈的忧患意识,有着迅速跨出低谷的迫切愿望,中华民族传统精神内在的向心力和凝聚力极易被激发,使民族意识迅速高涨起来。全民族的紧迫感和责任感,象一张拉满了的弓,蕴积起巨大的力量。这时候的民族心理和意识,都决不甘于本民族所居的不利位置和低下层次,强烈要求变革,这就使历史机遇孕育其中,也为个人的奋斗提供了一显身手的机会。

历史曾经证明,每逢从治到乱的民族危亡和国家危亡的关键时刻,每一个人都被推到必须认真选择生死存亡的关口。于是,时势造就了英雄,英雄改变了时势;代表民族根本利益的民族核心,团结起全民族的进步力量,扭转时势,复乱为治。

个人在为争取事业成功而奋斗的历程上,能否掌握机遇也至关重要。一项事业的成功,方式方法的选择是重要的前提。当你按照事物发展变化的必然规律去从事实践活动时,意料之外的新情况会突发而至。对此,《易经》中有着生动的描述,如“解”卦“九二”爻爻辞:“田获三狐,得黄矢”;“损”卦“六三”爻爻辞:“三人行,则损一人”;“睽”卦“上九”爻爻辞:“先张之弧,后说(脱)之弧”,等等。因为机遇不是神秘莫测的运气,《易经》卦理认为:只要抓住客观事物变化规律支配着的表现形式,就可以通过对时势的观察,发现而捕

捉到偶然性的机遇。正如“艮”卦所说：“时止则止，时行则行；动静不失其时，其道光明。”具体地说，人生的机遇多产生于逆境；有一种来自社会环境的潜在压力，迫使你观察时势，分析自己，调整方向，在机遇到来之时，充分利用一切条件，减少事业成功的阻力。

《淮南子·人间训》引用《易经》的卦理，分析了机遇对于人生的重要性。历史上，徐偃子好义反而使徐国灭亡，燕子哙用仁政治国反而使燕国灭亡，鲁哀公喜好儒学却使国力削弱，代君崇尚墨家反而使代国被兼并。是仁、义、儒、墨的理论不能成为治国方略吗？“乾”卦说：“潜龙勿用”，“君子终日乾乾，夕惕若厉”。四国君主不识隐显之道，不察进退之时，不思得失之势，不晓盛衰之理；于时势不利于行时偏行，又不能顺应人民要求变革的时势富国强兵，不能顺应国疲民困的时势休战养民，就使国家灭亡成为无法挽救的必然结果。

古往今来，不少人哀叹“生不逢时”，好象一肚子学问都沤得发臭了也无人赏识，真是可惜。其实，机遇本无所谓有，也无所谓无，它只随着偶然性的意外事件发生而发生。社会和历史一直按照自己的规律，不断地跌下波浪的低谷，又跃上波浪的高峰；或者，呈现出螺旋式的运动，一环大于一环地去进步，去发展。它决不可能因为怜悯自负有才者的牢骚而去生出超乎时空的机遇来。纵观历史，机遇常常是为时时有准备的人准备着，要紧的是自己如何丰富积累，砥砺才干，转化逆境，争取成功。

在运用《易经》卦理进行预测时，对任何卦象提示机遇的象征，都只能从存在着可能性的角度去理解，而不可牵强附会，迷信地认为命中注定要升官发财，因而停止了积年累月的苦斗，躺在床上张大了嘴巴，等着天上掉下个馅饼来。

《易经》卦象中关于机遇的象征，一般是用对应的一组组概念来阐释的。如“得”与“失”，“进”与“退”，“行”与“止”，“聚”与“散”，等等。总之，预测时要根据所询问的具体事情，以及导致事情成功

或失败的社会条件,去分析理解机遇到来的可能性,做好必不可少的准备工作,才不致于使自己堕入“命运论”的唯心主义泥坑。

二、关于化解矛盾

《易经》在分析社会发展的变化现象时,表现了中华民族远祖谋求人际关系和谐与社会秩序安定的良好愿望。因此,每一卦象和每一爻象所象征的,都是劝勉人们在矛盾不可避免时,力求缓解矛盾,促使矛盾化解。

例如“贲”卦的卦象(䷖)之内,“六二”爻、“九三”爻和“六四”爻合成“坎”(䷜),比喻治理社会的艰难;“九三”爻、“六四”爻又和“六五”爻合成了“震”(䷲),比喻治理社会必须雷厉风行;再合下“坎”上“震”重叠成“解”卦卦象:䷧,象征着社会矛盾化解,治理社会收到了显著的效果。再返还成“贲”卦卦象的象征,寓意着用德治的礼节仪式去教育人民,去缓和与化解社会矛盾,让人民看到光明的前途,享受到生活的温暖,体现出盛世德政的光采。

但是,“中孚”卦又说:“鹤鸣在阴,其子和之;我有好爵,吾与尔靡之。”指出了化解矛盾必须具备“同声相应,同气相求”的基本条件,否则,遇上冥顽不化的社会渣滓,一切化解矛盾的努力都将付诸东流。这就向人们揭示了化解矛盾所要注意的三个方面:首先是目标尽可能一致,其次是看问题尽可能处于相差不大的社会层次和水平上,最后是矛盾双方都必须有能够接受感化的胸怀。

三、关于创造条件

《易经》卦理认为:任何事物存在、发展与变化,从空间上去认识,它依赖于外部的客观条件和本身的主观条件。如“泰”卦与“否”卦的相互转化,“晋”卦与“明夷”卦的对应存在。从时间上去认

识,先天条件和后天条件又无时无刻不在起着主导作用和制约作用。如“蛊”卦的“先甲三日,后甲三日”,以及“巽”卦的“先庚三日,后庚三日”。但任何条件都是从事物发生的根本中产生,中华民族远祖认为,事物发生的根本就是阴阳二气的运行作用,宇宙凭借阴阳二气的运行和作用,可以产生有益于人类生活与生产的外部条件;人体本身凭借阴阳二气的运行和作用,可以产生利用和改造外部条件的积极意识与能动力。象“颐”卦与“大过”卦,“震”卦与“艮”卦,就都是运用辩证统一的思维方式,把根本与条件互相联结起来,把自然与人类本身联结起来,启迪人们去认识、去创造有利条件,促进事物变化向着有利的方面发展和转化。

《易经》卦理中,有许多关于治理国家和根除社会弊病的内容。能够促使民族进步和国家富强的社会条件,大致可以分为这样几个方面:

(一)总结民族发展的历史经验,总结社会进步的历史经验,总结人民革命斗争的历史经验,更为紧密地凝聚起全民族的意志和愿望,跨入新的发展历程。

(二)激发全民族迫切而又强烈的忧患意识,激发全民族浓重而深厚的爱国主义精神与因之生发的国际主义精神,激发全民族雄壮而又威武的自信心和尊严感,激发全民族传统精神的向心力和凝聚力;用民族传统精神的道德标准和行为规范,指导和约束全民族的行动,实现政治清廉的局面,实现社会秩序的稳定,树立起良好的社会风气。

(三)奠定稳固的社会思想基础,培养优秀的知识分子,建立精良的干部队伍,形成振兴国家、复兴民族的核心,强化产生民族灵魂和民族元气的社会基础,改造全民族所置身的客观自然环境,改善全民族共生共存的物质条件和心理空间。这样,就为民族和国家的繁荣、富强、昌盛、发达,创造了优越的社会条件。

对于一个家庭来说,创造维系和睦、争取富裕的社会条件也很

重要。例如，“家人”卦和“睽”卦在实质上是两卦共义，总结了持家之道的生活经验与教训。对应于“家人”卦的正面论述，“睽”卦各爻相继举出事例，来说明“先异后同，化睽为合”的道理，演绎展现了这样的人生哲理：求同必须存异，因异可以致同。由于六爻都没有凶象，又说明在家庭生活中没有不可化解的矛盾，只有可以和合的异同。

对于一个人来说，置身于振兴国家、复兴民族的历史潮流之中，又有和睦的家庭生活，外部客观条件也随着工作的顺利逐渐具备；那就应该借鉴于《易经》卦理，“日新其德”，“正位凝命”，强化本体的进取意识，去争取象“飞龙在天”一样的事业成功。

第四节 理解卦义和结合具体

在当代实践中运用《易经》卦理时，结合事物变化的具体情况去理解卦义，是一个不可违背的原则。怎样结合具体去理解卦义，《国语》和《左传》中记载了一些占卜的事例，可以给我们提供有益的借鉴。

《国语·周语》中记载了晋成公归晋占卜的故事。晋成公原来客居于周朝王都，大臣赵穿杀晋灵公以后，迎晋成公归晋为晋君。晋人为此卜了一卦，得到“乾”卦后，将初、二、三爻由阳变为阴，内卦“乾”变成了“坤”，“乾”卦变成了“否”卦，称之为“乾”之“否”（即䷋䷁）。于是就根据“乾”卦和“否”卦两卦的卦象来分析成公归晋的局势。根据《说卦》的解释：“乾为君，坤为臣”，晋成公归晋后受赵穿挟制，名为君，实为臣，所以得出结论说：“配而不终（君臣相配不会有好结果）”。“乾”卦的下卦三爻由阳变阴，阴爻中分而空，便于阳气畅流，有出走之象，所以又断言说：“君三出焉”。果然，后来晋成公又被赵穿所逼，弃国出奔。

这个预测之所以被历史所验证,显而易见,是因为卜卦人结合晋国的形势及晋成公的具体情况去分析《易》卦的象征,演绎卦理,做出了比较科学合理的预测。

又如《左传·庄公二十二年》记载:陈厉公生了个名叫完的儿子,周王朝的史官用《易》给幼儿占了一卦,卜到了“观”之“否”(“观”卦的卦象是:䷓,“六四”爻由阴变阳后,就变成了“否”卦卦象:䷋)。史官根据“观”卦上“巽”为风和风吹向远方的象征,判断完将在别国得志。他又把“否”卦中的山岳之象(“否”卦中“六二”爻、“六三”爻和“九四”爻合成象征山的“艮”:䷳)和姜姓始祖大岳联系起来,认为完或完的后代将在姜姓的国家得志。很显然,这是违背了卦理对事物变化普遍的象征,向具体的事件上生拉硬扯。但后来历史的发展,却因完过继给姜姓齐国大夫田氏,田氏后来代齐执政,碰巧证明了这个一百多年前的预测。

据这两个史例做出结论,在当代把《易经》卦理做为实践的参照,只能从其抽象归纳而成的事物变化规律去理解卦义,而不能附会于字、词、句的表义,不顾事物发展变化的具体情况,凭着主观意志做出预测。

为什么运用《易经》卦理预测必须结合事物变化发展的具体情况?我们看到,建构起六十四卦卦象系统的八卦基本符号,诸如天、地、雷、风、水、火、山、泽,无一不是具体的自然物质。正因为八卦基本符号的具体性,才使重叠而成的六十四卦卦象无一不象征着自然界和人类社会的具体事物。中华民族远祖在观察和认识一件件具体的事、一个个具体的物的过程中,逐渐把具体事物中相对独立的各个属性、特征和关系抽象出来,融合进生存活动与生产实践的经验积累,抽象升华而成具有极广的涵盖性和极深的蕴藏性的《易经》卦理。《易经》卦理是按梯形倍率级进的方式建构起来的,从太极之“一”,到两仪之“二”,然后分为四象之“四”,直至八卦卦象和六十四卦卦象,都是以具体事物做为象征符号,再将具体感性认识

升华成抽象理性认识,并将人类的生存活动(包括意识的和物质的)纳入宇宙运动中去做综合考察。正因为《易经》卦理这种结合具体实际创造理论的方法既符合了自然变化规律,又符合了社会发展规律,才使运用《易经》卦理预测的方法具有顽强的生命力,直至今天仍然能够比较准确地指导人们的生存活动与生产实践。

一、了解人的社会层次

根据《易经》卦象六道爻位的象征分析,生活在人类社会中的的人由于受到主客观条件的制约,不仅所处的社会位置不尽相同,而且所居于的社会层次,也有着这样或那样的差别。

例如“小过”卦论述了“刚失位而不中”,“不宜上宜下”,分析了那些过于恭顺的人的卑微心理,认为这样的人缺少阳刚之勇,难于持中守正,所以干不成大事。又如“解”卦讲了一个小故事:一个小商贩不考虑自己的社会身份,坐着华贵的车子赶路,结果招惹来强盗抢劫自己。“比”卦也在肯定亲比之道的社会积极作用时,强调要把“比之匪人”和“外比之贤”区别开来,根据人的社会层次,决定是否与他亲比。

古人用《易》理预测,也多结合问卜的人的社会层次论说卦理。《左传·襄公二十八年》记载,郑伯派游吉出使楚国,到了汉这个地方,楚庄王已派人等候,要他先回郑国,等到楚国派使者去晋国时再顺路去郑国告谢。为此,游吉为楚庄王卜了一卦,得“复”卦。他引用“上六”爻爻辞“迷复,凶”,来评论楚庄王贪残骄横,就象迷了路才想起返回,又忘掉了原来的路径,结果是无处可归,也就预示着凶险将要发生。

分析这个史例,可以看出游吉的议论是针对楚庄王的社会身份而发。春秋时期,作为一方诸侯,利用邦交树立仁义的形象,对于争取同盟共抗敌国很重要。得道者多助,失道者寡助。楚庄王半路

遣退郑国使者，郑国又是小国，楚庄王就给人留下了恃强凌弱的坏印象。

以上的论述说明，即使用《易经》预测时得到同样一条卦理，在指导实际行动时却又因人而异。因此，在引用《易经》卦理做借鉴时，不可不注意自己的客观社会位置和社会层次。否则，即使卦象将你的信息反馈显示出来，你也无法准确理解卦义。

二、了解社会制约因素

《易经》的主要内容是讲事物的变化，所以，每一卦的卦象都从内在本质到外在态势展开演绎，阐释变化情理。当把自然现象引申入社会现象说明事物变化情理时，一件事的成功与否所受到的社会因素的制约，就在爻位推移中被清楚地显示出来。

例如专门讲办理事务的“蛊”卦，就很全面地分析了社会因素对治蛊的制约。父亲一辈子没有完成治蛊大业，是因为当时的社会条件还不成熟。父辈受到蛊惑，又不能硬搬“守贞”的社会道德标准逼迫她立即清醒。而尽管自己的才干可能超过父辈，还是要利用父辈的声誉，团结人民共赴治蛊大业。当取得治蛊成就时，又要向人民表示自己出于公心，不为名利。

“蛊”卦卦义很生动地说明：办理一件事务，很可能其具体过程并不复杂，但上辈人的声誉和要求，以及如何评价前辈人的功过，还有怎样对待社会舆论，迫使你在考虑社会因素制约时付出的精力，比办理具体事务时还要多得多。

古人运用《易经》卦理决断具体事务，常常结合社会因素的制约去分析卦象象征。《左传·僖公十五年》记载：晋献公要把女儿伯姬嫁给秦穆公，当时占了一卦得到“归妹”之“睽”䷥（“归妹”卦上六爻由阴变阳而成“睽”卦）。史苏就根据两卦的卦象象征进行分析，认为“承筐无实”和“刳羊无血”，象征做事情没有结果，没有收

获；秦晋两国国力相当，嫁女和亲反而是示弱，招惹秦国损害晋国的利益。

根据上面的分析，在当代的实践中运用《易经》卦理决断具体事务，全面考虑社会因素的制约，显然很有必要。

《易经》六十四卦的每一个卦象，都按照六个爻位把事物的发展变化区分为六个阶段。在每个阶段中，事物本身因所处的社会层次不同，以及时局的变化，来自社会因素的制约也不是一种固定的取向和模式，上、下、左、右、前、后、内、外，都有可能发生遏止事物顺利发展的逆动力。由于宇宙生成模式是有序的、多元的、运动的，具体事物的发生与变化，都不可能错乱地、片面地、静止地单独存在；就象卦象符号一样，这个卦是那个卦的倒序，另一卦又是这个卦的互补。同类具体事物的发生与变化，总是呈现出先后相继的序列；异类事物虽可同时发生与变化，却又表现出彼此制约的相互关系；这样，某事物可能是另一事物变化的原因，也可能是另一事物变化的结果。

从原因到结果之间的路并不平坦，虽然有客观规律引导，但社会因素的制约却常常使客观规律不能发挥作用。比如说：“否极泰来”，“否”卦(䷋)按照阴阳二气循环运行的客观规律，应该周期性地转化成“泰”卦(䷊)。但当阴气过于凝重，阳气过于轻飏时，阴阳二气的循环运行就因阴气的沉降作用而变得迟缓，由否转泰也就相应地延误了时机。将这一自然原理引入人事现象来说，一个人努力地干工作，力争把各项任务完成得既快又好；但他的领导害怕被取而代之，他的同事的嫉妒也愈来愈强烈，社会上的诽谤之辞又不径而走，这就象阴气坠住阳气不令其上进一样。即使他预测时得到非常吉利的卦象，也只是本体主观信息的传导，他还应该再卜问一下自己的事业处于何种发展阶段，以及所置身的社会环境中人际关系是否复杂。

说到底，社会因素的制约作用还是人事的问题。社会由一个个

人组成，一个个人有着一种种性格，有着一桩桩愿望；在人与人之间，随时随地都会发生性格冲突和利益冲突。因为性格冲突，办理具体事务时常受到不必要的干扰和无理的纠缠。因为利益冲突，甚至于会发生置人于死地而后快的事。因此，在预测时发现卦象中指出了人事问题，就应该全面考虑一下与自己有所交往的人，分析他们居于什么样的社会地位，能够发挥什么样的社会作用，是向自己提供帮助，还是在暗中阻遏。

三、决定行的方法途径

借鉴于《易经》卦理，实事求是地认识了自己的社会位置和社会层次，由此及彼地分析了社会因素对办理具体事务的制约，就应该说已经成竹在胸；剩下要办的事，就是如何决定“行”的方法、途径。

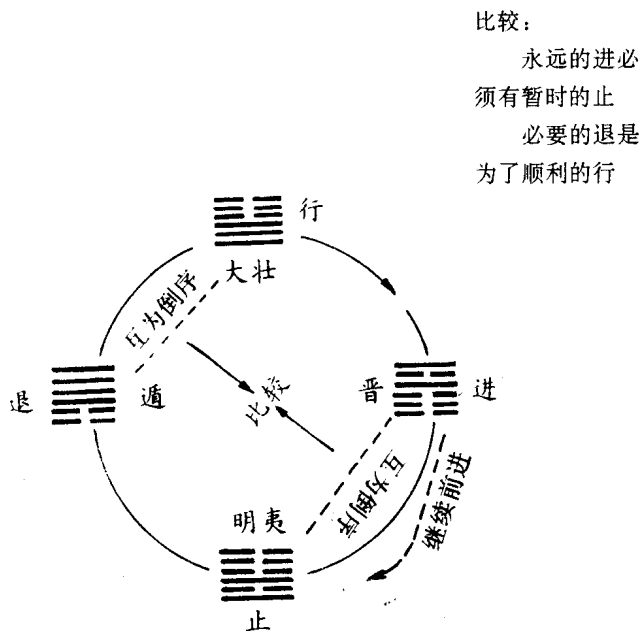
比如“蹇”卦中的“六四”爻，象征阴柔无力，不足以克险济难，越往前走越无法出险。最好的办法是返回原来的位置，连接“九三”阳爻，增强实力，然后可以继续前进，去征服险阻。

又如“遁”卦和“大壮”卦这一组卦象，就与“晋”卦和“明夷”卦这一组卦象形成对比（见图 59）。

在图 59 的比较模式中，通过四卦卦象的连续演绎，描述了有作为的人不肯与小人同流合污，不得不收藏起满腔壮志隐居山林，遁世远恶。但是，有作为的人虽然在壮志难酬之时暂时遁避，却不放弃丰富知识和砥砺才干，准备待时出山，一展抱负。这样，就出现了“大壮”卦所描述的那种阳刚盛长的形势。知识越为丰富，越关心天下大事；才干越为增长，越想在治理社会中一显身手。只要这样的人才一为社会所用，马上就可以身荣名显，象“晋”卦所描述的那样，不断晋升。可是，招来的嫉妒和诽谤也会与日俱增，直到陷入“好高人愈妒，过洁世同嫌”的境地；就如“明夷”卦所说的那样，受

到来自社会的明显的伤害，落得身败名裂的下场。只好再次遁世，重图东山再起。

进退行止卦例演绎图

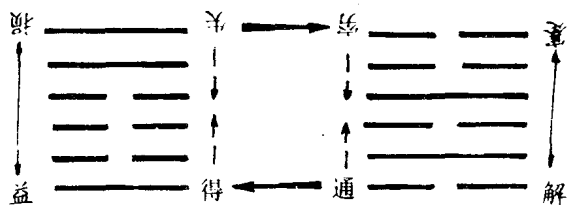
(图 62)

又如，“家人”卦和“睽”卦比较了和谐家庭与不和谐家庭的情况，说明了维护家庭关系和谐对促使事业成功的重要性。

无论是争取事业成功还是维护家业恒久，都应该顺应时势的变化，服从国家和民族的利益。因此，“蹇”、“解”、“损”、“益”四卦再次通过卦象的连续演绎，倡导人们“反”（返）身修德，轻看得失，以利于化解艰难，“日进无疆”。

如图所示：

穷通得失卦例演绎图

随着时序的转换,跨过艰难就是通达。前路通达便更多地得益,但超过了一定的度与量就会招致损失,重临困境。

(图 63)

在上图的比较模式中,“蹇”卦和“解”卦共生于同一个卦象,互为倒序。“蹇”卦不说“可行”或者“不可行”,而就“利西南,不利东北”,直接预告前行有利的方向,这是一种什么样的哲理在支配着呢?

“蹇”卦的卦象是“艮下坎上”:䷦。“艮”为山,“坎”为水,山重水复疑无路,真是重重艰险啊!如按我国地势地貌来看,西南是川江峡谷,云贵高原,“蜀道之难,难于上青天”;而东北,跨黄河、海河直上辽河,平畴沃野,辽远无垠。而卦辞却说“利西南,不利东北”,以此去指引人们行进的方向,真叫人大惑不解啊!

追溯中华民族的起源,最早可以上溯到距今约 1400 余万年前生活在云贵高原上的南方古猿(见 1956 年至 1957 年在云南省开远县小龙潭村关于古猿牙齿化石的考古发现)。再晚一些年,生活在云贵高原上的超科人猿(距今约 400—300 万年)又逐步进化为元谋猿人(距今约 170 万年)。在岁月的风雨中,原始人群因为火的

使用和石制工具的制造,逐渐强化了生存能力,种群也一天天庞大起来。人类开始活动的区域是有限的,生活资料也相当贫乏。为了生存下去,原始人群不得不开始了以母系为单位的分群和扩散,一支支沿着河谷大川,走下了云贵高原。但是,新群仍然怀念母群,仍然在遭遇生存危机时求取母群的帮助和救援。中华民族的形成和繁衍,是一个由西南向东北种群扩散的漫长历史进程,于是,“利西南,不利东北”的观念代代相传,被古老的《易》保存到了今天。现在,云南的彝文专家已辨识出仰韶文化出土陶器上的刻划符号就是古彝文字;1989年底在江西省新干县大洋乡出土的商代大墓,出土青铜器的数量、质量均超过了河南省安阳殷墟,有力地证明了中华民族从南方向北方发展的历史进程。

因此,在当代运用《易经》卦理预测,决定“行”的途径时,对卦辞的涵义既应该做广义的理解,还应该发掘历史的渊源。然后,从中汲取这样一些有益的道理:个人的力量总是有限的,要干成一项伟大的事业,必须依靠群体的开拓。并且要仰承于前辈人的基业,以保障为事业的奋斗不至于中道夭折。

将“蹇”卦的卦象倒转过来,就成为“解”卦卦象,即“坎”下“震”上:䷧。“解”卦的原始卦义是:雷雨大作,百果草木的种子开始萌芽生长。如果从历史的原貌去看待“蹇”、“解”两卦的象征(参见《说卦》中“艮”为山、为兽,“坎”为水、为鱼的论述),“蹇”卦反映的是中华民族始祖那种艰难困苦的渔猎生活,而“解”卦则象征着中华民族已进步到农耕时代。人们定居了,有了农产品的定期产出,渔猎时代饥寒交迫的威胁,也就在社会的进步中自然地解除了。这又给人们决定行止提供了一条原则:符合社会发展规律,利于民族进步的都是可行之事,否则决不可行。

由于生产力的发展和社会财富的积累,中华民族的始祖又提出了约束群体行动的道德标准。“损”、“益”二卦用辩证的哲理告诉人们:损与益是孪生的双胞胎,有损必得益,得益必受损,关键在于

人们如何去掌握“度”与“量”。所以，当代运用《易经》卦理预测，卦辞中即使反复出现了“利有攸往”，也应该把是否符合社会行为规范和社会道德标准，作为决定行止进退的重要前提。

《易经》卦理中关于行止认识和修身格言的概括，已经摆脱了特定历史观念的束缚，为人生长途竖起了“德”和“业”这两块路标。不管社会发展到什么时代，《易经》卦理从“德”和“业”两个方面给予人们的启迪，一直有助于高尚品质的陶冶和熔铸，也给人们的实践行动提供了有益的理论指导。

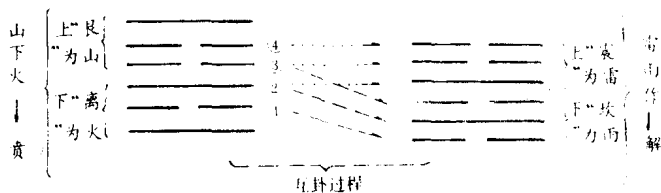
第五节 选择判断和实际运用

《易经》中的每一卦象，都象征着自然界和人类社会中至少两类以上相互关联或者情理相通的事物变化现象。而每一卦象又以倒序和互补的形式，与其他卦象承接和对应，使卦义在广度和深度上得到延伸。每一卦象的中位四爻，还可以互生出另一卦象；也可根据理解卦义的需要，抽去天位的上爻或地位的初爻后再互生卦象，这就使卦义的内容愈加丰富。因此，当实际运用《易经》卦理指导实践时，如何根据自己所要预测的事对卦义显示的多种可能性做出选择判断，就必须遵守可以视之为准则的三个方面的要求。

（一）分析卦象所象征的事物变化情理时，可以根据卦象中的基本卦（重叠成卦象的两个八卦符号以及中位四爻互生的两个八卦符号）对人格的象征，尝试对配合做预测实验的人做出性格分析，然后，再深入理解卦象象征的内在涵义。

如图所示：

重卦互生示意图(以“贲”卦为例)

①本卦二爻重为互卦初爻。②本卦三爻重为互卦二爻。

③本卦四爻重为卦三爻。前三步得出八卦之“坎”。

④本卦三爻重为互卦四爻。⑤本卦四爻重为互卦五爻。

⑥本卦五爻重为互卦上爻。后三步得出八卦之“震”。

合下“坎”上“震”，从“贲”卦内核互生出“解”卦。

(图 64)

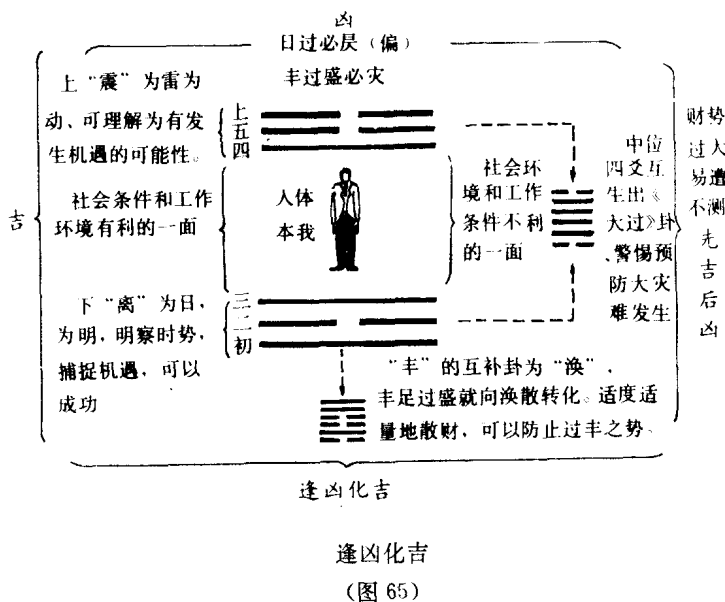
从图 61 中可以看出,单从火照青山、草木流彩的意义去理解“贲”卦的象征,使人对卦义仍不甚明白。如按互卦过程演绎,其自然意义就进入人事内涵。在每一卦象天、地、人三元的分配中,初、二两位属于地,五、上两位属于天,三、四两位属于人。互变卦象时,三、四两爻分别变为再生卦象中的二爻与四爻以及三爻与五爻。这至少可以说明,中华民族始祖在创制卦象时,在天、地、人三元中强调人的因素第一。发挥了人的主观能动性,行天可以鼓动风雷,改地可以和风化雨;雷雨作万物茂盛生长,天地间阴阳矛盾化解,这就把“贲”卦反映德政光辉的主题做了形象的说明。至于如何分析人的性格,“贲”的含义是礼仪,据此可以推断,得到此卦的人比较爱修饰,比较注重礼尚往来,但过于拘泥小节。卦象中上“艮”为山,意为静止,下“离”为火,意为心地光明。若对照女性,可判断为贤惠

文静；若对照男性，可判断为坦诚稳重。

(二)做个人前途的预测实验时，参加实验者往往要求推知自己的未来情况。这就要参考实验者的工作环境，从他的社会许可条件、社会制约因素以及机遇的发生等方面，预测判断他的工作和前途情况，以及家庭状况，还有必须避免的矛盾或不利情况。

如图所示：

综合分析示意图(以“丰”卦为例)

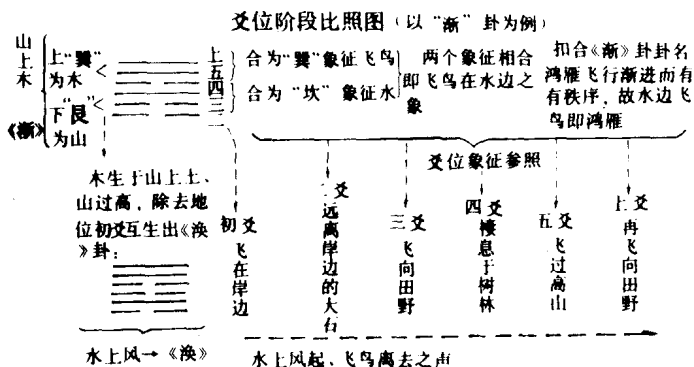
从图 62 中可以看到，人们求取丰足不可贪欲过大，否则，衰败就会象太阳过午将西沉一样很快来临。

(三)做个人前途的预测实验时，必须比照社会时势，并对社会时势的发展做出大致的分析和预测，然后将时势划分成几个发展阶段，对实验者在每一阶段的言与行以及可能出现的后果，结合

《易经》卦理做出预测和判断。

如图所示：

爻位阶段比照图(以“渐”卦为例)

(图 66)

从图 63 中可以看出，“渐”卦卦象用鸿雁做为演绎卦义的自然参照物，不同的爻位就象征着鸿雁飞行途经的不同地方，以此来说明人之生途必须循序渐进的哲理。比照于人事来分析，“渐”卦的内涵非常丰富。在鸿雁前行的途中，尚且有巨川大岭，尚且有平畴沃野，尚且有安乐与危险共存的丛林，何况于人生漫漫修远之路？如果预测某事得到“渐”卦，就应该按照卦象中象征不同爻位的提示，检点自己的言行得失。

为了深入地探索《易经》卦理，本书作者运用“八卦——六十四卦”记事符号，对当代生活中的未知情况做出了大量的预测实验，试图求证《易经》卦理对实践的指导性是否科学，其中数理逻辑对事物发展变化的推导是否合乎客观规律，以期彻底揭开蒙在八卦和《易经》上面神秘的面纱。在同事的帮助下，运用电子计算机对预

测结果做了统计分析及筛选归纳,将感悟得来的朦胧认识,纳入了运用现代科学手段解析《易经》卦理的范围。实际运用《易经》卦理预测,应该掌握住三个方面:

一、联系个人性格分析事物内涵

《易经》卦象中对人物性格的分析,向外联系于社会需要,向内联系于个人修养,得出了哲理性的精辟结论。比如“困”卦从始至终演绎了在逆境中奋斗这一社会现象。卦义歌颂了“九二”爻和“九五”爻象征的伟大人物,他们志在播德于天下,其志不酬,民生不济,这是伟大人物的穷困。自然界的穷途困阻,仅能阻挡车马舟楫;而道义上的穷途困阻,则不利于成就伟大的事业,造福人类。因此,先祖在“困”卦中频频告诫人们:戒自困困境不困,守所常常安有常。

运用《易经》卦理进行预测,重视联系个人的性格进行分析,历史典籍中也有印证。如《左传·襄公九年》记载:鲁宣公的妻子穆姜因为淫乱被成公废迁东宫,穆姜卜卦得到了卦义为“元亨利贞”四德的“随”卦。她分析了个人性格,认为自己一样德性也没有,根据卦义做出了“必死于此”的判断。《国语·晋语》记载:秦穆公以兵力帮助晋公子重耳夺取晋国政权,董因为重耳卜得“泰”卦。他引用卦中“上下交而其志同”的道理分析,说重耳出奔时有狐偃等贤臣跟随,君臣同生死,共患难,重耳表现出礼贤下士、虚己待人、整容纳谏的美德,就能够君臣合力争取复国的胜利。

某友曾配合本书作者做预测实验,卜问家事和前途,得“家人”卦:䷤。察卦义象征夫妻和睦,好比风与火相辅相成,家事比较美满如意。但察卦的内象,“六二”、“九三”合“六四”三爻组成八卦之“坎”(☵),象征心病和隐忧,果然此友仍然在为某事烦恼而不得解脱。再合“九三”、“六四”、“九五”等三爻又组成八卦之“离”(☲),象

征外出征战或者寻找光明前途。由此判断此友欲离开家外出谋求个人前途而未能决断，所以积下难言之隐。再合下“坎”上“离”下成“未济”卦卦象：☵☲，象征前途未就、事事不济，虽有温暖的小家庭，雄飞之志仍难泯灭；加之此友个性内向，优柔寡断，对妻子多少有些大男子主义，这就在心头堆上了忧悉，甚至于后悔不该结婚太早，导致贻误前途。

此友大为惊讶，表示叹服，再三请教。本书作者结合“家人”卦义，要他在争取个人前途之事上，多和妻子商量，求得妻子的理解与支持；或者放弃离家外出干一番事业的幻想，选择一条能够兼顾家业与事业的奋斗之路。

二、比照社会时势划分发展阶段

《易经》卦象演绎社会事物变化现象时，对社会时势的表述与分析，是内容的一个主要方面。诸如“乾”卦的“见龙在田”，“或跃在渊”，以及“屯”卦的“刚柔始交而难生”，“遁”卦的遁避，“晋”卦的晋升，等等，都结合社会时势变化的特征，对个人奋斗的历程做出演绎。

每个人都生活在特定的社会环境之中，社会时势的变化与发展，对个人的生活安宁与前途成败，产生着直接的影响。根据社会时势的变化和发展，运用《易经》卦理预测个人前途，古人留下了生动的史例。如前面所引《国语·晋语》中的记载：董因给重耳占卜得到“泰”卦，他就引用“天地交而万物通”和“亨，小往大来”的占断，分析当时的社会时势，认为重耳即将结束卑微奔窜的困境，迎来一个伟大的时代。于是，重耳抓住有利的时机，在秦穆公的兵力帮助下完成了复国大业。

三、参考工作环境推测未知情况

《易经》中每卦卦象都很重视“位”的变化,用现代语言去理解,“位”指的就是工作环境。每个人都服从于社会分工,凭藉着自己的智能和技能,从事着某一项具体工作。这样,在运用《易经》卦理推测未知情况时,又不可不参考预测者的工作环境。

《左传·闵公元年》记载:毕万打算到晋国做官,好友辛廖为他卜了一卦,得到“屯”卦;初爻又由阳变阴,变成“比”卦,即“屯”之“比”(䷂>䷇)。辛廖根据“屯”卦“震下坎上”(䷂)和“比”卦“坤下坎上”(䷇)的象征来分析,“震”象征车、足、长子,又象征威严和权力;“坤”象征马、土地、母亲,又象征群众和宽厚的品德。将这些象征组合起来,就是有车马,有封地,有兄长的帮助,有母族的支持,有群众的归附,因此能够站稳脚跟。这样的官可以去做。从辛廖的分析来看,他说的全是毕万将要面临的工作环境。

总之,运用《易》卦占卜进行预测,以求选择适宜的哲理去分析事物变化发展的趋势,指导实践,本书作者认为,这并不是在倡导迷信活动。如果宇宙中所有神秘而又奇怪的现象在某一天忽然都有了科学的答案,那么,科学的生命也就结束了,甚至于人类的进步也就停止了。究竟运用《易经》卦理预测有什么奥秘,为什么预测结果屡被事实所验证,又为什么预测的推理判断能够符合电子计算机的检验和测试,还有待于后人向《易经》卦理的更幽深处做艰苦的探索。

第六节 生命节律和预测方法

前人运用《易经》预测的历史,仅见诸文字记载的就有四千余

年。在现代科学已经相当发达的今天，为什么《易经》仍能预测事物的变化趋势和发展结果呢？

冯友兰先生在《中国哲学简史》中说了这样一段话：“术数虽以迷信为基础，却往往是科学的起源。术数和科学都以积极的态度解释自然，术数偏重于意识，科学偏重于实践。如果术数只用自然力解释宇宙，就把自己纳入了科学的范畴。”

“八卦——六十四卦”记事符号系统的生命力所在，就是对中华民族始祖千百万年生活经验与生产经验的总结，就是表现为卦象象征的形式逻辑，就是表现为术数变化的数理逻辑。假如今天人们认为统计概率和数学模型是组合思维结构的最佳方式，那么，在“八卦——六十四卦”记事符号系统中，是否压缩贮存了中华民族远祖在远古时代获得的大量可以用统计概率和数学模型演绎推导的关于自然与人类的信息呢？

在没有现代科学实验方法的远古时代，中华民族远祖观察、认识自然界与人类社会，只能凭借意识的感悟去冥思苦索，为什么不同的事物有着不同的发展序列和变化趋势？为什么风雪、燥湿、冷热呈现出相互催生又相互克制的对应形态？为什么日月循环、季节交替形成了宇宙固定公式？千千万万个为什么，并没有难倒智慧超群的中华民族始祖。他们找到了“数”这个最简单的思维武器和逻辑方法，把宇宙中万事万物的萌生、变化、发展、衰亡的全过程，一下子装进了“无生有，有生一，一生二，二生三，三生万物”这个基本规律的大口袋里。

人秉承天地阴阳二气而生，是由万事万物构成的宇宙体系中极为细小的一个支系，也必然因为能够适应宇宙运动变化的规律才得以生存下来。这样，祖先们就揣测到，人体生命运动也是有序的，也有着与宇宙变化规律和谐、同步、共振的人体生命变化规律；既有规律可循，就能够纳入以术数变化为主要内容的数理逻辑之中。术数变化的主要方法，是对事物变化的度与量做出统计并进行

概率分析；“八卦——六十四卦”记事符号系统将中华民族始祖关于这一方面的长期经验积累凝聚成高度抽象的数列组合，并用之于检验和指导生存活动与生产实践，这就在中华民族跨入文明社会的前夜，诞生了启迪人类智慧的世界上最古老的预测方法——运用八卦符号演绎和推导事物变化的原始占卜。

又因为中华民族始祖找到了“气”这种万事万物发生、变化的根源，观察和认识事物的宇宙基本规律这个口袋，就一下子变成了无穷大。几年来，任何时代、任何空间内的任何事物变化的最大值总和，也从未曾把它装满。《易经》进一步把“气”区分为阴阳二性，演绎成循环旋转模式，更使“无穷大的口袋”增强了它的适用性；从而使用八卦占卜这种古老的预测方法变成了“装不满定式”。因此，《易经》不仅能够运用于当代预测，就是到将来，它仍然有着极其旺盛、极其恒久的生命力。

本书作者认为，《易经》之所以能够适用于当代预测，就因为它发现并认识了宇宙运动变化规律和人体生命运动变化规律，并且用形式逻辑和数理逻辑的方法把它们有机地联系起来，从对宇宙运动变化的观察，去认识人体生命运动变化所受到的影响；从对人体生命运动变化的感受，去观察宇宙运动变化所生成的作用。这样，在极为古老的年代里，宇宙运动变化中规律性的东西，被归纳为天干、地支、五行等序列，以及二十四节气、七十二物候等表征。至于人体生命运动变化中规律性的东西，则被归纳为生长四柱十二属相等序列，以及七情六欲等表征。所以，凡是反映人体生命变化运动中规律性东西的，可以称之为“宇宙节律”；凡是反映人体生命变化运动中规律性东西的，可以称之为“生命节律”。“八卦——六十四卦”记事符号系统，就是两种节律表现符号的高度融合。它通过推导人体生命运动与宇宙运动是否和谐，指导着中华民族趋吉避凶，化难呈祥，一代一代地蕃衍下来，也为整个人类社会增添了一份宝贵的精神财富。

读《易》解《易》，不通晓占卜之术，很难准确地把握卦象的事物变化情理和内在的规律。但按照《易·系辞》提供的用五十根算筹“四度经营”的办法去做占卜预测实验，太浪费时间不说，而且相当繁琐，很难迅速完成预测程序，得出判断结果。至于“奇门遁甲”、“梅花易数”、“纳甲纳音”、“六壬神课”等混杂着朴素科学原理和神鬼迷信色彩的、在历史上历代易学研究中走形变样的玩艺儿，如深钻进去又不能自拔，很容易使人走火入魔，中邪失常。于是，本书作者运用自然科学和社会科学的原理解释非社会意义的“自然的人”，在同事的帮助下，用电子计算机为六十四卦序列做出了二进制变码以及度量统计、概率选择和数学模型的软件，并发掘、吸收古代预测方法中的科学道理和合理成份，创制了“硬币预测法”和“纸签预测法”。运用这两种预测法，已经成功地进行了近四千例预测实验。而且，在预测实验中发现了人体生命节律变化的规律以及测算方法，可以直接帮助预测者了解自己的生命节律和情绪周期，确定容易发生危险的临界日，先期避免意外事故造成的人身伤害，给人们的家庭和亲友带来平安和吉祥。

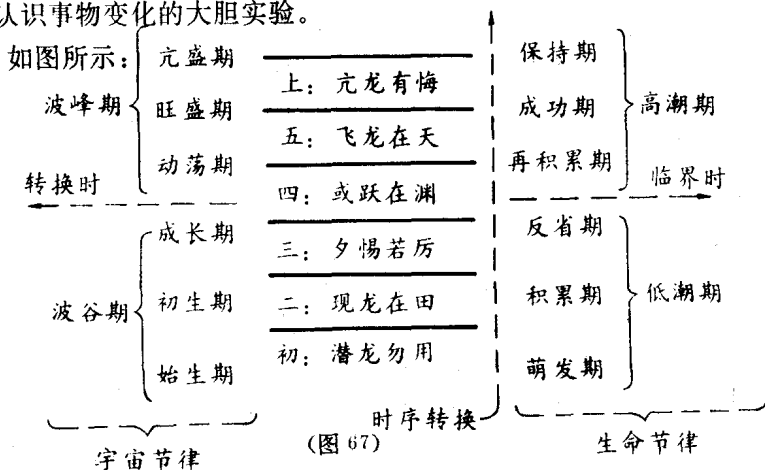
下面，仅就本书作者结合测算生命节律进行预测实验的认识与方法，做一些浅显的文字归纳，以比较系统地介绍给读者。

一、对生命节律的认识

通观《易经》卦理，突出地强调“时”与“行”二字。“时”是什么？就其自然意义做简约地表述，天体（诸如日、月、星）运行的周期、季节的循环、时间的顺延、人和其他一切生物（包括动物、植物、微生物）的生命过程，都可以纳入这一范畴。而“行”，除去一切生物仅具自然意义的表现为生命存在形式的物体运动以外，则专指具有社会意义的人的一切生存活动与生产实践（决不单单是指走路和旅行，还包容着行为、行动以及建构在行为和行动之上的规范理论与

导向理论这些内涵)。人的生存活动与生产实践是在一定的时间与空间中完成的,自然意义的“时”一旦结合于人的社会活动,就演进为时局、时势、时令和机遇等与人的生命运动密切相关的新概念。因此,对应于前面的论述可以断言,《易经》卦理中所讲的“时”即宇宙节律,所讲的“行”即人体生命节律。只是在《易经》卦理对人类文化进步发展的规范作用和导向作用还没有被充分认识之前,一些人粗暴而武断地把“天命论”、“神人相授”等迷信的大帽子,恶狠狠地扣到了《易经》卦理中关于“时”与“行”的论述上面。

《易经》卦理中所说的“时”与“行”,主要是具有社会意义的概念范畴。每一卦象中从初位爻到上位爻的顺序推移,都是对社会生活中时间延续的直接模拟;而对人事变化的演绎,则直接结合爻位象征的时序分阶段展开。例如,“乾”卦运用象征阳气的龙的潜隐腾飞,模拟了人生奋斗的萌发期、积累期、反省期、再积累期、成功期和保持期六个阶段,这不仅是对《易经》全部卦象演绎方法的一个示范,而且也是把“宇宙节律”和“生命节律”结合起来观察、感悟,认识事物变化的大胆实验。

因为“乾”卦的每道爻位都只是演绎阳气运行变化的时空状

态,而阳气又是宇宙运动的能量源,所以,阳气运行变化的规律成为宇宙节律的直接表现。如上图,初爻显示的阳气在阴气中生发,可视之为万事万物在宇宙运动中发生变化的始生期;二爻显示阳气开始与阴气调谐,可视之为事物变化的初生期;三爻显示阳气开始与阴气相互搏战,可视之为事物变化的成长期;四爻显示阳气力量还不够强大,又被阴气逼退回始生处,而阴气受到阳气的渗透和鼓荡不能够再处静止状态,可视之为事物变化的动荡期;五爻显示阳气经过再次积聚,迅速突破阴气的包围和遏制,占据了宇宙运动中的主导地位,可视之为事物变化的旺盛期;上爻显示阳气不可过于亢盛,应该吸收阴气互补,可视之为事物变化的亢盛期。如用一分为二的观点再划分,始生期、初生期和成长期可概称之为波谷期、动荡期、旺盛期和亢盛期可概称之为波峰期,位于二者之间(即成长期和动荡期之间),有一个形态转换的时间差,简称之为转换时。气流如水流,就象波浪的跃动一样,往往即将到来的大的浪头(即波峰)会在波谷推进到“转换时”的阶段突然消失。这种物理现象,可理解为在波谷期能量积聚不够,或者能量耗散已尽。

农作物的生长过程,也可以充分地说明宇宙节律的存在。种子在始生期萌芽,幼苗在初生期逐渐长成大的植株,植株在成长期吸足水分和养分完成光合作用后继续成长,在动荡期人们加紧做好保护工作以争取好的收成,到旺盛期农作物开始孕育果实,进入亢盛期农作物全部成熟,人们要赶快收获,不使果实脱落腐烂在田野里。从始生期到成长期,是农作物的生长期;从动荡期到亢盛期,是农作物的成熟期;在生长期和成熟期之间,也有着形态转换的时间差。每当这一时期,自然灾害频繁,如果人们放松了保护工作,农作物可能会减少收成甚至颗粒无收。

前面谈到,人体生命运动的变化,与宇宙运动的变化产生着和谐、同步、共振的感应功能(或称之为人体物理现象);因此,为了适应宇宙节律的变化,人体内就形成了生命节律的机制和功能。如图

64 中所表示的,人的生命节律可以分为两个主要的表现方面:

第一,在生命延续的过程中,自然的人完全以“宇宙节律”的方式表现。从胎儿到婴儿,是人的生命过程的始生期,人在初生期步入童年,少年时代和青年时代是人的生命过程的成长期;当人从青年向壮年迈进时,性格特征、情绪周期、行为公式和思维方式都基本进入固定状态,能否成才,能否走上一条正常而又正确的社会生活道路,也都在这时初见分晓(极少数大器晚成者例外),这就标志着人的生命过程已进入动荡期。假如在动荡期发生了社会变迁、家庭不幸、人体疾病和工作事故等意外灾难,人的性格、情绪、思维和行为,将发生彻头彻尾的大改变,甚至于在这一时期导致生命的毁灭。当人步入壮年,家业和事业基本定型,生命过程进入旺盛期并向亢盛期渐进。但一过了亢盛期,按人的生命节律,完结的时刻也就一天天地逼近了。

第二,最值得注意的是生命节律在人的社会活动中表现出来的规范作用和导向作用。从图 64 中可以看出:无论人们进行何种社会活动,都有着低潮期和高潮期两个阶段。在低潮期中,人们的社会活动总是在萌发期阶段凭借着某一个社会原因而发生,又总是在积累期阶段做好完成这项社会活动的前期准备工作,并且在反省期逐项检验准备工作是否就绪并且进行初步的试验性的行动。然后,跨入高潮期,在再积累期阶段经过艰苦的努力和反复的实践,终于把所从事的这项活动推向成功期的胜利。为了保障胜利不轻易丧失,人们总是要千方百计地巩固和保护胜利成果,这就把社会活动深化到保持期。但是,如同自然事物变化的时间转换一样,人们在生命延续以及社会活动的过程中,从低潮期跃向高潮期或从高潮期跌入低潮期,也有一个时间转换过程,这个时间转换的短暂过程,就是人体生命节律中的临界日。

用现代生物学的理论观点分析人体的生命运动变化,主要从三个方面进行观察——体力、情绪和智力。体力、情绪和智力周期

性的变化,成为生命节律的唯一表现形式,伴随着每一个人度过一生。生命节律究竟是在什么时候被人认识的?如果从其概念的内涵和外延(不是仅从“生命节律”这几个固定的字样)向历史渊源上溯,的确令人拍案称奇:《易经》卦理中不仅有对人体生命运动变化的非常深刻的观察和认识,而且有着系统性和逻辑性的演绎和归纳。

(一)关于体力的周期性变化的论述

“乾”卦:“天行健,君子自强不息”,身体的强壮在于经常性的运动。“需”卦:“君子以饮食宴乐”,以饮食滋养身体,以宴乐调谐情绪,都有助于恢复体力和稳定情绪。“履”卦:“眇能视,跛能履”,只要人具备了强壮的体力,就能够看到很幽暗、很遥远的地方,就能够在非常疲劳的情况下坚持走完艰难的路程。

(二)关于情绪周期性变化的论述

“乾”卦:“君子终日乾乾,夕惕若厉”,为了维系生存和争取进步,对人世间的风险和自然界的灾难时时保持着戒备心理。“小畜”卦:“夫妻反目”,夫妻发生口舌是非,反目成仇,双方都发生了情绪反常现象。“同人”卦:“先号咷而后笑”,遇凶则悲,遇吉则喜,形象地描述了情绪大起大落的生理现象。

(三)关于智力周期性变化的论述

“坤”卦:“直方大,不习无不利”,阐明人的智慧之强弱既秉承于先天素质也得益于后天学习。“讼”卦:“君子以作事谋始”,聪明人办事不是先考虑结果如何,而是先考虑如何开始。

总之,《易经》卦理对体力、情绪和智力的周期性变化中的临界日,做出了大胆的判断。例如许多卦象显示的“利有攸往”,“不利有攸往”,基本上是预示人的生命力能否抗衡自然力而进行的推理。而“悔”、“吝”、“吉”、“凶”和“无咎”等判断在卦辞和爻辞中的频繁出现,则直接以人的情绪变化做为影响事理变化结果的前因。《易经》卦辞和爻辞中还时常出现“利见大人”的判断,则是指明当人们

凭借自身的智力不足以完成某件事时,就应当向有经验和有学问的人学习和请教。这样,人们在适宜的时空环境中,根据正确导向较规范地掌握自己的行止,就可以顺应生命节律的变化,稳定情绪,积聚体力,开发智力,消除在临界日易发、突发的意外事故对人身造成的伤害。

二、对生命节律的测算

七十年代以来,科学工作者运用现代电子计算机技术,对人体的体力、情绪、智力的高低潮节律,做出了大量的统计分析,证明了人体的这些周期规律是客观存在的,是十分可信的。许多科学家还把测算人体生命节律结合于《易经》卦理的应用性研究,在人体科学(气功、养生、卫生保健和医学等方面)和管理科学、决策科学以及行为科学等领域内,取得了惊人的突破性成就。

在现代科学的广大领域内,从分子生物学、遗传学、量子物理学到计算机科学、管理科学等学科,其理论研究中遇到的问题和困难,都可以在一定程度上用《易经》卦理来演绎、阐释和说明,甚至于找到新的解决方案。这究竟是因为什么?本书作者认为,一切科学的成就都是人的智慧的结晶,人体要保持良好的智力开发状态,就必须以强壮而充沛的体力和高昂而稳定的情绪为基础。而《易经》卦理,则凭借自身数理逻辑中的科学因素和合理的思想内涵,使“八卦——六十四卦”记事符号系统和自身的逻辑构造具备了超越阶段性时空环境的整体性、灵活转换性与可操作性。这些主要性能的具体表现,就是运用于预测过程中关于生命节律的测算方法的形式。

由于中华民族记事表意符号形成的年代相当久远,所以,在今天测算生命节律时,只能沿用天干地支和八卦五行这些古老的符号,为了能使读者较准确地理解和使用古老的记事表意符号,这里

对天干地支和八卦五行在测算方法中的象征及作用做些简单介绍。

(一)天干:天的象征为“乾”(☰),是阳气主导着宇宙运动,阳气轻飏升进,驱动气场做环流状运行,形成了宇宙节律和生命节律的主干,“天干”的本意概当指此。中华民族农耕的历史发端极早,天干的十个符号既反映了一年内农作物的生长情况,也成为最古老的十进位制运算方法。这十个天干符号依次是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

甲——“解”卦:“天地解而雷雨作,雷雨作而百果草木皆甲坼。”草木种子被果壳包藏,如同动物被甲鳞保护,得阳光雷雨催生破壳萌芽。象征事物变化发展的萌生阶段。

乙——“屯”卦:“刚柔始交而难生。”草木得阳气催生,被阴气滞塞,根和芽鞘盘曲地表之下未得伸展(“乙”和“屯”都是表达这种自然现象的象形字)。象征事物变化发展的初生阶段。

按《易经》奇数为阳,偶数为阴,因此甲为阳,乙为阴,甲和乙表示的是宇宙节律中的始生期。

丙——“离”卦:“日月丽乎天,百谷草木丽乎土,重明以丽乎正,乃化成天下。”丙即“炳”的古字,又是人们从束缚中顶天而起的象征,比拟草木破土的自然现象,象征事物在阴阳二气调谐的环境中开始生长。

丁——“升”卦:“地中升木”,“柔以时升”。植株逐渐长高,但阳气柔弱,仍然受着阴气的压抑(“丁”即是表达这种自然现象的象形字)。象征事物变化仍须不断纳阴化阳,使阳气逐渐旺盛。

丙为阳,丁为阴。丙和丁的上面一横,象征事物变化发展都还没有突破阴气的压抑,表示的是宇宙节律中的初生期。

戊——“大壮”卦:“利贞”(在“十二消息卦”中,“大壮”卦配应时令阴历二月)。“戊”是“茂”的古字,从象征意义上分析,植株已经突破阴气的压抑,而且形成了强壮的根系和繁盛的枝叶,象征事物

在变化中丰富了阳气的积累,调谐了阴气的滞塞,逐渐成长壮大。

己——“巽”卦:“随风”,“小亨”,“柔皆顺乎刚”。“己”字形同“乙”,乙是植株初生时的屈曲,己是成长中的屈曲。在戊时阳气充盈,阴气不甘自退,一反调谐状态而和阳气相搏,所以在万物变化的成长期中总有许多非人所能料的艰难曲折。只有顺应时令变化,植株才能逐渐成熟;只有顺应时势发展,事业才能逐渐成功。“己”即指自己、本体,寓意此时无论任何事物的变化都要强化自身的主观能动性,以安然度过阴阳二气搏战所造成的气场动荡局势。

戊为阳,己为阴。戊和己象征事物变化发展中的成长和成长中的曲折,表示的是宇宙节律中的成长期。

庚——“巽”卦:“先庚三日,后庚三日。”“庚”的意义同“更”,即变更。在阴阳二气的搏战中,事物变化呈现屈曲待时的状态,迎接时令的变更,或变化自身的生长态势,或孕育最终的结果。先庚三日为“丁”,即事物变化的初生;后庚三日为“癸”,即事物变化的结果。而“庚”,则是从初生到结果这一过程中时令转换的临界日,表示的是宇宙节律中的动荡期。

辛——“节”卦:“天地节而四时成。”事物变化发展进入动荡期,成长倍尝艰辛,甚至于不得不倒退回初发之处重新积聚力量,从而形成一种节制自身的态势。但阴阳二气相搏相荡之后,又进入调谐而祥和的氛围,利于事物向好的方面变化,呈现出欣欣向荣的气象。

壬——“大有”卦:“应乎天而时行。”宇宙节律的变化通过时令的变化表现出来。只要事物变化顺应了宇宙运动的规律,就能够在适宜的时空环境中孕育出必然的结果。“壬”即“妊”的古字,妊即妊娠、怀孕,比拟农作物果实逐渐成熟的自然现象。

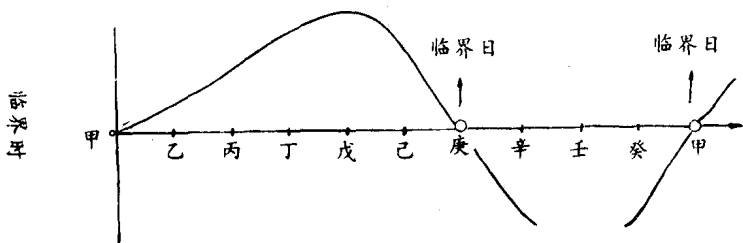
庚为阳,辛为阴,壬为阳。从庚的动荡到壬的成熟呈现马鞍形状态。“辛”和“壬”的发展趋势反证了“庚”这个临界日的存在,也表示宇宙节律中的旺盛期。

癸——“睽”卦：“天地睽而其事同也”，“万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉！”农作物进入成熟期后，阳气成长的势头下降而阴气迅速上升，成熟后的农作物应该立即收获。事物变化也因为出现了不同的结果，就将各自的种类差异区别出来。“癸”为天干之末，预兆着新一轮即将开始，又含有揆度（即计划）之意。癸表示的是宇宙节律中的亢盛期。

对十个天干符号的意义有了理解，就可以用这样一个图形把临界日清楚地显示出业来。

如图所示：

天干临界日的状态图

(图 68)

从图形中可以看出，“甲”是天干中的又一个临界日，所以，《易经》还在“蛊”卦中说：“先甲三日，后甲三日。”先甲三日为“辛”，是事物变化处于动荡期的隐忍和屈曲状态；后甲三日为“丁”，是事物变化蓬勃旺盛的初生期。

(二)地支：地的象征为“坤”（☷），是阴气生发的本原。阴气滞

塞沉降,使气场环流运行呈现出有规则而有秩序的态势,对应宇宙节律和生命节律这个“干”,则形成自然规律和人事现象这个“支”。“地支”的本意概当指此。“地支”的十二个符号主要象征月令和时令的顺序交替,因而,每年的十二个月和每天十二个时辰的地支符号的顺序是固定不变的,它反映的是古老的算数十二进位制。这十二个地支符号依次是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

子——月令为阴历十一月。时令当现代钟点二十三时至次日一时。夜半正是老鼠出来活动的时候,取动物象征为鼠。在“十二消息卦”中,配应于“复”卦:䷗。

丑——月令为阴历十二月。时令当现代钟点一时到三时。黎明时牛已开始耕田,取动物象征为牛。在“十二消息卦”中,配应于“临”卦:䷒。

寅——月令为阴历正月。时令当现代钟点三时至五时。天将亮,夜出捕食的老虎归山,取动物象征为虎。在“十二消息卦”中,配应于“泰”卦:䷊。

卯——月令为阴历二月。时令当现代钟点五时到七时。天亮后夜猎的猛兽归山,食草动物开始出来活动,取动物象征为兔。在“十二消息卦”中,配应于“大壮”卦:䷡。

辰——月令为阴历三月。时令当现代钟点七时到九时。三月春雷震响,雨水增多,上午七时到九时人们精力充沛,都可用阳刚之龙来做为动物象征。在“十二消息卦”中,配应于“夬”卦:䷪。

巳——月令为阴历四月。时令当现代钟点九时到十一时。日近正午,蛇类停止活动,盘伏起来,故取动物象征为蛇。在“十二消息卦”中,配应于“乾”卦:䷀。“乾”为龙,故蛇又称“小龙”。

午——月令为阴历五月。时令当现代钟点十一时至十三时。正午,劳累的马已经休息,取动物象征为马。在“十二消息卦”中,配应于“姤”卦:䷫。

未——月令为阴历六月。时令当现代钟点十三时至十五时。午

休以后，食草动物又开始活动，取动物象征为羊。在“十二消息卦”中，配应于“遁”卦：䷠。

申——月令当阴历七月。时令当现代钟点十五时到十七时。太阳偏西，猴子开始将采摘的果实搬运回巢穴，取动物象征为猴。在“十二消息卦”中，配应于“否”卦：䷋。

酉——月令当阴历八月。时令当现代钟点十七时至十九时。时近黄昏，鸟归巢，鸡回窝，取动物象征为鸡。在“十二消息卦”中，配应于“观”卦：䷓。

戌——月令当阴历九月。时令当现代钟点十九时至二十一时。进入夜晚，狗值班看家护院，故取动物象征为狗。在“十二消息卦”中，配应于“剥”卦：䷖。

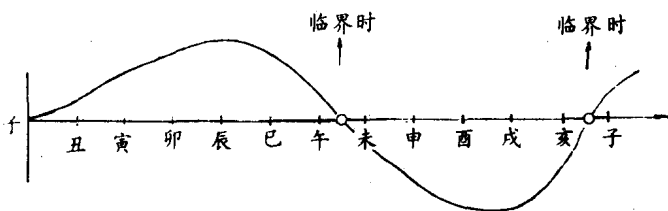
亥——月令当阴历十月。时令当现代钟点二十一时到二十三时。进入秋天，猪肥可杀；进入深夜，猪睡得最死。取动物象征为猪。在“十二消息卦”中，配应于“坤”卦：䷁。

理解了远古先民赋予十二地支的象征意义，就可以根据计算机统计结果，用这样的图形把不同时辰出生的人在一天生活中的临界时显示出来（见图 69）。

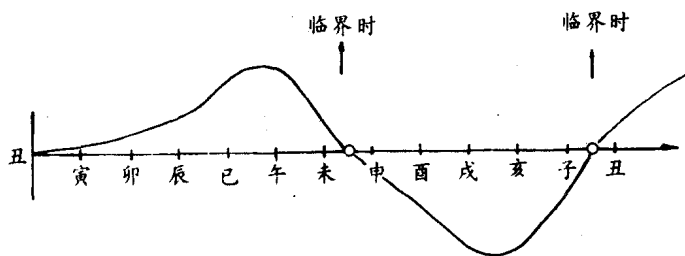
子时出生的人，在一天中上午的精力最充沛，下午到黄昏体力、情绪和智力都呈现低落状态，入夜后又渐渐恢复。这一天内，午时到未时之间和亥时到子时之间是两个临界时，须提防意外事故发生。下列各图的解释，可依此类推。

不同时辰出生的人一天内的临界时显示图

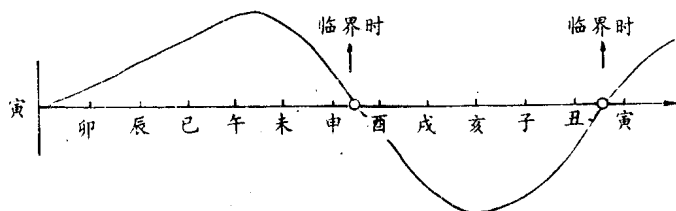
子时出生

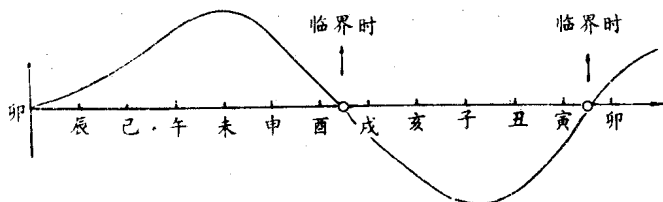
丑时出生

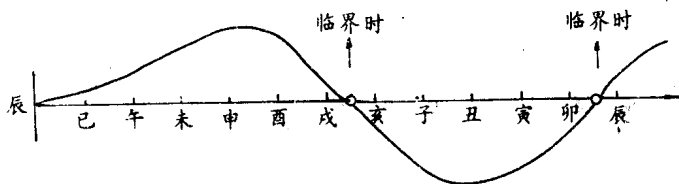
寅时出生

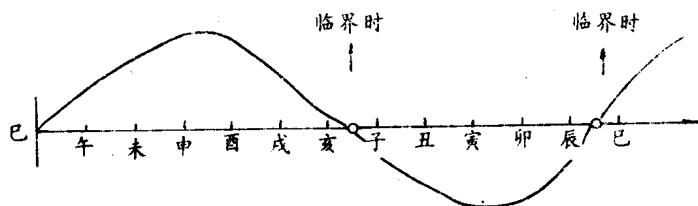
卯时出生

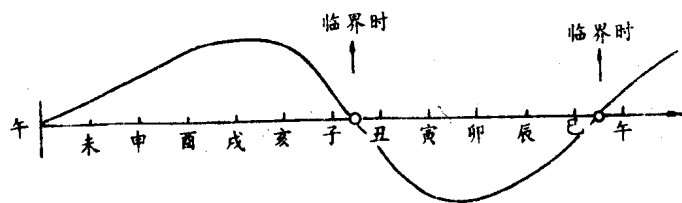
辰时出生

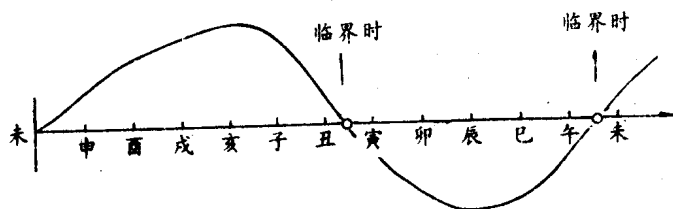
巳时出生

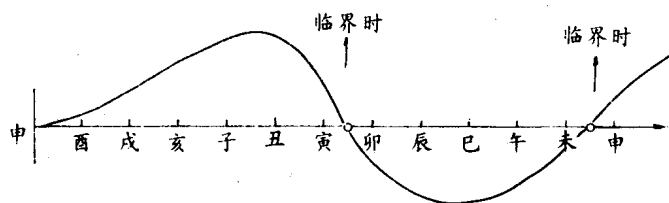
午时出生

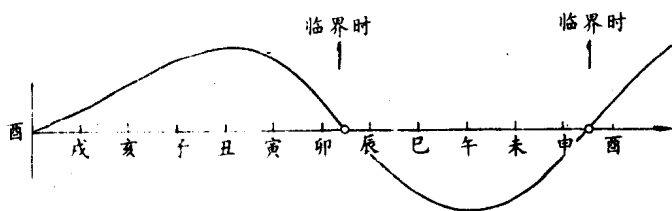
未时出生

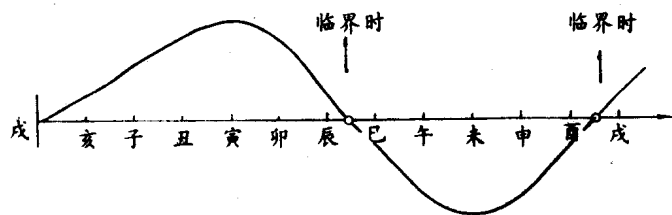
申时出生

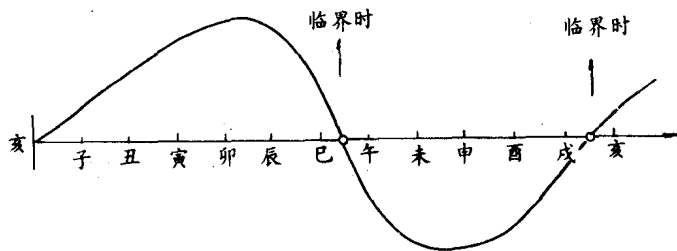
酉时出生

戌时出生

亥时出生

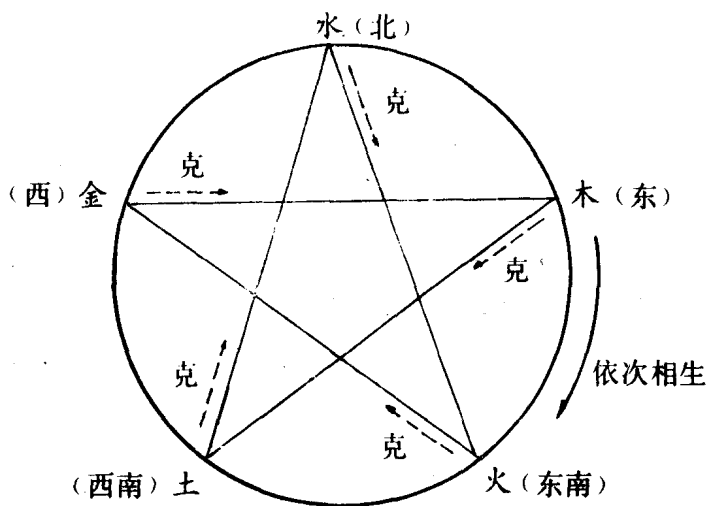
(图 69)

(三)五行(xing):比八卦更为古老的《河图》和《洛书》把东、西、南、北、中都配以象征,其中央为土,四方依次为水、木、火、金,这是中华民族祖先极为原始的宇宙观和自然观。如果把五行的相克用图形表现出来,还可以有趣地发现中华民族所喜爱的五角星的来源(如图 70 所示)。

按现代地理位,图 70 所揭示的是中华民族远祖对生存空间的认识。北方一片冰雪世界,自然是水的属性。东方江河入海,气候温暖湿润,繁花锦簇,植被茂盛,配应木的自然属性显然非常合理。东南方闽台两广直到海南,属于亚热带和热带气候,当然要用火的自然属性来配应了。西南方高原隆起,又是中华民族发生形成和凝聚壮大的发源地,用生长养育万物的土作为象征,也是极近情理。西方群山藏宝,流沙吐金,中华民族的远祖在开拓生存空间的奋斗中,对此已有了充分的认识,取金的自然属性配应西方,绝不是神权的附会和迷信的臆造。据此类推,远古先民将人的生命的先天秉赋配应于五行,也只是企图假借对自然物质认识的途径去认识人的生命活动的物质属性。这样,远古先民根据观察经验的积累,试

图用木命、火命、土命、金命及水命的概念把不同性格特征和不同行为表现的人区别开来。这种方法，最原始的动机也只不过是象用A、B、O和AB划分血型一样，或者类同于现代心理学为人的个性差异划类，只是在后来才成为中国古代算命术的依据。

五行相生相克示意图

(图 70)

将人的出生年配属于五行，是根据天干地支配应的六十花甲来推导演绎的(如图 所示)。

生年和五行配属表

木命	火命	土命	金命	水命
戊辰	丙寅	庚午	甲子	丙子
己巳	丁卯	辛未	乙丑	丁丑
壬午	甲戌	戊寅	壬申	甲申
癸未	己亥	己卯	癸酉	乙酉
庚寅	戊子	丙戌	庚辰	壬辰
辛卯	己丑	丁亥	辛巳	癸巳
戊戌	丙申	庚子	甲午	丙午
己亥	丁酉	辛丑	乙未	丁未
壬子	甲辰	戊申	壬寅	甲寅
癸丑	乙巳	己酉	癸卯	乙卯
庚申	戊午	丙辰	庚戌	壬戌
辛酉	己未	丁巳	辛亥	癸亥

(图 71)

根据上表,预测者只要知道自己出生的阴历年份,即可知晓命属五行。再根据五行相生相克的基本道理,大致可以推得自己易发生意外事故的年份,即古人所说的“流年不利”或“流年大吉”。再则,根据古人的经验总结和计算机对预测实验结果验证的统计所做出的分析归纳,人的出生年物质属性不同,生命活动在一年四季中的盛衰顺逆也不尽相同。对此,远古先民又用“旺、相、休、囚、死”的术语来概括。“旺”就是旺盛状态,“相”就是正常状态,“休”就是静养状态,“囚”就是压抑状态,“死”就是衰败状态。可用下表做简明的表示(见图 72)。

五行命属一年内状态表

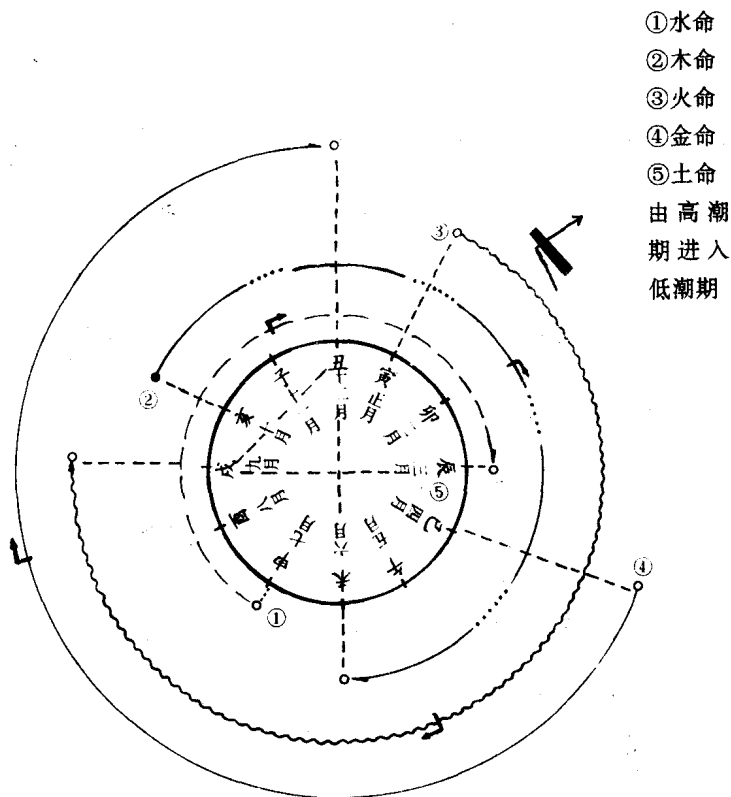
五 行 状 态	时 令	春	夏	秋	冬	四季
		旺	相	休	囚	死
		木	火	金	水	土
		火	土	水	木	金
		水	木	土	金	火
		金	水	火	土	木
		土	金	木	火	水

(图 72)

根据以上的演绎和阐述,不同生年物质属性的人,易发生意外事故的临界日所在的月份也不尽相同。其测算方法是:将每年的十二个月减去五行任何一行运行过程的八个月,得出四个月的绝对安全期;再将其运行过程的八个月减去某一行发生的一个月 and 消亡的一个月,作为绝对危险期;然后将剩下的六个月一分为二,前三个月为相对安全期,后三个月为相对危险期。在相对危险期内,人的生命节律受宇宙气场的影响,因不适应宇宙节律运行的态势而动荡多变,逢临界日最容易发生意外灾难事故。

如图所示:

五行命属临界日所在月份示意图

(图 73)

从上图可以看出,一年中突发意外灾害和事故的临界日所在的月份,木命的人生命节律的绝对安全期在六——七月、七——八月、八——九月、九——十月这四个时期内,其绝对危险期在十

——十一月和五——六月这两个时期内，十一——十二月、十二——正月、正月——二月是其相对安全期，二——三月、三——四月、四——五月是其相对危险期。火命的人生命节律的绝对安全期在九——十月、十——十一月、十一——十二月、十二——正月这四个时期内，其绝对危险期在正——二月和八——九月这两个时期内，二——三月、三——四月、四——五月和五——六月是其相对安全期，六——七月、七——八月和八——九月是其相对危险期。土命的人在三月和六月是其生命节律的绝对危险期，在九月和十二月是相对危险期，在十二月至正月、正月至二月和二月至三月是绝对安全期，其余的月份是相对安全期。金命的人其生命节律逢十二——正月、正月——二月、二——三月和三——四月是绝对安全期，逢四——五月和十一——十二月是绝对危险期，逢五——六月、六——七月和七——八月是相对安全期，逢八——九月、九——十月和十——十一月是相对危险期。水命的人逢三——四月、四——五月、五——六月和六——七月是其生命节律的绝对安全期，逢七——八月和二——三月是绝对危险期，逢八——九月、九——十月和十——十一月是相对安全期，逢十一——十二月、十二——正月和正月——二月是相对危险期。

将天干、地支、五行和八卦的配属与演绎综合起来，就可以大致预测一个人容易发生意外灾害事故的临界日的年、月、日、时。

三、预测方法的应用

根据本书作者预测实验的有效结果，这里向读者介绍两种易于掌握的预测方法。

〔硬币预测法〕

选取较新较干净的一分硬币（或二分硬币）共二十四枚，把有“一分”字样的一面做为“阳爻”，把另一面做为“阴爻”。预测时，将

硬币摊在桌子上揉搓片刻，再将所有硬币拢入手掌内摇晃数次。进行这个过程时，预测者须屏神静气地集中意念去想所要预测的事可能会出现的结果。然后腾出一只手，随意从紧握硬币的另一只手中摸取硬币，每次任意摸取一枚（不可偷看“阴”“阳”）置于桌上，按由外入内的顺序，从上爻向初爻依次排出六道爻位（每一枚硬币一道爻位）。然后观察阴爻和阳爻的排列组合情况，对照本书第八章中的图 53，查明是六十四卦中的哪一个卦象。再对照本书的具体解析，参考本章前面数节中的论述，即可对自己疑而不决的事情做出预测和判断。

〔纸签预测法〕

根据六十四卦产生于八个基本卦卦象，设置七十二根纸签（本书作者用读书卡片，每张一分为二，再折成两根纸签），作为预测的概率数（64+8）。然后将纸签中的一半（即三十六根）做出阴爻记号（画一圆圈即可），和另一半表示阳爻的纸签放入铁筒（圆形的茶叶筒即可）中混合。预测时一根一根地依次抽出，不看阴阳随意放于桌上，如“硬币预测法”那样，由外入内，自上向下排出六道爻位。其余查卦、解卦、预测的方法和“硬币预测法”相同。

使用“硬币预测法”和“纸签预测法”做预测实验时，具体方法和步骤详如下述。

（一）得出某一卦象时，首先要区别爻位的阴性和阳性，根据本书的解析，判断卦象中的卦气运行是受阳气主使，还是受阴气主使。然后如《淮南子》所分析的那样，是阳气主使卦气运行时，可能当如卦象象征的阳气运动那样，在工作与生活中适宜采取某种行动。是阴气主使卦气运行时，即使有所行动，也要充分考虑存在着的不利因素，如卦象象征的阴气静息那样，缓行或停止行动。

（二）预测复杂的事情，往往凭借一卦难以做出决断。可抽三卦做为第一轮，第一卦象为“问”，第二卦象为“证”，第三卦象为“断”，以此来扩大预测结果的选择面。从预测实验的结果来看，效果一般较

好。如果预测更为复杂的事情,可以再增加两轮,第一轮三卦为“断”,第二轮三卦为“验”,第三轮三卦为“证”。

一般经过了三轮预测之后,所预测之事变化发展的规律与趋势已经比较明显,再结合自己的实际情况来理解卦义,就能较好地预测,做出判断。

(三)预测实验的第二步,是进行卦象分析和爻位推理。

卦象分析主要观察卦象的变化:

(甲)观察整体卦象的象征。

(乙)分别观察下体内卦和上体外卦的象征。

(丙)分别观察卦象内二、三、四位爻和三、四、五位爻各自组合而成的八卦符号的象征。

(丁)观察中位四爻互叠而成的卦象的象征(即将二、三、四位爻组合成的八卦符号和三、四、五位爻组合成的八卦符号重叠成另一个六十四卦中的卦象)。

(戊)观察卦象倒序后得出的另一卦象的象征。

(己)观察卦象的对应卦象的象征(即用 63 减去推得卦象之数,其余数即对应的卦象的二进制变码之数,再参照本书的解析和演绎,将这个数复原为卦象)。

(庚)观察把上体外卦和下体内卦互移后得出的卦象的象征。

(辛)观察卦象中天位、人位、地位的爻象象征。

(壬)观察卦象下中第二位爻和上中第五位爻的象征。

(癸)综合上面的观察,结合卦义解析做出结论。

爻位推理主要是分析爻位与爻位之间的对应原理和相互作用的辩证关系:

(甲)分析此卦初爻和上一卦上爻的承接关系。

(乙)分析卦象三爻和四爻的内在联系(第三位爻为下体内卦之上,第四位爻为上体外卦之初)。

(丙)分析卦象中两两对应的爻位之间的内在联系(即初对四,

二对五,三对上)。

(丁)分析两个互为倒序(或者互为互补)的卦象中同位爻的相互联系(即此卦的初爻和彼卦的初爻比较,依次类推到上爻,就爻的属性和象征做出分析)。

(戊)分析中位四爻的组合。

(己)抽去上爻(天位),观察初爻至五爻的重新组合。

(庚)抽去初爻(地位),观察三爻到上爻的重新组合。

(辛)分析此卦上爻和下一卦初爻的过渡关系。

预测实验的结果证明,按照上述步骤分析卦义,做出推理,显示出了逻辑性很强的特点,得出的预测结论比较有说服力。预测实验完成上述的一系列程序之后,如何归纳预测结论,一般来说,掌握住如何判断可能性、可知性和可行性即可。当然,结合社会因素的制约、个人的工作环境和社会时势变化,也是不可忽视的方面。

令人惊奇的是,运用《易经》预测,不管是合理的解释还是带有附会色彩的解释,结论的准确性往往被历史验证。如前面所举的陈国公子完占卜的史例,虽然从历史记载看出占卜人是在牵强附会地解释卦义,但后来完过继给齐国田氏,再后来田氏代齐,却证实了“在姜姓的异国得志”的预测结论。如果仅用“历史的巧合”来说明,显然不能令人满意。

将来的科学发展,终究会揭开做为自然的人其身体原理和意念功能的奥秘。那时候,《易经》预测这一神秘的万古未解之迷,将被彻底揭晓。

结 束 语

当我们用现代科学的原理去发掘《易经》卦理内涵的历史真实时，我们得出了这样的结论：世界上本无神，神是人造的。为了表明人自身征服自然的创造力，神成了人类祖先的化身。《易经》卦理所演绎的一部分内容，就是远古先民在认识自然和征服自然的同时，对神的创造。这一部分内容被后来的人有目的地阉割去积极的社会意义后，就变成了对神权天命的宣扬，也就因此酿成了曲解《易经》卦理的万古冤狱。

当代的考古成就证明：由于对黄帝、黄皮肤子孙、黄河和黄土地的联想，以及历代大部分封建王朝在黄河流域定都，把黄河流域作为统治中心，就使人们产生了这样的错觉——黄河是中华民族文明的摇篮。于是，以往的一些历史学家就根据这种认识，去演绎中华民族始生发展与壮大的历史。这种认识解释不了的史实，就成了万古之迷，《易经》的内容和卦理就是一个典型。以往中华民族文明的历史被定为五千年，是以传说中的人物黄帝的生活年代为开端。但是，伏羲氏同样是传说中人物（而且有《吕氏春秋》、《淮南子》等历史典籍可考），并且创造了八卦和《易》，为什么不把伏羲氏生活的年代作为中华民族文明的开端呢？把黄帝生活的年代作为中华民族文明的开端又有什么历史依据呢？

据考古发现，太湖流域特有的良渚文化，有些文化遗存还早于黄河流域的仰韶文化。当你看了浙江河姆渡文化的遗址，7000多年前浙东先民的生活气息扑面而来。那些带着栏杆式结构的房屋，

带舱室的木船，刻着花纹的木桨，绘着远古植物图案的陶器，雕塑得憨态可掬的陶猪，使你感到，他们与现代人的生活相距并不遥远。尤其是木器上的榫卯结构，显然是不能用石器凿出来的。而《易经》中，不是有着远古祖先发明金属器具的大量记载吗？那个井口有木栏纵横，井内有圆木护壁的水井，不正是“井”卦中所说的“木上有水井”吗？当代生物学家发现，生命的运动在控制参数达到一定数值时，生长模型趋向一个定态。但当参数增大以后，种群数则会在两个交替值之间振荡。再调大参数，种群数又会在四个数字之间跳跃，每四年周而复始，以后又很快分为八个、十六个、三十二个、六十四个……在某一参数值后，这种所谓“倍周期分岔”就进入一种看起来毫无规则的跳跃，形成无法预料的无序的态势。在这样一片“混沌”状态以后，周期性又重新抬头，以三年或七年的周期重复，经过又一段倍周期分岔以后，再进入一片混沌，如此循环不已。《易经》六十四卦的产生，是混沌生无、无生有、有生太极、太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦，依次重叠而来。这是不是说明中华民族祖先很早就发现了生命运动的倍周期分岔规律，并应用于人体生命节律的测算，只是在后来失传了呢？或者是传入西方后只在中国失传了呢？

当代科学证明，人体生命节律的临界日处于生命运动高潮期和低潮期之间，它所占的时间为每个月的五分之一，如同倍周期分岔规律一样，以逢三或逢七的周期发生。《易经》关于生命节律中临界日的预测，判定在“甲”日和“庚”日。在十天干中，从“甲”到“庚”是七天，从“庚”到“甲”是三天。在阴历的每一个月中，“庚”日和“甲”日共有六天，恰占五分之一。对于此，我们总不能只用“巧合”二字就轻易地抹煞了中华民族的科学发现吧！

当代的核磁共振技术，发现了人体内的物理特征和超前于疾病症状的一些生物化学变化。如果人体内的原子核与宇宙磁场方向平行排列，就会激发出高频电磁波，发生共振现象。这也许就是

中华民族祖先在《易经》中强调的“顺天顺时”这一宇宙节律与生命节律和谐、同步、共振现象的科学原理吧！

当代科学证明，大脑是一个电化学场，在那里，几十亿个神经元在不停地发出微小的电脉冲。那些携带和调节这些电脉冲的化学物质，控制着人的身体、情绪和思想。假如某一种外来的力（或因素）刺激了大脑中释放电脉冲的化学物质，就会引发人体生命运动的异常现象。而早在一万年前《易经》就可以较准确地对人体生命运动的异常现象做出预测和判断。假如我们的祖先发现了场效应原理，那么，对《易经》卦理又该怎样去理解啊！

尽管现代科学已经相当发达，人类仍不敢说已经成为大自然的主宰。但为了生存和发展，人类始终没有停止与大自然的搏斗。中华民族的远祖创造了八卦和《易》，以爻排卦，以卦显象，每一卦的卦象只不过是自然变化和人事休戚的符号象征，反映了人同大自然搏斗历程中的观察与思考。通过对符号象征的预测和推论，去决定人在自然界和社会中的言与行，这本来是祖先试图用一定规律约束群体言行的积极意识，说穿了说透了，也就不神秘并且没有迷信色彩了。人既是自然界的一种生物，气血运行，生老病死，生产生活，无一不牵连着大自然；因此，中华民族祖先通过《易经》运用自然力去解释自然的人，凭借观察宇宙节律去探查人体生命节律，由此对人生万事做出预测和判断，这应该看作是中华民族祖先惊人智慧的高度结晶。

中华民族的生聚融合，有着一千四百万年的历史，尽管历史的进程相当缓慢，但对于从中产生出有一万年历史的文明，应该给予充分的肯定和相信。伏羲氏的八卦和先天《易》，就是万年文明的历史之源。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中，曾经谈到人类跨入文明社会的几个社会动因和社会特征。主要是以下四点：（1）社会生产经验的积累和生产工具的改进，使人的生产力能够生产出生活必需品的剩余和积累。（2）发生了农业和手工业之间的进一

步社会分工,促进劳动产品的交换迅速发展并导致私人占有财产,促使私有制的产生。(3)以一夫一妻制为基础的个体小家庭在社会上确立,男子开始在社会生产的财产分配中占有优越地位。(4)财富的占有刺激了野蛮的贪欲,人与人之间的矛盾斗争上升为部落与部落之间频繁的战争;城堡开始出现,并且成为部落或部落联盟的政治、经济、文化中心。恩格斯所说的这四个方面,在《易经》留下的历史记录中,全部得到了生动而又具体的表述。本书正是根据革命导师的论断对伏羲氏时期进行考证,认为伏羲氏时期相当于一万八千年前的“山顶洞人”之后到一万年(或八千余年前)的“裴李岗人”这一段历史时期。由此大胆地提出假说,中华民族的文明史不是五千年,而至少为一万年。

当然,中华民族在各地跨进文明社会的历程不可能同一,既有时间发展的先后,也有文明程度高低的差别。正是因为这个社会动因,被尊为中华民族始祖的伏羲氏,才以天下为己任,深入研究原始文化,聚其精,集其粹,在同代哲人的共识共助之下,一举创制了八卦和古《易》,为中华民族完成民族的理性解放,高擎起智慧的火炬,照亮了蒙昧的社会。

结合当代哲学和当代科学的种种具体问题,重新认识《易经》卦理的思维模式和建构体系,帮助当代人和后来人吸取人类知识和经验,是弘扬民族优秀文化的一项艰巨的工程。这项工程只能留待有志者一步一个脚印地去完成。

后 记

党中央实行改革开放政策以来,《易》学被当做一门博大精深的学问,进入了学术研究的领域。虽然这只是一个开端,却在弘扬民族优秀文化的春风中,使这一古老的生命焕发出新时代的光彩。

在长治久安的政治局势下,在宽松和谐的学术研究气氛中,人们越来越清楚地认识到,八卦和《易》是一门科学,是一门还没有被彻底揭示奥秘的科学。它牵涉到多种边缘学科,既是远古时代多种边缘学科的集大成,又是现代多种边缘学科的主要源头。在当代,联系多种学科对它进行研究,又反过来促进了多学科本身研究的丰富、提高和发展。八卦和《易》的发端、形成与发展,以及从古到今的《易》学研究,纵贯了中华民族的全部文明发展史。它涵盖并兼容自然科学与社会科学两大领域,对中国的哲学、政治思想、文化思想和伦理道德,产生了源远流长的历史影响。深入开展《易》学研究,终将全部破译其中蕴涵的远古时代大自然和人类发展的密码信息,从而开启宇宙之门,洞察自然界和人类社会中的一切奥秘。

本书定稿之时,正值李瑞环同志《关于弘扬民族优秀文化的若干问题的讲话》(1990年5月1日)公开发表。他指出:“对待民族文化遗产,必须采取历史唯物主义的态度,就其所处的历史条件去分析它进步与否,而不能用今天的标准苛求历史和前人。苛求势必导致历史虚无主义。”“文化遗产具有相对的稳定性,它的许多方面并不是为某一个阶段、某一个时代所独有的,也不只是为某一个阶段、某一个时代所利用的。我们既要看到文化遗产的阶段性和时代

性,又要重视它的继承性和借鉴性。我们的先辈在治理国家、修养品德、成就事业等方面,为我们留下了大量可资借鉴的宝贵经验,他们提出的许多警句格言,至今仍闪烁着哲理的光辉,其中有些东西一旦赋予新意,便可成为社会主义精神文明的组成部分。”这几段话,以哲理的光辉引导着《易》学研究踏上方向正确而又内容健康的道路。

国家正在实现长治久安,民族正在走向兴旺发达。《易》学研究必将在党中央弘扬民族优秀文化的倡导和推动下,繁花铺地,硕果满枝。本书作者人到中年,万事不休,读《易》十载,易稿六遍,仅将这部只是作者一家之言的《易》学研究专著,奉献给伟大的祖国,奉献给伟大的民族,奉献给伟大的时代。

为了尽力写好这本书,作者的亲属十余人参加了书稿的撰写工作,并审定了其中涉及现代自然科学诸多学科原理的内容。为了保证这本书的质量,作者的老师和同学三十余人提供了资料,给予热情的扶持和帮助。为了验证这本书介绍的预测方法,全国各地两千余名群众参加了预测实验,小宁还用电子计算机帮助作者做出了统计结果。为了使这本书及时成型,十几名青年朋友牺牲了休息时间,帮助誊抄稿件。尤其是江苏省易经协会的老师 and 同志们,对本书的写作给予了热情鼓励和充分肯定,使作者坚定信念,完成了这部力不能所及而强及的学术专著。另外,安徽省宿县地区地委、地委宣传部、行署,以及作者所在工作部门——安徽省宿县地区地委、地委宣传部、行署办公室的领导同志,帮助作者努力掌握马列主义和毛泽东思想的理论武器,批判地吸收和继承民族文化遗产,使这本服务于当代的书有了思想上和组织上的保障。这本书的写作与出版,还得到了南京市、合肥市宣传和出版部门的领导与朋支们以及中国科技大学、安徽大学、南京大学、东南大学、浙江大学、南京市业余工大、合肥工业大学、合肥教育学院、安徽省社会科学院、河南省社会科学院、合肥炮兵学院、合肥电子工程学院、安

徽省图书馆、安徽省新华书店、合肥市新华书店、南京图书馆、南京第二历史档案馆、安徽省博物馆、宿县地区新华书店和蚌埠市邮电局发行科等单位的大力帮助,也得到了北京、上海、天津、辽宁、浙江、山东、湖南、广东、广西、贵州、江西等地学术界朋友的积极鼓励和支援,恕不一一列举姓名,仅在此一并表示由衷的感谢。

拙著虽然问世,但并非习《易》定论,只是作者研究《易经》所得的一点启示。其中,肯定有不少疏漏甚至谬误,恳望学术界前辈点拨愚钝,恳望广大读者共识迷蒙。

梁一川

1991年5月29日

[General Information]

书名=易经卦理控微

作者=梁一川著

页数=781

SS号=11561767

出版日期=1991年09月第1版

前言

目录

第一章 中华民族在太古时代的摸索与总结

第一节 蒙昧社会中的中国人

- 一、群体繁衍和生聚融合
- 二、认识积累和创造文明
- 三、生存斗争和社会进步

第二节 远古时代的氏族社会

- 一、社会秩序的归化
- 二、社会等级的产生
- 三、统治思想的形成

第三节 远古时代的思想意识

- 一、八卦和《易》中的天、地、人
- 二、八卦和《易》中的时、位、变
- 三、八卦和《易》中的理、象、数

第四节 远古时代的生存活动

- 一、逐渐进步的婚姻家庭
- 二、崇尚俭朴的衣食住行
- 三、保命强身的营养卫生

第五节 远古时代的生产实践

- 一、从群体围猎到原始畜牧
- 二、从自然采集到原始农业
- 三、从木棒石块到手工制器

第六节 远古时代的文化进步

- 一、文字进化的变迁
- 二、文学艺术的发端
- 三、哲学思想的起源

第二章 《易经》和八卦在文明社会中的发展与升华

第一节 八卦和《易经》形成的主要阶段

- 一、伏羲氏和先天八卦
- 二、周文王和后天八卦

三、孔子和《易传》

第二节 《易经》和八卦思想内涵的主要标志

- 一、图象演绎和认识论
- 二、对应推理和方法论
- 三、阴阳互补和辩证法

第三节 《易经》和八卦内容表现的主要规律

- 一、根据现象观察探索潜在规律
- 二、根据已知条件预测未来结果
- 三、根据演绎结论推断将来发展

第四节 《易经》和八卦思维规律的主要特征

- 一、从正反两方面比较
- 二、对上下两层次剖析
- 三、向前后两空间探索

第五节 《易经》和八卦指导实践的主要作用

- 一、分析矛盾总结普遍经验
- 二、平衡心态涵养美好品德
- 三、预测得失选择正确言行

第六节 《易经》和八卦垂存历史的主要意义

- 一、奠定了中华民族传统文化的基础
- 二、开拓了中华民族认识自然的途径
- 三、确立了中华民族思想品德的标准

第三章 《易经》中的认识论和辩证法

第一节 “天道”即规律——“上经”展现的宇宙秩

序

- 一、万物生生不已
- 二、万事陈陈相因
- 三、人贵自强不息

第二节 “人道”即奋斗——“下经”展现的社会道

德

- 一、男女相感成夫妻
- 二、危困相迫成事业

三、患难相济成圣人

第三节 产生于阴阳变化的正反合定律

一、对阴阳消长的分析

二、对事物盛衰的推论

三、对发展顺逆的总结

第四节 “以人类生存为体，以宇宙法则为用”的认识论

一、将宇宙自然和人本身相联系

二、从人本身对宇宙自然现象的推测

三、对人的主观能动性的理解和概括

第五节 包容自然界和人类社会的宇宙气场

一、用形象思维叙述存在

二、用逻辑推理论证变易

三、用归纳判断预见发展

第六节 凭借自然现象升华的人道之“德”

一、对人类之爱的抽象

二、对社会公德的评判

三、对人身修养的检验

第四章 《易经》的结构形式与语言逻辑

第一节 卦辞的意义和作用

一、对八个基本卦象重合的解释

二、对六十四个衍生卦象象征的解释

三、对每卦所象征事物事理的解释

第二节 爻辞的意义和作用

一、说明爻的位置

二、说明爻的表意

三、说明爻的变易

第三节 彖辞的意义和作用

一、论每一卦之“德”

二、论每一卦之“理”

三、论每一卦之“文”

第四节 象辞的意义和作用

- 一、“大象”的蕴涵
- 二、“小象”的蕴涵
- 三、“写象”的形式

第五节 语言的选择和特点

- 一、关于本来义
- 二、关于比喻义
- 三、关于引申义

第六节 语言的组织和风格

- 一、抒情式的比兴
- 二、议论式的告诫
- 三、寓言式的讽喻

第五章 《易经》“上经”的研究对象和主要内容

第一节 自然规律和人的奋斗

- 一、龙飞九天驭四时——释乾卦
- 二、地阔无疆载万物——释坤卦
- 三、自强不息酬壮志——乾、坤二卦中的人生奋

斗

第二节 忧患意识和知难勇进

- 一、事业草创识艰难——释屯卦
- 二、人生奋斗读书始——释蒙卦
- 三、逆境养志待时成——释需卦

第三节 人际关系和立身处世

- 一、同德克逆行我素——释讼、师、比、小畜、

履诸卦

- 二、明察盛衰得相宜——释泰、否二卦
- 三、行中得正悦而乐——释同人、大有、谦、豫

、随、蛊诸卦

第四节 治理社会和克险济难

- 一、救弊起衰施教化——释临、观、噬嗑、贲、

剥、复诸卦

二、蓄德纠过除灾难——释无妄、大畜、颐、大过诸卦

三、踏破艰险迎光明——释坎、离二卦

第五节 乾“文言”和坤“文言”

一、对卦辞的解释

二、对爻辞的解释

三、对卦德的礼赞

第六节 “上经”三十卦的内在联系

一、从卦象变化推导社会现象变化

二、从卦气运行演绎事物发展趋势

三、从卦象比较归纳人类生活哲理

第六章 《易经》“下经”的研究对象和主要内容

第一节 人伦终始和夫妇之道

一、心心相印天地情——释咸卦

二、依依相守夫妇恩——释恒卦

三、志趣相投伴人生——咸、恒二卦中的伦理

第二节 敬德修业和持家之道

一、审势度时知进退——释遁、大壮、晋、明夷

诸卦

二、互敬互谅相见欢——释家人、睽二卦

三、轻看得失心底宽——释蹇、解、损、益诸卦

第三节 刚柔相济和理事之道

一、克刚克柔识上下——释夬、姤、萃、升诸卦

二、济困养民定江山——释困、井、革、鼎诸卦

三、行止适时缓相安——释震、艮、渐诸卦

第四节 谨言慎行和待人之道

一、踏破人生寻归宿——释归妹卦

二、识透冷暖求自足——释丰、旅二卦

三、以屈求伸掩傲骨——释巽、兑二卦

第五节 居安思危和应变之道

一、聚散守制防穷途——释涣、节二卦

二、应事容人重持中——释中孚、小过二卦

三、慎终如始万事通——释既济、未济二卦

第六节 “下经”三十四卦的内在联系

一、从婚姻研究社会

二、从言行论述修养

三、从变化探讨发展

第七章 《系辞》的基本观点和哲理论证

第一节 关于阴阳变化

一、事物的相互对应

二、事物的相互依存

三、事物的相互转化

第二节 关于质量变化

一、量是外在的形式

二、质是内在的本原

三、量和质的互变

第三节 关于因果变化

一、必然的因果

二、偶然的因果

三、必然和偶然的联系

第四节 关于动静变化

一、万事万物在运动

二、静止的相对存在

三、运动与静止的相互关系

第五节 关于术数变化

一、奇数的象征和作用

二、偶数的象征和作用

三、奇数象征和偶数象征的相互关系

第六节 关于现象变化

一、对物质现象的观察

二、对精神现象的认识

三、物质现象与精神现象的相互联系

第八章 《说卦》、《序卦》、《杂卦》的意义和作用

第一节 《说卦》关于八卦性质的阐述

- 一、通神明之德
- 二、类万物之情
- 三、察万事之象

第二节 《说卦》关于性命之理的论证

- 一、立天之道
- 二、立地之道
- 三、立人之道

第三节 《说卦》关于八卦象征的说明

- 一、取象于自然界
- 二、取象于生物
- 三、取象于人

第四节 《序卦》关于六十四卦排列次序的解释

- 一、卦与卦的承接
- 二、得与失的互证
- 三、穷与通的辨别

第五节 《序卦》关于六十四卦两两为偶的解释

- 一、基本卦的重合
- 二、卦义的互补
- 三、卦义的相生

第六节 《杂卦》关于卦义错综相杂的分析

- 一、同义卦的类比
- 二、异义卦的互证
- 三、错综卦义的目的

第九章 《易经》和八卦在当代实践中的理解和运用

第一节 破除迷信和还其本原

- 一、历史进步和社会发展
- 二、生存竞争和生产关系变革
- 三、世界的统一性与世界的多样性

第二节 理论概括和指导实践

一、列举可能性

二、强调可知性

三、预测可行性

第三节 知难行易与求同存异

一、关于掌握机遇

二、关于化解矛盾

三、关于创造条件

第四节 理解卦义和结合实践

一、了解人的社会层次

二、了解事的社会制约

三、决定行的方法途径

第五节 选择判断和实际运用

一、联系个人性格分析事物内涵

二、比照社会时势划分发展阶段

三、参考工作环境推测未知情况

第六节 生命节律和预测方法

一、对生命节律的认识

二、对生命节律的测算

三、预测方法的运用

结束语